

જી શક્તિ આત્માનો વેળવ છે.
એવું વેળવણીથી ભગવાન આત્માનું
કેલું છે એવાં કરનારી શાસ્ત્ર આને
કેવું વેળવ આપે પામે છે.

શેઠશ્રી કુંવરજીભાઈ પ્રત્યે સ્મરણાંજલિ

પૂ. ગુરુદેવ શ્રી કાનજીવામીના પિતાજી શેઠશ્રી મોતીચંદ ગીગાભાઈ (ગીગા કુરા) ઉમરાળાથી વ્યાપારાર્થે પાલેજ ગયેલા, ત્યાં શેઠ મોતીચંદ ગીગાભાઈના નામથી જુની દુકાન ખાલી થઈ ૧૯૬૩ માં શેઠશ્રી કુંવરજીભાઈએ તથા ગુરુદેવના મોટાભાઈ શ્રી ખુશાલભાઈએ નાણાંદારીમાં ખોલે દુકાન કરી ગુરુદેવ જુની દુકાને બેસતા. ગુરુદેવ સાથે કુંવરજીભાઈને દૂરના કાર્મિકાના ભાઈનો મળવા પળ હોતો આ રીતે કુંવરજીભાઈને ગુરુદેવ જેવા બાલમહાત્માના મિત્રના સ્મરણના નાનપણમાંથી જ મળેલું. આ લાભને કારણે એ બાલમહાત્માના સંગથી સંસ્કૃત થઈને જીવનમાં પણ ધૈર્યધોર ધાર્મિક મસ્કારો રેડાયા; ગુરુદેવ પણ અવારનવાર તેમને સંસ્કૃત પ્રેરતો હતો. કુંવરજીભાઈ નાનપણમાં ગુરુદેવને 'ભગત' કહીને બોલાવતા. આ કુંવરજીભાઈને જીવનમાં પૂ. ગુરુદેવ સાથે નજીકનો જે પરિચય મળ્યો, તે માત્ર તેમને જ નહીં, પણ પશ્ચિમમાં પણ ઉપકારી થયો, ને ગુરુદેવની વાતસલ્યશીની છાયામાં જીવનના અંતે એ રેડાયા આ રીતે તેમના પરિવાર ઉપર ગુરુદેવનો મહાન પ્રભાવ જોઈને આ બાબતે મેં પણ મોટું મોટું મનન કર્યું છે.

* निवेदन *

જગતમાં જે કાર્ક સુદરના પવિત્રતા કે વિશુદ્ધતા છે તે અહીં તારા દેવતાના જે
અહીં છે-અને પાતાની આત્મપરિવૃત્તિના અવિરત કરીને જગતને કેરકે દર્શાવે
અથા અગવંત અદ્વિતીયને દુષ્ટ્યમાં નદાવીને નમ-દત્ત કરે છે; દુષ્ટદુષ્ટ્યને તથા
અશુભ્યકાર્યાય વગેરે મુનિમગ્યતા-કે કરેલા નિર્જન-અનમ-અવર; જગતને આત્મ
વૈભવ દર્શાવે તેમને, અને નમની વાતીકેય વિનાયકે તેમને નમ-દત્ત કરે છે.

[illegible]

अनन्तशक्तिमन्त्राय श्री अनन्तज्ञिमाय नमः

ॐ त्र्यम्बक्यै नमः

नमयन्त्याम्ना परिशिष्टमां वानुवेदी ४३७१ नमः ज्ञि डि०
पृ. श्री दानश्रयणीनां विधिष्ट नमः

ॐ

સંપૂર્ણ આત્મવૈભવધારી નેમિનાયજિનાય નમઃ

નેમનેરાન્યપામ-ગદસામ્રવનમાં આત્મવૈભવનું મંગળાગરણ

[સ. ૨૪૬૨ વેદાન્ત વદ પાત્ર]

દે પ્રભો, આખાં મંસારથી ઉઠામીન થઈને આત્મવૈભવ જોલાવા આપ
શ્રી—ગિનાગના આ સદ્ગુણામ્રવનમાં પધાવો, અંતરમાં જોયેલા નિજાત્મ-
વૈભવનું, મુલિ થઈને આપ પ્રગૂર સંવેદન કરવા લાગ્યા, ને પછી આ જ
વનમાં મુકે ત્યોગની ઉત્તર ધાગ વડે દાગડબેણીમાં આફડ થઈ આપે
કે ન પ્રગટ કરું. મદા આનંદ પ્રગટ કર્યો, આત્માનો સમસ્ત વૈભવ
ને ત્ર . . . નાદા, એ આત્મવૈભવની શી વાત ?

78
21[illegible]

11. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

[illegible]

* જ્ઞાનલક્ષણવડે જડ કે પરચીજ લક્ષિત થતી નથી;

* જ્ઞાનલક્ષણવડે રાગ લક્ષિત થતો નથી;

- જ્ઞાનલક્ષણવડે માત્ર એકગુણ લક્ષિત થતો નથી;

* જ્ઞાનલક્ષણવડે અનંત ગુણ-પર્યાયિનો શુદ્ધ પિંડ લક્ષિત થાય છે.

જેને સ્વતંત્ર થવું હોય, પ્રભુતા પ્રગટાવવી હોય ને ધર્મ પ્રગટ કરવો હોય તેણે આવા ગુણ-પર્યાયવાળા પોતાના આત્માની કિંમત જાણવી જોઈએ. રાગ વગરના પોતાના અનંત ગુણ-પર્યાયથી પરિપૂર્ણ આત્માના વૈભવની કિંમત થાય તો પરની ને રાગની કિંમત ઊડી જાય, એટલે કે તેની સ્થિતિ ધૂટી જાય, ને રુચિનો વેગ આત્મસ્વભાવ તરફ વળી જાય.—આ સમ્યક્દર્શનની રીત છે.

ભાઈ, વીતરાગી મનનો તને તારો આત્મવૈભવ દેખાડે છે. તારા આત્માનો અપાર વૈભવ.—જેનું પૂરું કથન સર્વજ્ઞની વાણી પણ ન કરી શકે,—આવા નિઃસ્વભવને જોવાનો કેતસાહ તો કર. સાચા હીરાને ઓળખે નહિ ત્યાંસુધી કાચના ઝગકારની કિંમત ધાગે; પણ જ્યાં સાચા હીરાને ઓળખે ત્યાં કાચના ઝગકારની કિંમત ઊડી જાય; તેમ આ ચૈતન્ય હીરા—જેમાં અનંત ગુણ-પર્યાયના પદમાની રમક છે. તે શું રીજ છે તેને જાણ્યા વગર અજ્ઞાનીને કાચના ઝગકારનું કે પુષ્પના ઝગકારનું માહાત્મ્ય તથા અધિકતા ભાસે છે, તે જ નિઃસ્વભવ દ્રવ્યનું માત્ર માહાત્મ્ય જાણે એટલે કે પોતાના અપાર વૈભવનો અંત નહિ જોઈ શકે. તે કાચના ઝગકારનું કે પુષ્પના ઝગકારનું માહાત્મ્ય રહે નહિ; એટલે કે તે જ નિઃસ્વભવ દ્રવ્યનાં તેમાં નિર્માળ જ્ઞાન-આનંદનું પ્રગટ માહાત્મ્ય જાય. તે જ નિઃસ્વભવ દ્રવ્યનાં પ્રસિદ્ધ થયેા એમ કહેવામાં આવે છે. તે જ નિઃસ્વભવ દ્રવ્યનાં જાણે. આત્મા હતો જ, પણ જ્યાંસુધી અંતર્ભુજ પાસે નહોતો તે જાણુપરમાત્મા કીધા ત્યાંસુધી તે અપ્રગટ હતો, ને અનુ-ભવરૂપે તે જ જાણુપરમાત્મા પ્રસિદ્ધ થયેા તે પ્રસિદ્ધ થયેા આત્માની શક્તિનું પ્રગટ માહાત્મ્ય જાય. તે જ નિઃસ્વભવ દ્રવ્યનાં પ્રસિદ્ધ થયેા તે આત્માનો અપાર વૈભવ જાય.

માર્ગ. તારા આત્મામાં અનંત ગુણો છે; તે દરેક ગુણ સિન્ન સિન્ન સ્વભાવવાળા છે. એક ગુણ બીજા ગુણરૂપે થઈ જતો નથી. છતાં 'જ્ઞાનમાત્ર' નિર્મળ ભાવમાં બધા ગુણોનો રસ એક સાથે સ્વાદમાં આવે છે. જ્ઞાન, આનંદ, ઇચ્છા, પ્રમુત્ય, અસ્તિત્વ વગેરે શક્તિનાં કાર્ય જુદા જુદા છે; તેવી અનંત શક્તિઓ એક આત્મામાં એક કળે એક ક્ષેત્રે રહેલી છે, તેમનામાં લક્ષણભેદે સિન્નતા હોવા છતાં એક જ્ઞાનમાત્ર આત્માના અનુભવમાં તે બધી શક્તિઓ સમાઈ જાય છે. અહા, આત્માની શક્તિની શી વાત ! અચિંત્ય અનંત જેની તાકાત ! એકેક શક્તિ પણ બેહદસ્વભાવના સામર્થ્યથી ભરેલી છે, ને એવી અનંત શક્તિના સામર્થ્યથી ભગવાન આત્મા ભરેલો છે.

આંખો આત્મા સ્વાનુભવથી જ્યારે જ્ઞાનમાત્રપણે પરિણમે છે ત્યારે તે જ્ઞાનમાત્ર પરિણમત અનંત શક્તિના નિર્મળ પરિણમનથી ભરેલું છે. એક નમ્રાત્મી જાતનાંકિયા અનંત ગુણોના ભાવોને સાથે લેતી પ્રગટે છે. આનંદ ને જ્ઞાન, જ્ઞાન ને પ્રમુત્ય, પ્રમુત્ય ને ઇચ્છા-એવી અનંત શક્તિઓ અનન્યતા નેક સાથે રહે છે. પહેલા સમયે એક ને બીજા સમયે બીજા સાથે એક ને બીજા સાથે નથી પરિણમતી પણ એક સાથે બધી શક્તિઓ અનંત શક્તિના સામર્થ્યથી ભરેલી છે. આત્માને 'જ્ઞાનમાત્ર' કહેવા છતાં તેમાં અનંત શક્તિઓ રહેલી છે.

ને દેવગજાનનો નાનો દીકરો છે. -અલે નાનો, પણ છે તો સર્વજ્ઞનો ચારસદાર! સર્વજ્ઞપિતાની મૂટી નેણું જોઈ છે એટલે આત્માના અનન્યગુણનો વેશવસ્ત્રાનુભવથી નેણું જોયાં છે. પિતાની મૂટી થી છે તે એવું સ્ત્રી ને તેના ચારસદાર થવું છે-ને કેમ અને? તેમ નીચું કમચિત્તા સર્વજ્ઞદેવે અનન્ય, ક્રિષ્ણ જે આત્મવૈભવ કદ્યા છે તે વૈભવને અનુભવે સ્ત્રી ને તેના ચારસદાર (મોક્ષમાર્ગી) થવું છે-એ કેમ અને? અગત્યને પ્રગટ કરેલ અનન્ય, ક્રિષ્ણ જે આત્મવૈભવને જે જાણે તે જ અગત્યનો અને સદન કરેલ. તે સર્વજ્ઞનો ચારસદાર થયાં અને હવે આપકાળમા પાત્ર સર્વજ્ઞ ને, નાના નાના, નાના, વૈભવની આપી વાત માનો નાનાને છે. તે આગળ ના કે ને જે સર્વજ્ઞનો

વાળો જે એક પરમાણુ અથવા કાળાણુ-તેનામાં પણ અનંતી શક્તિઓ રહેલી છે. જેટલી શક્તિઓ સિદ્ધ પરમાત્મામાં છે એટલી જ શક્તિઓ એકેક પરમાણુમાં છે; -બધે શક્તિની જાતમાં ફેર, પણ સંખ્યા બંનેમાં સરખી. -જેમકે આત્મામાં ચેતનશક્તિ છે તેો પરમાણુમાં જડત્વશક્તિ છે; આત્મામાં અરૂપીત્વ છે તેો પરમાણુમાં રૂપીત્વ છે. -એમ જેટલી શક્તિઓ આત્મામાં છે તેટલી જ શક્તિઓ પરમાણુમાં છે. અહા, એકપ્રદેશી પરમાણુ તેમાં અનંત શક્તિઓ, -કોઈ અચિત્ત્ય વસ્તુસ્વભાવ છે. એ તર્કનો વિષય નથી. જેને પાર નથી એવું આકાશદ્રવ્ય, તેનામાં તેનું અસ્તિત્વ પૂરેપૂરું છે, તેમ આકાશના અનંતમા ભાગનો જે એકપ્રદેશી પરમાણુ-તેનામાં તેનું અસ્તિત્વ પૂરેપૂરું છે; તે પણ અનાદિઅનંત પોતાના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વમાં રહેલો છે.

દરેક દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિરૂપ પોતપોતાનો વૈભવ છે, પણ અહીં તે બનવાનું આત્માના વૈભવની વાત છે. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અનંતગુણથી બનેલા છે. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મવસ્તુ તે ગુણી અને તેના સર્વદેશમાં સર્વ-ગુણ અનંતશક્તિરૂપ ગુણો રહેલા છે.

પર્યાય એ બધાનું ક્ષેત્ર એક જ છે. દ્રવ્ય-ગુણનો આનંદ જ્યારે પર્યાયમાં પણ વ્યાપ્યો (એટલે કે પરિણમ્યો) ત્યારે ભાન થયું કે અહા ! આવા આનંદનો આગ્રો પિંડ હું છું. ને એવા એવા અનંત ગુણનો પિંડ હું છું. નિર્મળ પરિણતિમાં એ અનંત ગુણોનું પરિણમન એક સાથે ઊછળે છે.

કેઈ કહે કે, આત્મામાં જ્ઞાનમાત્ર ભાવનું પરિણમન દેખાય છે પણ જ્ઞાનિનું કે આનંદનું પરિણમન દેખાતું નથી.—તો એની વાત સાચી નથી; એ, ગુણોને સર્વથા જુદા માન્યા; અનેકાન્તની એને ખબર નથી ને તેણે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નથી. એક જ્ઞાનમાત્રભાવમાં તો અનંત ગુણનું પરિણમન મેળું જ છે. એટલે જ્ઞાનમાત્રભાવને જાણતાં તેમાં અનંતગુણનું નિર્મળ પરિણમન અને તેની પ્રતીતિ ભેગી આવી જ જાય છે. આ ભૂમિકા ખાલીને જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં જે અનંત શક્તિ ઊછળે છે તેનું હવે વર્ણન કરું છે.

અન્ય શક્તિનો આ પ્રમાણે જાય છે. સ્વસ્ત વેદનથી આત્માનો જે મરિયા
બધમાં આવે તે અથવા વાગ્યોમાં આવી ન શકે; વાગ્યોમાં તે મરુકે
ન જાય. તેથી કહે છે કે જ્ઞાનમાત્ર જાવનાં કેળવનાં કેળવેલું શક્તિવેળું
ન રહેલું હોય. નેમાં આથી પહેલી શક્તિ જીવન્મુક્તિ !

(આ પ્રમાણે મારી જાના વાગ્યોની સ્થિતિ થઈ.)

ગુઓ. આ પહેલા નબરની શક્તિ !

ચૈતન્યમાત્ર ભાવપ્રાણને ધારણ કરવું તે જીવત્વશક્તિનું લક્ષણ છે. ચૈતન્યરૂપ ભાવપ્રાણ વડે જ આત્મદ્રવ્ય સદા ટકી રહ્યું છે. ચૈતન્યપ્રાણવડે જીવનું જીવન છે; એટલે આવા ચૈતન્યપ્રાણને ધારણ કરનારી જીવત્વશક્તિ છે. દયાનુભવગમ્ય જે જ્ઞાનમાત્ર આત્મા, તેના પરિણમનમાં આ જીવત્વશક્તિ પગ ભેગી જ છે. સૌથી પહેલું જ આત્માનું જીવન બતાવ્યું. અનંત-શક્તિ-ઓમાં કંઈ નબર કે ક્રમ નથી, તે તો બધી એક સાથે છે; પણ વર્ણનમાં ક્રમ પડે છે, તેમાં સૌથી પહેલી જીવત્વશક્તિ છે.

આ સમયસારની શરૂઆતમાં મગલાચરણ પછી બીજી જ ગાથામાં ઈશની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે—

जीमो नमिदंमण्णणट्टिउ तं हि ससमयं जाण ।

શરીરને ધારણ કરીને જીવે કે આયુષ્યથી જીવે તે આત્મા,—તો કહે છે કે ના; તે આત્માની સાચી ઓળખાણ નથી ચૈતન્યપ્રાણ વડે જીવે તે આત્મા, એ આત્માની સાચી ઓળખાણ છે. આ ચૈતન્યરૂપ ભાવપ્રાણ સિદ્ધમાંય છે. દ્રવ્યપ્રાણથી જીવે તે જીવ-એમ કહો તો સિદ્ધભગવાનમાં જીવત્વ જ સિદ્ધ ન થાય.—તે અજીવ થઈ જાય ! અહીં તો કહે છે કે દશપ્રાણને ધારવારૂપ વ્યવહાર-જીવત્વવાળો જીવ તે ખરેખર જીવ નથી. વાહ, જુઓ વ્યવહાર અભૂતાર્થ ને નિશ્ચય બુનાર્થ—એ વાત આ જીવત્વશક્તિના વર્ણનમાં પણ આવી જાય છે. પીતરાળી સૂનોની એક જ ધારા ચાલી આવે છે.

આત્માના અનંત ધર્મોમાં જીવત્વ નામનો એક શાશ્વત ધર્મ છે, એટલે ચૈતન્યપ્રાણથી આત્મદ્રવ્ય શાશ્વત ટકેલું છે. આ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ ભાવપ્રાણ સિદ્ધમાંય છે. તે એ જ સાચા જીવનનું કારણ છે.—આમ કહીને બધા વ્યવહાર-જીવનની જાડી નાંખ્યા.

તુઓ, આ જૈનદર્શનની રાત ! પર્યાયમાં અદ્યુક્તની યોગ્યતા અને નિમિત્તરૂપ દશ જડ પ્રાણુ-એકું વ્યવહાર ઉવચરિત્ર છે. પશુ એને જરોનર ઉવ ન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રાણુથી ઉવે એકું જે નિશ્ચય ઉવચરિત્ર ને જ ઉવ કરો. અને ને નિશ્ચયઉવનમાં વ્યવહારઉવનનો અભાવ કરો. આ રીતે વ્યવહારનો નિષેધ અને નિશ્ચયનો આશ્રય કરવાની રાત આમાં આવેલી જરો મોક્ષમાર્ગ આપી ગયો. એકેનમયના અનન્યરૂપ-માત્રામાંથી રહેલા રૂપ ઉપર લક્ષ મળુ ન્યાયે પર્યાયમાં મોક્ષમાર્ગરૂપ છે. જુનન બહુ; તેને રૂપ ન ગણુ પરિણતન માંલું છે.

ભાઈ, આ તારા આત્માના 'ભાવ'ની વાત ચાલે છે. હીરા-માણિકનો ભાવ, સોનાનો ભાવ, ચાનાળનો ભાવ-એમ બધી વસ્તુના ભાવને તું જાણે છે. તો તારામાં તારો 'ભાવ' શું છે તેને તો જાણુ. આત્માની નિજશક્તિ તે તેનો નિજ-ભાવ છે. અનંત શક્તિરૂપ નિજભાવથી ભરેલો ભગવાન આત્મા, તેની કિંમત જોડે છે તેની મહિમા જીવે કદી જાણી નથી. જો જાણે તો ઉપયોગ. તેમા વળ્યા વગર રહે નહિ. ભાઈ. વિકલ્પવડે છે કોઈ સંયોગ વડે તારી કિંમત આંટી શકાય એવો તું નથી. અનંત શક્તિનો ભાવ તારામાં છે; એકેક શક્તિના ભેદથી પણ તેનું લક્ષ ધર્મ શકતું નથી. પણ એકેક શક્તિની સાથે બીજી અનંત શક્તિઓ પરિણમી રહી છે. તે અનંતશક્તિના આખા પિંડને લક્ષગત કરવાની આ વાત છે. કેમકે—

ત્યાં ચેતન ત્યાં અનંત ગુણુ. કેવળી જોલે એમ;
પ્રગટ અનુભવ આત્મનો, નિર્મળ કરો સપ્રેમ.....રે....
નિન્યપ્રપુ ! પ્રપુતા તમારી ચૈતન્યધામમાં.

પરમેશ્વરના ભેટા થાય, ને તારામાં જ પરમેશ્વરપાણું પ્રગટે. જ્ઞાને પોતાના અંતરમાં ડોકિયું કરીને આત્માનું લક્ષ કર્યું ત્યાં જ્ઞાનનું સમ્યક્પરિણમન થયું; તે જ્ઞાનભાવની સાથે પરમ આનંદ, સુખ, શ્રદ્ધા, વીર્ય, પ્રભુતા વગેરે અનંત ભાવો પણ ભેગા જ પરિણમે છે. આવા અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્મા છે; ‘જ્ઞાનપરિણતિ’માં તે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

આવી જ્ઞાનપરિણતિ અભવ્યને કદી થતી નથી. તેનામાં જ્ઞાનગુણ અને તેનું પરિણમન છે તો ખરૂં, પણ આત્મામાં તન્મયતા વગરના એકાન્ત પર-સન્નુષ્ઠી પરિણામને ‘જ્ઞાનપરિણતિ’ કહેતા નથી. જ્ઞાન આત્માનું, અને આત્માને જાણે નહિ, -એને તો જ્ઞાન કોણ કહે? જે પરિણતિ જ્ઞાનસ્વભાવ તરફ વળીને, તેમાં તન્મય થઈને, આત્માને જાણે તેને જ જ્ઞાનપરિણતિ કહીએ છીએ. જાણનારો પોતે જે જ્ઞાનમાં ન આવ્યો તે જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેતા નથી, તે અજ્ઞાન છે; તેમાં આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી. અહીં તો જે જ્ઞાનમાં આત્માની પ્રસિદ્ધિ છે તેની વાત છે.

અહો, આત્માની શક્તિની આ વાત! -તે ઉત્સાહથી સાંભળતાં અનાદિની મૂર્છા ઊતરી જાય -એવી છે. પુરાણમાં વિશદ્યાની વાત આવે છે, -તે નજીક આવતાં જ લક્ષમણની મૂર્છા દૂર થવા લાગી; તેમ શલ્યરહિત એવી વિ-શદ્યા જ્ઞાનપરિણતિ જ્યાં પ્રગટી ત્યાં બધા ગુણોમાંથી મિથ્યાપણાની મૂર્છા ઊતરી ગઈ ને બધા ગુણો સ્વશક્તિની સંભાળ કરતા જાય. વિશદ્યા પૂર્વ-ભવમાં ચક્રવર્તીની પુત્રી હતી; એકવાર જંગલમાં અજગર તેને ગળી ગયો; તેનું અડધું શરીર અજગરના સુખમાં ને અડધું બહાર હતું. અજગરના મોઢામાંથી તેને છોડાવવા ચક્રવર્તીએ ધનુષ્યબાણ તૈયાર કર્યા, પણ વિશદ્યાના જીવે તેને અટકાવતાં કહ્યું -પિતાજી! હું તો હવે બચવાની નથી, મારા ખાતર અજગરને ન મારશો. આ પ્રકારના શુભ પારણામના ફળમાં તે વિશદ્યાને એવી ઋદ્ધિ હતી કે તેના સ્નાનના જળના છંટકાવથી ગમે તેવું વિષ કે મૂર્છા ઊતરી જાય. આ વિશદ્યા તે લક્ષમણની પત્ની થનાર હતી. જ્યારે રાજા રાવણ સાથેના યુદ્ધમાં રાવણની શક્તિના પ્રહાર વડે લક્ષમણ મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા ને ચારેકોર હા-હાકાર થઈ ગયો; રામચંદ્ર પણ હતાશ થઈ ગયા; હનુમાન વગેરે મોટામોટા વિદ્યાધર રાજકુમારો પણ બેઠા હતા. જો સવાર સુધીમાં આનો ઉપાય ન મળે તો લક્ષમણના જીવવાની આશા ન હતી. અંતે

કોઈએ ઉપાય બતાવ્યો કે જો ‘વિશલ્યાદેવી’ના સ્નાનનું જળ છાંટવામાં આવે તો લક્ષ્મણ બચી જાય. પછી તો તરત જ વિશલ્યાને તેડાવી; તે નજીક આવતાંવેંત લક્ષ્મણને લાગેલી રાવણની શક્તિ ભાગી, ને લક્ષ્મણજી પોતાની શક્તિ સહિત જાગ્યા. તેમ ચૈતન્યલક્ષ્મણી લક્ષ્મણ એવો આ આત્મા, તે અનાદિથી નિજશક્તિને ભૂડીને મોહશક્તિથી બેભાન બન્યો છે, પણ જ્યાં શલ્યથી વિરહિત એવી નિઃશલ્ય-નિઃશંક શ્રદ્ધારૂપી સમ્યક્ત્વશક્તિ જાગી ત્યાં મોહશક્તિઓ ભાગી, ને ચૈતન્યલક્ષ્મણી ભગવાન આત્મા પોતાની અનંત શક્તિઓનાં સમ્યક્ પરિણમનથી જાગી ઊઠ્યો. અજ્ઞાનમાં આત્મશક્તિ મૂર્છાઈ ગઈ હતી, પણ જ્ઞાનપરિણતિ શલ્યરહિત થઈને જ્યાં જાગી ત્યાં તો મૂર્છા ભાગી ને અનંતશક્તિના ટંકાર કરતો આત્મા જાગી ઊઠ્યો, ને પોતાની પ્રયુતાના આમર્થ્યથી વિભાવરૂપી રાવણનો નાશ કર્યો.

હે જીવ ! આવી આત્મશક્તિઓ યોગબાવીને સન્તો તને જગાડે છે. તારું આત્મદ્રવ્ય કોઈ બીજાના આધારથી ટકેલું નથી, પણ તારી પોતાની જીવત્વ-શક્તિથી જ તારું આત્મદ્રવ્ય ટકેલું છે. પોતાના ચૈતન્યમાત્ર ભાવને ધારણ કરવારૂપ જીવત્વશક્તિથી આત્મા સદાય જીવપણે ટકે છે; આ જીવત્વશક્તિ આત્માને કદી અજીવ થવા દેતી નથી, તેને જીવપણે સદા જીવનો રાખે છે.

જ્ઞાન-દર્શન-સુખ ને સત્તા, તે આત્માના ભાવગ્રાણ કહેવામાં આવ્યા છે. આત્માના સ્વભાવમાં દ્રવ્ય-ગુણપણે તો તે ત્રિકાળ છે, ને પર્યાયમાં તે સમ્યક્પણે પ્રગટે તેની આ વાત છે. ત્રિકાળી સ્વભાવમાં છે તેનું લક્ષ કરતાં પર્યાયમાં પણ તેનું સમ્યક્પણે પરિણમન થઈ જાય છે. ‘જ્ઞાનનાત્રભાવ’ એટલે અનંત શક્તિવાળો આત્મા, તેની સન્સુખ થઈને તેનું જ્ઞાન કરતાં દ્રવ્ય-ગુણ જેવું જીવન પર્યાયમાં પ્રગટે છે. અનંતકાળથી પર્યાયમાં જે જીવન ન હતું તે પ્રગટ્યું, ને અનંતકાળથી જે ભાવમરણ થતું હતું તે ટપ્યું. અનંતાગુણો પર્યાયમાં જીવત્વરૂપ ધયા, સમ્યક્પણે પ્રગટ્યા.

સાહે, અંતરના પદખા ખોલીને ચૈતન્ય પરમાત્માને દેખવાની આ વાત છે. જેને આત્માની મરજ હોય ને ભવનો ભય હોય તેને મારેની આ વાત છે. આત્મામાં ભરેલો સહજ અદ્વૈત ચૈતન્યવૈભવ ખુલ્લો કરીને સ્વંતોએ આ સમયસારમાં દેખાડ્યો છે. જ્ઞાનની પર્યાયને અંતર્ભૂજ કરીને જે પરમ અદ્વૈત આત્મવૈભવ વેદાય છે.

જુઓ, આ વીતરાગી સન્તોની વાણી ! આ ‘આત્મભાષા’ છે. ભાષા તો જોડે જડ છે પણ આત્માના અનુભવનું નિમિત્ત લઈને નીકળેલી સન્તોની ભાષા તે ‘આત્મભાષા’ છે. આત્માનું ભાન થતાં બધા ગુણોમાં નતું જીવન પ્રગટ્યું, અને તગુણો જીવતા થયા પહેલાંય તે હતા તો ખરા પણ દષ્ટિ વગર તેનું ફળ આવતું ન હતું. હવે તેનું સમ્યક્ પરિણામન થતાં ફળ આવ્યું. એટલે નિર્માળ પર્યાય પ્રગટી તેમાં આત્માનું ખડું જીવન છે. રાગાદિ તો ખરેખર અજીવતત્ત્વ હતું કેમકે તેમાં કાંઈ આત્માનું જીવન ન હતું, તેમાં ચૈતન્યગ્રાણુ ન હતા. જીવત્વશક્તિવાળા આત્મસ્વભાવનું ભાન થતાં, અનંતાગુણો—જે પહેલાં અજ્ઞાનપર્યાયમાં મરી ગયા હતા તે હવે જ્ઞાનપર્યાયમાં જીવતા થયા, પ્રગટ થયા. આ રીતે જીવત્વશક્તિ આત્માના અનંતાગુણોને જીવડે છે.

અરે જીવ ! આ જો તો ખરો, તારી શક્તિનો લકાર ! તારી શક્તિના વિસ્તારનો પાર નથી. અને છતાં સ્વાનુભવમાં એક ક્ષણમાં તે બધી સમાઈ જાય છે. સમજણ કરીને સ્વસન્નુષ્ઠ થા તો માર્ગ તદ્દન સહેલો છે. બાકી પરસન્નુષ્ઠતાથી તો અનંતાગુણ માર્ગ હાથ આવે તેમ નથી.

આ ટીકાનું નામ આત્મવ્યાપ્તિ છે. ટીકા એટલે વિસ્તાર; ખ્યાતિ એટલે પ્રસિદ્ધિ. ભાઈ, આત્માની શક્તિમાં જે કયું છે તેનો જ વિસ્તાર કરીને સન્તો તે પ્રસિદ્ધ કરે છે. આચાર્યદેવે આત્માની શક્તિઓનું એવું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે કે તે સમજતાં સ્વાનુભૂતિમાં ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય.

સર્વજ્ઞદેવે જે પ્રત્યક્ષ જાણ્યો ને સમ્યગ્દષ્ટિના અનુભવમાં જે આવ્યો એવા આત્મસ્વભાવનું આ વર્ણન છે. દેહનાં રજકણોથી તદ્દન જુદો અને રાગાદિ ભાવોથી પણ જુદો એવો આત્મસ્વભાવ જ્ઞાયકભાવમય છે. શરીરાદિ અજીવ છે, રાગાદિ આસ્રવ છે ને જ્ઞાયકભાવરૂપ આત્મા તે જીવ છે. એના જ્ઞાયકભાવમાં એની અનંતી શક્તિઓ સમાય છે, પણ રાગાદિ ભાવો તેમાં સમાતા નથી.

આત્માની એકેક શક્તિમાં પાંચ ભાવો આ પ્રમાણે લાગુ પડે છે— આત્માની જીવત્વ વગેરે શક્તિ અનાદિઅનંત પારિણામિકભાવે છે; રાગાદિ ઉદયભાવોનો નેનામાં અભાવ છે; અને તે શક્તિવાળા આત્માની સન્નુષ્ઠ થતાં પર્યાયમાં ઉપશમ-ક્ષયોપશમ-ક્ષાયકરૂપ ભાવો નવા પ્રગટે છે. આમ દરેક શક્તિમાં પાંચ ભાવોમાંથી જે લાગુ પડે તે સમજવા. (જેમકે જ્ઞાનપર્યાયમાં ઉપશમભાવ હોતો નથી.)

જગતમાં ભિન્ન ભિન્ન અનંત આત્મા; એકેક આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય, શક્તિઓ અનંત, સામર્થ્ય અનંત; પણ તેમાં કોઈ પ્રદેશમાં કે કોઈ શક્તિમાં વિકારને કરે એવો ગુણ નથી. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પોથી ભિન્ન થઈને આવી અનંતગુણસમ્પન્ન આત્મવસ્તુને અનુભવમાં લેતાં સમ્યગ્દર્શન થાય છે.—એનું નામ ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ.’

પર્યાયમાં જે દશ જડ પ્રાણને ધારણ કરીને જીવવાની અશુદ્ધ યોગ્યતા છે તે વ્યવહારનો વિષય છે; તે પરમાર્થ જીવનું જીવન નથી. સમ્યગ્દષ્ટિનું પરમાર્થ જીવન કેવું હોય ? કે અશુદ્ધતાથી જીવે તે સમ્યગ્દષ્ટિનું જીવન નહિ; જડ પ્રાણના સંયોગથી જીવે તે સમ્યગ્દષ્ટિનું જીવન નહિ; અનંતગુણના ધામ એવા શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જતાં પર્યાયમાં સમ્યક્પરિણામન ખીલ્યું તે સમ્યગ્દષ્ટિનું જીવન છે. તે જીવન ચૈતન્યપ્રાણથી ભરેલું છે, તેમાં આનંદ ભર્યો છે, પ્રભુતા ભરી છે. જીવનું આણું જીવન એ જ સાચું જીવન છે.

ભાઈ, આ વાત તારા સ્વધરની છે ને તને સમજાય તેવી છે. આ વાત કંઠણ છે ને મને નહિ સમજાય—એમ કરીને જો સમજવાનો કટાળો કરે તો તેને આત્માનો ખરો પ્રેમ નથી. વિષય-કપાયોની વાતમાં તો હોંશયી પડે છે ને આત્મસ્વરૂપની વાત આવે ત્યાં કંઠણ કહીને તેની સમજણનો ઉદ્ધમ ઠોડી દે છે—તો એવા જીવને સ્વરૂપની ચાહ મટાડનાર બાહિરાત્મા કર્યો છે. ભાઈ, આત્માનું સ્વરૂપ કંઠણ પડે છે—એમ કહીને તો તો આત્માનાં જવા આડે અરુચિરૂપી વજની દીવાલ ઊભી કરી. તારા પરિણામને તું આત્માસન્નિધિ શી રીતે લઈ જઈશ ? મારું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું મુગ્ધ છે ને અતરના ઉદ્ધમ વડે હું જરૂર ને પ્રાપ્ત કરીશ એમ રચિનાં ઉલ્લાસ જગાડે તો તારા પરિણામ તે તરફ વળશે ને આત્માની પ્રાપ્તિ ધશે.

ભુજો, આ તો જીવ કોને કહેવો તેના વ્યાખ્યા છે. જીવ કહેવો છે તેની જ જેને ખબર નથી તેને સાચું જીવન કાંવો પ્રગટે ? સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિના કાળે અંતરમાં સ્વદ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ બંધ છે ને તે વખતે પર્વાવમાં એક સાથે અનંતા શુણ્ણનું નિર્માળ કાચું પ્રગટ થાય છે. આવી પર્વાવ-સહિતનું જીવન તે ધર્માત્માનું જીવન છે. જે પુણ્ય-પાપ બેટલા જ આત્મા માને છે તેને ચૈતન્યના જીવનની ખબર નથી, આત્માની જીવત્વશક્તિને તે અજાણો નથી. ચૈતન્યરૂપ ભાવપ્રાણવડે સદા જીવનો અનન્યજિ સપત્ત

આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિની નજરમાં આવી ગયો છે, એટલે તેની જીવત્વશક્તિ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં પ્રસરી ગઈ છે. આ રીતે જ્યારે જીવત્વશક્તિનો નિર્માણભાવ પર્યાયમાં પ્રગટ્યો ત્યારે જીવત્વશક્તિવાળા આત્માને જાણ્યો કહેવાય; ને ત્યારે જીવત્ત્વને જોળખ્યું કહેવાય. પરમાર્થે ઇન્દ્રિય વગેરે જડપ્રાણુવાળો જ આત્માને જે માની લ્યે તેણે તો અજીવને જીવ માન્યો છે. ઇન્દ્રિય વગેરેનાં કાર્યો મારાં, ને તેના વગર મારા જ્ઞાનાદિ ટટ્ટી ન શકે—એમ માનનાર પણ ખરેખર જડને જ આત્મા માને છે, જડથી સિદ્ધ ચૈતન્યપ્રાણુ-વાળા આત્માને તે જાણતો નથી. દુનિયા તો બહારમાં બધું માની બેઠી છે, પણ સુક્તિનો માર્ગ અંતરમાં કંઈક જુદો જ છે.

ભાઈ, તારે ધર્મ કરવો હોય ને ધર્મી થવું હોય તો તારા ચૈતન્યમય જીવત્વને જાણ. આ જીવત્વશક્તિએ આત્માના બધા ગુણોને જીવરૂપ રાખ્યા છે. જીવત્વશક્તિ ન હોય તો આત્માના બધા ગુણો અજીવ થઈ જાય. ખરેખર આત્મા અજીવ તો થતો નથી પણ તેની માન્યતા વિપરીત થાય છે એટલે તેને ધર્મ થતો નથી, સાચું જીવન પ્રગટતું નથી. સાચું જીવન એટલે કે સુખી જીવન, જીવત્વશક્તિના ભાનવડે પ્રગટે છે. જીવત્વશક્તિ એમ બતાવે છે કે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રાણુમય છે. અશુદ્ધતા જેટલો જ જીવ માને તેણે ખરેખર અજીવને જીવ માન્યો છે. દશ પ્રાણને ધારણ કરવાની યોગ્યતારૂપ જે અશુદ્ધતા, તેનાથી જીવને જોળખવો તે તો ‘વ્યવહારનયનો જીવ’ છે, ‘નિશ્ચયનયનો જીવ’ તે નથી; જીવ નથી એટલે અજીવ છે. ત્રિકાળી ચૈતન્ય-સ્વરૂપ જીવ તે નિશ્ચયનયનો જીવ છે.

જુઓ, આ વીતરાગમાર્ગમાં નિશ્ચય-વ્યવહાર. જીવમાં પણ નિશ્ચયજીવ ને વ્યવહારજીવ એમ બે પ્રકાર બતાવીને યથાર્થ સ્વરૂપ જોળખાવ્યું. જીવની પર્યાયમાં અશુદ્ધતાની યોગ્યતા છે પણ તે સમ્યગ્દર્શનના વિષયમાં આવતી નથી. સમ્યગ્દર્શન-પર્યાય પ્રગટે તે કેવા આત્માને દષ્ટિમાં લેવાથી પ્રગટે? તેની આ વાત છે. અનંત ગુણોથી અભેદ, અનાદિઅનંત પારિણામિકભાવ-સ્વરૂપ જે પરમ જ્ઞાયકભાવ, તેના આશ્રયે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વાદિ નિર્માણ ભાવો પ્રગટે છે. આવા ભાવરૂપ જ્ઞાનપરિણુતિ જ્ઞાનીને જ હોય છે. અજ્ઞાનીને જ્ઞાન-પરિણુતિ નથી કેમકે તે જ્ઞાયકસ્વભાવનો આશ્રય કરતો નથી. રાગના આશ્રયે જ્ઞાનપરિણુતિ કેમ પ્રગટે? જ્ઞાનપરિણુતિ તો તેને કહેવાય કે જે જ્ઞાનસ્વભાવમાં તન્મય થઈને પરિણુમે ને રાગથી જુદી પડે. આવી જ્ઞાનપરિણુતિ પ્રગટતાં

આત્મવૈભવ]

તેમાં શ્રદ્ધાનું-જ્ઞાનનું-આનંદનું એમ અનંતગુણોનું નિર્મળ જીવત્વ પ્રગટ્યું, તેને જીવત્વશક્તિનું કાર્ય કહેવાય છે. રાગ કે દશ જડપ્રાણોને ધારણ કરવા તે જીવત્વશક્તિનું ખરૂં કાર્ય નથી. જીવત્વશક્તિમાં વિકલ્પની નાસ્તિ છે, એટલે તેનું જ્ઞાન થતાં, પહેલાં વિકલ્પથી લાલ માન્યો હતો તેની પણ નાસ્તિ થઈ. એટલે વ્યવહારનું અવલંબન છૂટ્યું ને નિશ્ચય જીવન પ્રગટ્યું. આનું અનેકાન્તપણું સાધકની પર્યાયમાં વર્તે છે.

જેમ મોટા જિનમંદિર ઉપર સોનાનો કળશ ચઢાવે, તેમ આ સમયસાર-રૂપી મોટા મંદિર ઉપર અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે ૪૭ શક્તિરૂપી મુવર્ણકળશ ચઢાવ્યો છે. આત્માની શક્તિનો અપાર વૈભવ પ્રસિદ્ધ કરીને બતાવ્યો છે. એકેક શક્તિના વર્ણનમાં ગંભીર રહસ્યો ભરી દીધાં છે. અનંતશક્તિવાળા આવા આત્માને પ્રતીતમાં ને સ્વાનુભવમાં લેતાં નિર્મળપર્યાયમાં બધી શક્તિનો રસ એકસાથે સમાય છે, બધી શક્તિઓ નિર્મળપણે ઉદ્ભવે છે. આવા પરિણુમનસહિત આત્મા તે સાચો આત્મા છે. હે ભાઈ, આવી શક્તિવાળા તારા આત્માના સમ્યગ્દર્શન વગર તું સાચો જીવ થયો-એમ જ્ઞાની કહેતા નથી. જડને અને રાગને પોતાનું કર્તવ્ય માનનારો જીવનું જીવન જીવતો નથી પણ વિકારના કર્તૃત્વવડે તે જીવના જીવનને હણી નાંખે છે; ચૈતન્યના ભાવપ્રાણને હણે છે તે જ મોટી ભાવહિંસા છે. તે હિંસા મટે ને આત્માનું આનંદમય સાચું જીવન પ્રગટે એવી વાત અહીં આચાર્યભગવાને સમજાવી છે.

આત્મામાં અનંત શક્તિનો વૈભવ, તેમાં એકેક શક્તિના છએ કારકો પોતામાં જ સમાય છે. છેલ્લે છ કારકરૂપ છ શક્તિઓ પણ આચાર્યદેવ વર્ણવશે. એકેક શક્તિના પરિણુમનમાં છએ કારકો પણ લેગા જ સમાય છે. જીવત્વશક્તિથી આત્મા પોતે જ કર્તા, કર્મ, કરણ, સપ્રદાન, અપ્રદાન તથા અધિકરણરૂપ થઈને પોતાના ચૈતન્યપ્રાણરૂપ જીવત્વને ધારણ કરે છે. આત્માના જીવત્વનું બીજું કોઈ સાધન નથી. દશ પ્રાણ કે રાગાદિ અધુદ્ધતા કે ખંડખંડ-જ્ઞાનરૂપ ભાવેન્દ્રિય-એવા વ્યવહારને સાધન બનાવીને આત્માએ પોતાના ચૈતન્યપ્રાણને ધારણ નથી કર્યા. પણ પોતાના સ્વભાવજૂત એવી જીવત્વશક્તિથી જ પોતે પોતાના ચૈતન્યપ્રાણને ધારણ કર્યા છે. આમાં નિશ્ચય-વ્યવહારનો ખુલાસો આવી ગયો કે વ્યવહારસાધન વડે આત્માનું જીવત્વ નથી. પોતાના નિશ્ચયસ્વભાવથી જ પોતાનું જીવત્વ છે. દશપ્રાણ તરફના વિકલ્પો અથવા તે અધુદ્ધત પરાધિન જ્ઞાન તે તો અધુદ્ધપ્રાણ છે, તેનાથી આત્માનું ખરૂં

જીવન નથી; તેમાં તો આત્માનું જીવતર હણાય છે. આત્માને દશ જડ પ્રાણુવડે જીવનારો માને એટલે કે દશપ્રાણુને આત્માનું સ્વરૂપ માને તો તે જીવ ચૈતન્યની અનંતશક્તિના પ્રાણુને ઊંધી શ્રદ્ધાવડે હણે છે એટલે ભાવહિંસા કરે છે, વ્યવહારના વિકલ્પો આત્માના ચૈતન્યજીવનને લાભ કરે એમ ખનતું નથી, અસત્યમાંથી સત્ય આવે નહિ; વ્યવહારના વિકલ્પો શુદ્ધસ્વભાવમાં અસત્ય છે, તે આત્માની પર્યાયને લાભ કરે કે તેનું સાધન થાય એવી તાકાત તેનામાં નથી; છતાં તેને સાધન કહેવું તે વ્યવહાર છે, ઉપચાર છે; તે સત્ય-સ્વરૂપ નથી. જીવનું સત્યસ્વરૂપ તો શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રાણુ છે. ચૈતન્યભાવમાં અકંઠમરૂપ અનંત શક્તિઓ અને તે શક્તિનું કમેકમે થતું નિર્મળપરિણમન—આવા કંઠ-અકંઠમરૂપ અનંત ધર્મો સમાય છે, પણ વિકાર તેમાં સમાતો નથી—‘જ્ઞાન’ લક્ષણુવડે અહંન્તભગવાને આવો આત્મા ઓળખાવ્યો છે.

અરે જીવ! તું જાગ... ને તારી શક્તિને સંભાળ! લક્ષ્મણમાં રાવણને હણવાની શક્તિ હતી પણ મૂર્છામાંથી જાગ્યા વગર તે શા કામની? જ્યાં જાગ્યો ત્યાં રાવણને માર્યો. તેમ પરભાવોને હણવાની તાકાતવાળો ચૈતન્ય-શક્તિનો પિંડ આ આત્મા સ્વશક્તિના લક્ષ વગર મોહમૂર્છામાં સૂતો છે. જીવત્વશક્તિરૂપી સંજીવની વડે સન્તો તેને જગાડે છે. રે જીવ! તું જાગ ને તારી શક્તિને સંભાળ. અનંતશક્તિ તારામાં છે. પણ તું જાગ નહિ ને તારી શક્તિને ન સંભાળ તો તે શક્તિ શા કામની? જ્યાં સ્વલક્ષના સિંહનાદ કરતો ‘લક્ષ્મણ’ જાગ્યો ત્યાં નિજશક્તિના ટંકાર વડે તે પરપરિણુતિને તોડી નાંખે છે. ૪૭મા કેલશમાં આચાર્યદેવે કહ્યું હતું કે અહો, આ અત્યંત પ્રચંડ અને અખંડ જ્ઞાનનો ઉદય પરપરિણુતિને ઊખેડી નાંખે છે અને ભેદવાદને તોડી પાડે છે. શક્તિનું આવું નિર્મળ કાર્ય પર્યાયમાં પ્રગટે ત્યારે જીવનું સારું જીવન પ્રગટ્યું કહેવાય. સ્વલક્ષવડે જ્યાં જીવત્વશક્તિ જાગી ત્યાં અનંત શક્તિઓ એક સાથે જાગી ઊઠી, એટલે અનંતશક્તિના નિર્મળકાર્યથી ભગવાન આત્મા જીવત્વમાન જીવતો થઈ ગયો. હવે વિકારી પરભાવો સાથે કર્તાકર્મપણુનો સંબંધ તેને જરાપણુ ન રહ્યો.

જુઓ, આ જીવત્વશક્તિનું કાર્ય! હવે એમાં નવતત્ત્વ લઈએ—

- ત્રિકાળ ચૈતન્યપ્રાણુથી જીવનાર અનંત શક્તિસપ્ત જ્ઞાયકભાવ તે જીવ.

- તેના આશ્રયે શુદ્ધપર્યાય પ્રગટી તે સંવર-નિર્જરા ને મોક્ષ.
- અશુદ્ધભાવરૂપ જે આસ્રવ ને બંધ હતા તે ટળવા માંડ્યા.
- શરીર-ઇન્દ્રિયો વગેરે જડપ્રાણના સંયોગને યોતાથી ભિન્ન અજીવ જાણ્યા.

-આમ જીવત્વશક્તિના નિર્ણયમાં નવતત્ત્વોનો પણ નિર્ણય આવી જાય છે. આવી જીવત્વશક્તિવાળા શુદ્ધ જીવને જે જાણે તેને આસ્રવ-બંધ ટળે ને સંવર-નિર્જરા-મોક્ષરૂપ સાચું જીવન પ્રગટે.

જીવત્વશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ.

અતીન્દ્રિય આત્માના સ્વસંવેદનવડે આનંદમય
આત્મજીવન-જીવી સન્તોને નમસ્કાર.
તે સંતો અમને આત્મજીવન આપે.

જીવત્વશક્તિ આપે વાંચી; હવે ખીજી ચિતિશક્તિ
 શરૂ થાય છે. આત્મા ચેતનાસ્વરૂપ એટલે કે ઉપયોગસ્વરૂપ
 છે; તે ઉપયોગના સ્વકાર્યવડે શાંતિને સાધે છે. આ
 બાબતમાં ગુરુદેવના મંગલ હસ્તાક્ષર વાંચો—

ૐ
 દિવ્ય સ્વરૂપને ત્રિયોગ તે સુમતિ
 ને આબાહ ગરિમા કરી શકે છે.
 એ વીમા શાંતીની બાજે કોઈ ઉપાય નથી.

[૨]

ચિ તિ શ કિત

[અજડત્વાત્મિકા ચિત્તિશક્તિઃ ।]

આચાર્યદેવે સ્વાતુલવનું યોજન કરી કરીને આ
આત્મશક્તિઓ વર્ણવી છે. એકેક શક્તિના વર્ણનના સ્વાતુ-
લવનો રસ નીતરે છે. બાઈ, આ તારા આત્મવેલવનું વર્ણન
છે. તારા આત્મવેલવ કેવો સુંદર છે ! તેનો યોજ કરીને
આત્મવેલવના છે

પહેલી શક્તિમાં આત્માનું જીવન બતાવ્યું; તે જીવન કેવું છે? તે આ બીજી શક્તિમાં બતાવે છે. ચૈતન્યપ્રાણને ધારણ કરીને આત્મા જીવે છે એટલે તેનું જીવન ચૈતન્યથી ભરપૂર છે ને જડપણું તેનામાં જરાય નથી. જડતાના અભાવરૂપ એટલે અજડત્વસ્વરૂપ એવી ચિતિશક્તિ આત્મામાં છે.

આત્માના સ્વભાવમાં ચેતનપણું પુરેપૂરું છે ને જડપણું જરાય નથી. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો પણ ખરેખર ચૈતન્યપ્રકાશ વગરના હોવાથી જડ છે, તેના વગરનો આત્માનો અજડસ્વભાવ છે. ભગવાન આત્મા તો સ્વ-પરપ્રકાશી ચેતકસ્વભાવી છે, પોતે પોતાને જાણે એવો છે, ને શુભાશુભ રાગ તો સ્વ-પરને નહિ જાણનારા છે, બીજો તેને જાણે ત્યારે તે જણાય એવા તે છે, એટલે તે જડસ્વભાવી છે. આત્મા એવા જડસ્વભાવ વગરનો છે. અને આવા સ્વભાવની સન્મુખ જે પરિણમન થયું તેમાં પણ જડત્વનો અભાવ છે. તે પરિણમનમાં ચૈતન્યપણું ભરેલું છે પણ જડપણાથી તે ખાલી છે, વિકારનું પરિણમન તેમાં નથી. જ્ઞાનના પરિણમનમાં અનંતગુણનું પરિણમન છે પણ વિકારનું પરિણમન નથી. —આત્મનું નામ ખરૂં ‘અજડત્વ’ છે.

સામાન્યપણે ‘આત્મા જડ નથી’ એમ તો બધા કહે, પણ જડ નથી એટલે આત્મા ચિતિશક્તિવાળો છે ને ચિતિશક્તિના પરિણમનમાં વિકાર પણ નથી, —એવું અંદરનું ભેદજ્ઞાન તો જ્ઞાનીને જ હોય છે. એકેક શક્તિમાં તો ઘણું રહસ્ય ભર્યું છે. આચાર્યદેવે સ્વાનુભવનું ઘોઘન કરી-કરીને એકેક શક્તિ કાઢી છે. એકેક શક્તિના વર્ણનમાં સ્વાનુભવનો રસ નીતરે છે. અહો, સમયસારમાં તો સન્તોએ સ્વાનુભવનો રસ રેડ્યો છે.

ભાઈ, આ તારા આત્માનું વર્ણન છે; તારો આત્મા કેવો સુંદર છે તેની વાત છે. સુંદર એટલે શુદ્ધ; શુદ્ધતામાં સુંદરતા છે, અશુદ્ધતામાં સુંદરતા નથી, —શોભા નથી. જગતમાં જે કંઈ સુંદરતા કે પવિત્રતા છે તે બધી તારા ચેતનમાં જ ભરી છે. તેનો પ્રેમ કરીને તેને અનુભવમાં લે.

આ આત્મા પોતે અનંતશક્તિસંપન્ન પરમેશ્વર છે, પોતે ભગવાન છે, તેની આ ભાગવતકથા છે; જૈન ભગવાને કહેલું આ ખરૂં ભાગવત છે. જેણે એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણ્યા તથા પોતાના સમસ્ત આત્મવૈભવને જોડ્યો એવા સર્વજ્ઞભગવાનની વાણીમાંથી આવેલું આ સમયસાર મહા ભાગવત છે.

આચાર્યદેવ સ્વસ્ત્રવેદનથી કહે છે કે અહો, આ ચૈતન્યશક્તિ તો જાગૃત સ્વરૂપ છે, તેનામાં જડપણું જરાય નથી. અનંતશક્તિથી ભરેલા એકલા ચૈતન્યપિંડરૂપે જ આત્મા અનુભવાય છે. જોકે આવી ચિતિશક્તિ બધાય જીવોમાં છે, પણ અજ્ઞાનીને તે તરફ વલણ નથી તેથી તેને તેનું નિર્માણ પરિણમન પ્રગટતું નથી, તેને તે અશુદ્ધપણે પરિણમે છે; આનું નામ સંસાર છે. અને નિજશક્તિનું જ્ઞાન થતાં શુદ્ધ દ્રવ્યના લક્ષે શક્તિઓનું નિર્માણ પરિણમન પ્રગટે છે, તેને મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ કહેવાય છે.

ખરી ચિતિશક્તિ એટલે ચેતના તેને કહેવાય કે જે પોતાને ચેતે-જાણે; જો પોતે પોતાને ન જાણી શકે તો તેને ચેતના કોણ કહે ? -એ તો જડતા થઈ. ગાથા ૭૨માં આત્મા અને આત્મવો વચ્ચે ભેદજ્ઞાન કરાવતાં કહ્યું છે કે, આત્મવો પોતે પોતાને કે પરને જાણી શકતા નથી માટે તેમને જડસ્વભાવપણું છે, ચૈતન્યથી અન્યપણું છે; અને ભગવાન આત્મા તો પોતે જ સ્વ-પરને જાણનારો ચેતક છે તેથી તેને ચૈતન્યસ્વભાવપણું છે. -આ રીતે આત્માને અને રાગાદિ આત્મવોને ભિન્નપણું છે. એ જ વાત આદી ચિતિશક્તિમાં બતાવી છે.

આત્માની ચિતિશક્તિ કેવી છે ? અજડસ્વરૂપ છે. તેનામાં જડતા નથી, અજ્ઞાન નથી. રાગરૂપ ને અજ્ઞાનરૂપ જે પરિણમન ધાય તેને ચિતિશક્તિનું પરિણમન કહેતા નથી. ચૈતન્યપ્રાણરૂપ આત્માનું જીવત્વ છે; જીવત્વની સાથે ચિતિશક્તિ જો ન હોય તો આત્મા જડ થઈ જાય. ચેતના વગર જીવ વર્તે શ્રેમાં ?

શું રાગરૂપમાં વર્તે તે જીવનું જીવપણું છે ? ...ના.

ચેતનામાં તન્મયપણે વર્તે એ જ જીવનું જીવપણું છે.

જીવના આવા જીવનની સમ્યગ્દષ્ટિને જ ખબર છે, અજ્ઞાનીને તેની ખબર નથી. 'જીવ' કોને કહેવો તે જ તે જાણતો નથી, તો પછી જીવનું સાચું જીવન તો તેને ક્યાંપી પ્રગટે ? જીવનું સાચું જીવન રાગમાં નથી, જીવનું સાચું જીવન તો ચેતનામાં છે.

અનંતા જીવો મોક્ષ પામ્યા. અનેક નીર્ધારો ને લાખો કેદનીસગવનો મધ્યલોકમાં અરિહતપણે વિચરે છે. કેનોરો સન્નિહિનિઓ. અસ્ય જ્ઞાતા પ્રાવકો ને અસ્ય જ્ઞાતા સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો આત્મારે છે તે જોએ જીવનું જીવપણું આ

રીતે જાણ્યું છે. ચૈતન્યપ્રાણથી જીવનારો જીવ. તેનામાં જડપાતું ચોટલે કે ઇન્દ્રિયો કે રાગદ્વેષ નથી. રાગદ્વેષમાં તન્મય વર્તે તે જીવ નહિ, ચોટલેન્દ્રિયાદિપાણુ વગેરે જે વ્યવહારજીવત્વ છે તે ખરેખર જીવ નથી, ઇન્દ્રિયના સંયોગે જીવને ઓળખાવવો તે આચાર જીવની (પરમાર્થજીવની) ઓળખાણ નથી. ચૈતન્ય-ભાવમાં વર્તે તે જ સાચો જીવ છે. (જીવત્વશક્તિમાં આ સંબંધી ઘણું વિવેચન આવ્યું છે.)

અજ્ઞાનને લીધે અનાદિથી દેહમાં ને રાગાદિભાવોમાં પોતાપણે વર્તે તો ત્યારે અશુદ્ધપરિણમન હતું, તેમાં જીવનું ખરૂં જીવત્વ ન હતું, શોભા ન હતી. સ્વલક્ષે સમ્યગ્દર્શન થતાં ચેતનાનું સમ્યક્ પરિણમન થયું, તેમાં જીવનું ખરૂં જીવત્વ છે, ને તેમાં જીવની શોભા છે.

જીવનું સાચું જીવત્વ ને જીવની શોભા શેમાં છે ?

- શું રાગમાં વર્તે તે જીવનું જીવત્વ છે ?
—ના; રાગમાં વર્તે એમાં જીવની શોભા નથી.
- શું વ્યવહારના વિકલ્પમાં વર્તે તેમાં જીવની શોભા છે ?
—ના; વિકલ્પમાં વર્તે તે જીવનું સાચું જીવત્વ નથી.
- શું દેહ કે ઇન્દ્રિયોમાં જીવનું જીવત્વ છે ?
—ના; તેમાં પણ જીવની શોભા નથી, જીવત્વ નથી.

એ તો બધા અ-જીવ છે; જીવનો સ્વભાવ નથી માટે અજીવ છે; તેના આધારે જીવનું સાચું જીવત્વ પ્રગટે નહિ.

ભાઈ, આ તારા સ્વભાવની વાત છે. આત્માનો સત્સ્વભાવ જેવો છે તેવો જાણ્યા વગર કદી સત્ પ્રગટશે નહિ, ને અસતપણું ટળશે નહિ. એકવાર ધીરજથી અંદર જો તો ખરો કે અનંતગુણથી ભરપૂર તારું તત્ત્વ કેવું છે !

કેઈ કંટાળાથી કહે કે ‘આ વાત કઠણ લાગે છે.’ તો કહે છે કે અરે, ભગવાન આત્માની ભાવના તેં છોડી દીધી ને વિકારની ભાવના કરી, તેથી વિકાર તને સુગમ લાગે છે ને આત્મા તને કઠણ લાગે છે; એટલે તું આત્માની ચાહ વગરનો બહિરાત્મા છો. આત્માનો કામી હોય તેને તેની ભાવનામાં કંટાળો આવે નહિ, પણ ફેરી ફેરીને તેની ભાવના કરવાનો ઉત્સાહ થાય

ને તેમાં આનંદ આવે. વિષય-ક્રિયાના ભાવોમાં ચોવીસે કલાક વર્તતાં તેમાં તને કંટાળો નથી આવતો ને આત્માની ભાવનામાં તને કંટાળો આવે છે ! -તો તું જ નક્કી કરી લે કે તારી રુચિનું વલણ કયાં છે ? અરે, આ તો વીતરાગી સન્તો તને તારો 'આત્મવૈભવ' દેખાડે છે. જેને જેતાં તને અપાર આનંદ થશે. આત્માની ખરી રુચિ કરીને સમજવા માંગે તો પોતાનું સ્વરૂપ સુગમતાથી સમજાય તેવું છે. એ કોઈ પારકી વસ્તુ નથી પણ પોતાની જ વસ્તુ છે; પોતે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવા માંગે તો ન સમજાય એમ કેમ બને ?

ભગવાન આત્મા મહાન પદાર્થ, તે પોતાની ચૈતન્યશક્તિ વગર શેમાં ટકે ? શેમાં વર્તે ? શેમાં રમે ? રાગમાં ને પરભાવમાં રમે એને તો ખરે આત્મા કોણ કહે ? અનંતગુણોમાં વ્યાપેલી પોતાની ચૈતન્યશક્તિમાં હવ વર્તે છે-રમે છે-ટકે છે. જે તે શક્તિ ન હોય તો આત્મા જડ થઈ જાય. આ ચૈતન્યશક્તિ આત્માને કદી જડ થવા દેતી નથી માટે તેનું લક્ષણ 'અજડત્વસ્વરૂપ' છે. આવી અજડત્વ-લક્ષણવાળી ચેતનાશક્તિ આત્મામાં વિકાસ છે. જ્યાં આત્માને જે જાણે તેને તો અનુભવમાં અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ ચાખે; ને આવું થાય ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થયું કહેવાય. સમ્યગ્દર્શન વગર આત્માને ઓળખ્યો કયાંથી ? ને ઓળખાણ વગર ધર્મ કેવો ?

આત્મા જ્યાં સ્વાનુભવ કરતો જાયો ને તેની ચૈતન્યશક્તિનું નિર્માણ પરિણમન થયું, તેમાં શુભવિકલપ વગેરે વ્યવહારનો અભાવ છે. આવી 'અજડત્વ' જેમ કહીને તે અભાવની વાત બતાવી દીધી છે. આત્માના નિર્માણ-પરિણમનમાં ચિત્તિશક્તિની અસ્તિ. અને તેમાં જડતાની નાસ્તિ, -એન એક શક્તિના વર્ણનમાં અસ્તિ-નાસ્તિ બંને સમાઈ જાય છે. નિર્માણ શુભ-પર્યાય તે હવ-એમ અસ્તિ કહેતાં, વ્યવહારના વિકલ્પો વગેરે હવ નહિ-એમ નાસ્તિનું જ્ઞાન તેમાં આવી ગયું. શુદ્ધ હવને 'અજડ' કહીને ખરેખર તો તેનાથી અન્ય બધા ભાવોને જડના પડખાનાં નાંખી દીધા. -જ્ઞાન સ્વરૂપે જો ભાગ વહે ચી નાંખ્યા.

આત્માની ચિત્તિશક્તિમાં રાગરૂપની ઉત્પત્તિ કરવાપણું નથી, ને તો ચૈતન્યભાવને જ ઉત્પન્ન કરનારી છે. આવી શક્તિવાળા આત્માને કાં તો ક્રોધ ને રાગ-રૂપ વગરની ચૈતન્યપર્યાય અટ્ટી; નિર્માણશક્તિ અને નિર્માણની એકતા થઈ ને રાગાદિ સાધેની એકતા દૂરી. જ્ઞાન સ્વરૂપની અસ્તિ ને

વિભાવની નાસ્તિ (નિશ્ચયનો આશ્રય ને વ્યવહારનો નિષેધ) એમ બંને વાત ભેગી ને ભેગી જ છે. એક પડખું યથાર્થ જાણતાં બધા પડખાંતું જ્ઞાન તેમાં આવી જાય છે.

શુભરાગવડે ચૈતન્યભાવ પ્રગટે એવું કારણ-કાર્યપણું નથી, પણ ચિતિ-શક્તિના આશ્રયે ચૈતન્યભાવ પ્રગટે એવું કારણ-કાર્યપણું છે; તથા ચૈતન્ય-ભાવની અસ્તિમાં રાગની નાસ્તિ-એવું અસ્તિ-નાસ્તિપણું છે.

આહીં 'ચિતિશક્તિના આશ્રયે ચૈતન્યભાવ પ્રગટે' એમ કહ્યું, તેમાં ચિતિશક્તિનો આશ્રય કહેતાં ચિતિશક્તિવાળા આખા આત્માનો આશ્રય સમજવો, એના આશ્રયે ચૈતન્યભાવ એટલે અનંતગુણોની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે છે. બાકી એક ગુણને જુદો લક્ષમાં લઈને આશ્રય કરવા જતાં તો વિકલ્પ થાય છે, નિર્મળતા થતી નથી.

પોતાની આત્મશક્તિને ભૂલીને શુભભાવ જીવે અનંતીવાર કર્યા, પણ એમાં ક્યાં ધર્મ હતો? એ તો રાગ હતો. તે કાંઈ આત્માની ચિતિશક્તિનું કામ ન હતું. જે ચિતિશક્તિ રાગને કરવા માંડે તો આત્મા 'અ-જડ' ન રહે પણ જડરૂપ થઈ જાય, એટલે કે સ્વ-પરને જાણી શકે નહિ. ચિતિશક્તિને લીધે આખો આત્મા (તેના બધા ગુણ-પર્યાયો) અજડરૂપ છે. આ શક્તિનું કાર્ય સ્વ-પરને ચેતવાનું છે; રાગ તેનું કાર્ય નથી, કેમકે રાગમાં કંઈ સ્વને કે પરને ચેતવાની તાકાત નથી. તેથી તો તેને જડસ્વરૂપ કહીને તદ્દન ભેદજ્ઞાન કરાવ્યું છે. વાહ! એકકોર અજડસ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, ને બીજીકોર જડસ્વરૂપ રાગાદિ સમસ્ત ભાવો. સ્પષ્ટ વહે ચાણી કરીને ભેદજ્ઞાન કરાવ્યું છે.

જ્યાં આટલું સ્પષ્ટ ભેદજ્ઞાન કરાવ્યું છે ત્યાં, શુભરાગથી સ્વભાવ પ્રગટે એ વાત ક્યાં રહી? નિર્મળપર્યાય પ્રગટી તે સ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટી છે, કોઈ પર કે શુભવિકલ્પ તેનું કારણ નથી. ચિતિશક્તિને (કે આત્માની કોઈ પણ શક્તિને) રાગની સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. ચિતિશક્તિમાં (કે આત્માની એકેય શક્તિમાં) રાગ ક્યાં છે કે તે રાગને કરે? શક્તિમાં તો રાગનો અભાવ છે; શક્તિમાંથી રાગ પ્રગટે નહિ ને શક્તિ રાગને કરે નહિ. શુભાશુભ રાગ થાય તે કાંઈ આત્માની શક્તિનું કાર્ય નથી. નિર્મળપર્યાયો સાથે જ શક્તિને કારણ-કાર્યપણું છે આ વાત ખાસ સમજવા જેવી છે. નિશ્ચય-વ્યવહાર વગેરેના ખુલાસા આમાં સમાઈ જાય છે.

હવે આહીં આ જીવત્વ વગેરે શક્તિઓમાં ઉપશમાદિ પાંચ ભાવોમાંથી કયા ભાવો લાગુ પડે છે-તે વાત લઈએ. આહીં 'જ્ઞાનમાત્ર ભાવ' સાથે પરિણમતી શક્તિઓની વાત છે એટલે કે નિર્મળપણે પરિણમતી શક્તિઓની વાત છે, તેથી ઉદયભાવ તેમાં લાગુ ન પડે કેમકે તે તો વિકાર છે. ત્રિકાળીશક્તિ તે પારિણામિકભાવે વર્તે છે, ને તેના આશ્રયે જે નિર્મળ-પરિણમન થયું તેમાં ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયિકરૂપ નિર્મળભાવ સમાય છે; ઉદયભાવ તેમાં સમાનો નથી. અજ્ઞાનીને ઉદયભાવ છે તેમ જ સાધકને પણ ભૂમિકાગ્રમાણે ઉદયભાવ વર્તે છે પણ તેને ખરેખર શક્તિનો ભાવ કહેતા નથી. શક્તિ તે પારિણામિકભાવે અને તેની પર્યાય ઉપશમાદિ નિર્મળભાવરૂપે છે. (એટલી વિશેષતા છે કે જ્ઞાનવગેરે કેટલાક ગુણોની પર્યાયમાં ઉપશમભાવ નથી હોતો, તેમાં ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયકભાવ હોય છે. ઉદયભાવને તો આહીં બુદ્ધો જ ગણ્યો છે, કેમકે તે ખરેખર શક્તિનું કાર્ય નથી.) એકેક શક્તિમાં પોતાના સ્વતંત્ર છ કારક, ચાર નિર્મળભાવો વગેરે વૈભવ ભરેલો છે; ને એવી અનંતશક્તિનો વૈભવ આત્મામાં છે. આ કાંઈ ગોખી-ગોખીને પરાણે યાદ રાખવું પડે તેવું નથી પણ અંતરમાં વસ્તુ છે તેને દૃષ્ટિમાં લેવાની છે. દૃષ્ટિ કરતાં જ આ બધી દોહત (આત્મવૈભવ) પ્રાપ્ત થાય છે.

જેમ આત્મસ્વભાવ અનાદિઅનંત સહજસ્વભાવે વર્તે છે તેમ તેની જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિઓ પણ કોઈ નિમિત્ત વગર અહતુકપણે અનાદિઅનંત પરમ પારિણામિકભાવે વર્તે છે ને તેના ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં તે ઉપશમ-ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયકભાવરૂપે પરિણમે છે. આ રીતે આહીં શક્તિમાં ચાર ભાવો લાગુ પડે છે, ઉદયભાવ આહીં લાગુ પડતો નથી. પાંચ ભાવોમાંથી ત્રિદને જે ભાવો હોય: સાધકને પાંચ ભાવો હોય, પણ તેમાંથી ઉદયભાવને ખરેખર જીવ નથી કહેતા. શક્તિ સાથે અલેદરૂપ એવો નિર્મળભાવ પ્રગટે તેને જ જીવ કહે છે.

આહો ! આવી વસ્તુને લાણુતાં આત્મા પોને કેવળજ્ઞાનના લણુકાર કરતો લાગે છે; કેમકે આત્માનાં 'સર્વજ્ઞત્વશક્તિ' છે એટલે તેને લાણુતાં કેવળજ્ઞાનના લણુકાર આગે છે. આત્માની શક્તિનાં કેવળજ્ઞાન બહુ છે તો તેમાંથી પ્રગટે છે. કેવળજ્ઞાન કાંઈ નજીકમાંથી નથી આવતું. કુલ-પાંચમાંથી નથી આવતું, અલપસંખ્યામાંથી નથી આવતું; પણ શક્તિમાંથી આવે છે. જેનાં જે સ્વરૂપ

હોય તેમાંથી જ તે આવે; ન હોય તેમાંથી ન આવે. આત્મામાં જ્ઞાનશક્તિ ભરી છે એટલે તેમાંથી જ્ઞાન આવે. પણ તેમાંથી રાગ ન આવે. જેમાં કેવળ...જ્ઞાન ભર્યું હોય તેમાં એકાગ્ર થતાં કેવળજ્ઞાન આવે કે રાગ આવે ? જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન આવે પણ રાગ ન આવે; ચિતિશક્તિ પારિણામિકભાવે છે ને તેમાંથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું તે દ્વાયિકભાવે છે; સિદ્ધભગવંતોને આ બે ભાવો હોય છે. અરિહંતભગવંતોને પણ આ બે ભાવો હોય છે; ઉદયભાવ જરીક છે પણ તેની આત્મામાં ગણતરી નથી, કેમકે પહેલેથી સાધકપણામાં જ તેનો નિષેધ કરતા કરતા અરિહંત થયા છે. સાધકને પહેલેથી જ ઉદયભાવનો નિષેધ કરીને પારિણામિકસ્વભાવ તરફ ઝુકાવ થયો છે, -ત્યારે તો સાધકભાવ શરૂ થયો છે.

આ રીતે શક્તિમાં પાંચ ભાવની વાત કરી; હવે તેમાં નવતત્ત્વ લઈએ તો—

ત્રિકાળી જ્ઞાનાદિ શક્તિ તે શુદ્ધજીવતત્ત્વ;

તે શક્તિની જે નિર્મળપર્યાય થઈ તે સંવર-નિર્જરા કે મોક્ષતત્ત્વ;

અજીવ, પુણ્ય-પાપ, આસ્રવ ને બંધ એ તત્ત્વો આ શક્તિમાં ન આવે, શક્તિના નિર્મળ પરિણમનમાં તેનો અભાવ છે.

આ રીતે દરેક શક્તિમાં તેના છ સ્વતંત્ર કારકો, પાંચ ભાવ તથા નવ તત્ત્વ લાગુ કરીને સમજવા.

કોઈને આ ઝીણું લાગે, પણ મારા આત્માના પોતાના વૈભવની વાત છે —એમ લક્ષમાં લઈને ઉત્સાહપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તો જરૂર સમજાય તેવું છે. પ્રભુ ! તારી પ્રભુતા શું કામ કરે છે તેની તને ખબર નથી, તે અહીં આચાર્યદેવ ઓળખાવે છે. પર્યાયે અંતર્મુખ થઈને જ્યાં દ્રવ્યનું શરણ લીધું ત્યાં નિર્મળતા પ્રગટી, તેમાં ઉપશમાદિ ત્રણ ભાવો તથા સંવર-નિર્જરા ને મોક્ષતત્ત્વ સમાય છે. તારામાં આવી પ્રભુતા સદાય ભરી છે પણ તે પ્રભુતાને ભૂલીને તું પામર થયો છે કે મારે રાગ વિના ન ચાલે. અજ્ઞાની લોકો સંયોગના ને રાગના ગાણું ગાય છે, અહીં સન્તો આત્માની પ્રભુતાના વીતરાગી ગાણું સંભળાવે છે.

લોકો કહે છે કે અનાજ-પાણીની અગવડતામાં જીવવું કેમ ? પણ ભાઈ, અનાજ-પાણીથી જીવાય એ જીવન જ તારું નથી; ચૈતન્યપ્રાણથી જીવાય

એવું જીવન તારામાં છે. તારામાં એવી જીવત્વશક્તિ છે કે અનાજ વગેરે સંયોગ વગર તારું જીવન ટકે. અને તારી ચેતનાશક્તિ આત્માને કદી જડ થવા દેતી નથી. રાગ વગર પણ જીવે એવો તારો સ્વભાવ છે. રાગમાંય તારું અંદર જીવન નથી, તારું જીવન તો જ્ઞાનમય છે. આવા ચૈતન્યસ્વભાવમાં દષ્ટિ થતાં રાગ વગરનું અજડત્વરૂપ એટલે કે ચેતનરૂપ પરિણમન પ્રગટે છે; તે ચેતનતામાં જડતાનો અભાવ છે. લગવાન આત્મા ‘અ-જડ’ છે, જડનો (એટલે કે શુદ્ધજીવથી ભિન્ન અન્ય સમસ્ત ભાવોનો કે શરીરાદિનો) એક અંશ પણ આત્માના સ્વભાવમાં નથી; ને તેનું ભાન કરતાં પર્યાયમાં પણ એવું પરિણમન પ્રગટે છે.

આત્મા ચેતનનો સ્વામી છે, જડનો સ્વામી નથી માટે અજડ છે. જડનો સ્વામી જડ હોય, જડનો સ્વામી ચેતન ન હોય; કેમ કે સ્વ અને સ્વામી બનેલી બાબ એક હોય. રાગનો વિકરૂપ તે પણ ખરેખર ચેતનતાથી બહાર છે, તેને જે નિજરૂપ માને તે ખરેખર આત્માને જડરૂપ માને છે; જડતા વગરની એવી ચિતિશક્તિસ્વરૂપ આત્માને ને બાબુનો નથી. ચિતિ-શક્તિવાળા આત્માનો અનુભવ થતાં પર્યાયમાંથી વિકારરૂપ જડતા છૂટીને ચેતનભાવ પ્રગટે છે. વિકારના એક અંશનુંય કર્તૃત્વ રહે કે તેમાં લાભપ્રાપ્તિ રહે તો ચેતનનો પિંડ આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. આત્મા નિર્નળ ગુણ-પર્યાયનો પિંડ છે, તેની સાથેના રાગને કે શરીરને આત્મા કહેતા નથી.

જેમ મધુરી મોરલીના નાદે સર્પ ઊંચે જુલોને ટોલી ઊંડે, તેમ હે જીવ! આત્માની શક્તિરૂપી મધુર મોરલીના નાદે સન્નો તને કહે છે કે અરે જીવ! તું બગ... બગ. તારી આત્મશક્તિનાં શા જવા ? તારી શક્તિનું શું આપ ? એકેક શક્તિ અનાંતા આત્મજીવી વરપુર; - આવા તારા સ્વભાવને અભિવ્યક્તિ બાબુ. - તેમાં તન્યપ ધરૂં ને બાબુ. ને રાગાદિને ભિન્ન રાગ બાબુ. જેને બાબુતાં વિકારનું ઊંચે એટલી બાબ ને આત્મજીવી અનુભવનાં આત્મા ટોલી ઊંડે એવી આ જીવ શક્તિની મોરલી છે. આવી આત્મસ્વરૂપની કથા ને માત્રી પ્રગટવા છે. દેહની કિયાવા કે રાગથી લાભ ધાવ - એવા અનુભવો પ્રગટે તે તો વિકારનું પ્રાણ છે. તેમાં ભિન્નતાનું સ્વરૂપ ધાવ છે, તેને પ્રગટવા કહેતા નથી. આ તો રાગરાગે બાબુલી, વીતરાગે કહેલી ને વીતરાગ ધવા માટેની આત્માના વીતરાગી વેતરની વાત છે. રાગથી જે લાભ માને છે તેને આત્મા ને રાગરાગી વેતરની વાત નથી. ને તે રાગને જ આત્માનો સ્વરૂપ માને છે. એવાથી લાભ માને જે સ્વરૂપ કેમ હોય તે રાગથી લાભ

માનનારે આત્માને ચિતિશક્તિવાળો ન જાણ્યો પણ રાગવાળો જાણ્યો, જડ જાણ્યો. હે ચૈતન્ય ! જગૃત થઈને તારા નિજસ્વભાવની ખાણમાં દૃષ્ટિ કર, એમાં રાગનો અંશ નથી, પરમાણુ એને અડગા નથી. આવા ચિત્સ્વભાવમાં જે પર્યાય વળી તેમાં જડપણું ટળીને અજડપણું થયું, ચિતિશક્તિનો પ્રકાશ પ્રગટ્યો. આવું થાય ત્યારે જ ચિતિશક્તિવાળા આત્માને જાણ્યો કહેવાય.

રાગને તોડીને જે સર્વજ્ઞ થયા છે, વિકલ્પનો એક અંશ પણ જેની પાસે નથી, તેની સહજ વાણીમાં પણ એવું ન આવે કે વિકલ્પથી લાભ થશે. આત્મા જ્યાં વીતરાગભાવરૂપ પરિણુમી ગયો ત્યાં વાણી પણ એવી જ (વીતરાગતાને જ ઉપદેશનારી) પરિણુમે-એવો મેળ છે. સર્વજ્ઞદેવ રાગરહિત નિર્દોષ અને તેમની વાણી પણ રાગ વગરની નિર્દોષ, - છતાં બંનેનું પરિણુમન સ્વતંત્ર. સર્વજ્ઞનો આત્મા પોતાની ચિતિશક્તિમાં અજડત્વપણે પરિણુમે છે ને વાણી તેના અચેતસ્વભાવમાં જડત્વપણે પરિણુમે છે.

અજડ એવી ચિતિશક્તિ અનંતગુણસ્વરૂપ આખા આત્મામાં વ્યાપી છે. તે શક્તિના છએ કારકો સ્વતંત્ર છે, એટલે રાગ હતો માટે ચિતિશક્તિનું નિર્મળપરિણુમન પ્રગટ્યું એમ નથી.

ચિતિશક્તિ આત્માના આધારે એક સમયમાં કારણ-કાર્યરૂપે પોતે જ પરિણુમે છે; એટલે તેની ધ્રુવતા ને ઉત્પાદ-વ્યય પોતાથી જ છે.

અહા, કુંદકુંદાચાર્યદેવની અને અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવની અજબ શૈલી છે; વીતરાગનાં વચનોનું રહસ્ય ઢૂંકમાં બતાવી દીધું છે.

આત્મા ચિતિશક્તિરૂપ છે, તેનું કાર્ય જ્ઞાનચેતના છે. રાગ તો કર્મચેતના છે, તે ચિતિશક્તિનું ખરૂં કાર્ય નથી. જે શક્તિનું કાર્ય વિકાર હોય તો આખો આત્મા જ વિકારી થઈ ગયો; કેમ કે કાર્ય-કારણ એક જાતના હોય. જેને પોતાનું કાર્ય સ્વીકારે તેને પોતાથી જુદું માની શકે નહિ. અનંતશક્તિસંપન્ન આત્મામાં એકેય એવો ગુણ નથી કે જે વિકારનું કારણ થાય કે જડપણે થાય.

હે જીવ ! તારા ગુણ-પર્યાય કેવા છે તેનું માહાત્મ્ય તે જાણ્યું નથી, ને પરનું માહાત્મ્ય માન્યું છે. તારા સ્વવૈભવને તું ભૂલ્યો તેથી સંસારમાં રખડ્યો. આહીં આચાર્યદેવ સમસ્ત નિજવૈભવથી એકત્વ આત્માનું સ્વરૂપ

દેખાડે છે. આત્માની શક્તિમાં જ્યાં રાગનુયં કર્તૃત્વ નથી ત્યાં પરના કર્તૃત્વની શી વાત ?

કોઈ કહે કે આત્માનો પરકા કર્તા ન માને વહ જૈન નહીં । અરે ભાઈ ! એમ કહેવું એ તો વીતરાગમાર્ગની મોટી વિરોધના છે; રાગથી લાલ માનવો એ પણ વીતરાગમાર્ગને રાગમાં રાગી નાંખવા જેવું છે. ભાઈ, એનાં ફળ ભોગવવા બહુ આકરા પડશે. વીતરાગનો માર્ગ એવો નથી. અહીં તો પરથી ને રાગથી ભિન્ન એવી આત્મશક્તિઓનું વર્ણન છે.

ધ્રુવમાં એકાગ્ર થતાં પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે; તે ક્ષણિક પર્યાય અંતરમાં અભેદ થાય છે. આ રીતે ધ્રુવપાથું ને ક્ષણિકપાથું બંને એક-સમયમાં ચિત્તિશક્તિમાં (ને તે રીતે દરેક શક્તિમાં) આવી જાય છે. આત્માની અનંત શક્તિઓમાંથી એક ચિત્તિશક્તિનું કાર્ય શું, તેનું પરિણમન શું ? તો કહે છે કે પોતે અજડલાવે પરિણમે અને બીજા અનંત ગુણોને પણ અજડ એટલે કે ચેતનલાવે પરિણમાવે એવું ચિત્તિશક્તિનું કાર્ય છે. એકેક સમયની પર્યાયમાં અનંત શક્તિઓ એક સાથે પરિણમે છે. ગુણોને દરેક ગુણનું સામર્થ્ય બુદ્ધ હોવા છતાં આત્મદ્રવ્યતા સામર્થ્યમાં બધા ગુણોનું સામર્થ્ય સમાઈ જાય છે; અભેદ આત્માના અનુભવમાં અનંત-ગુણની નિર્માણતાનું વેદન એકસાથે છે. (સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ).

આંહી, આત્મા ચૈતન્ય-મહાસત્તા છે, તેને લક્ષમાં લે. તેનાં લક્ષ જતાં, જ્ઞાન જેવું લાગુ નથી એવા સમસ્ત પરભાવોનું લક્ષ છૂટી જતાં. એક આત્મામાં અનંત ગુણો, એકેક ગુણમાં અનંત પર્યાયનું સામર્થ્ય, તે એકેક પર્યાયમાં પણ સર્વજ્ઞતા વગેરેનું અનંત સામર્થ્ય. —આવડું જીવતત્ત્વ છે. ‘આયું છે’ એમ અસ્તિત્વી કહેતાં ‘રાગાદિરૂપ નથી’ એમ નાસ્તિત્વી વાત પણ તેમાં સમાઈ જાય છે. આવા જીવતત્ત્વને બહાણે તેનાં અનંત ધર્મો સર્વ-નિર્જરા-સાદૃશ્ય નિર્માણમાત્ર પ્રગટવા, તેનાં બહુવેળા તથા આસક્ત-બંધનો અભાવ છે. જેનો અભાવ છે તેને યદ ન કરતાં જે અસ્તિત્વ-સત્સ્વભાવ છે તે બતાવ્યો છે.

ભુજો, આ આચાર્યદેવની મોટી ! બહુ બહીરસ છે. આત્મવૈભવના મંજલાચરપુનાં ‘પદ્ય’ નાન તત્ત્વલારાવ એમ કહીને તે ‘અનંત-ધર્મ’ના આદિ વિશેષદો અસ્તિત્વ વર્ણવ્યા—

ભાવાય એમ કહીને સત્તારૂપ દ્રવ્ય બતાવ્યું.

ચિત્તસ્વભાવાય એમ કહીને તેનો ગુણ બતાવ્યો.

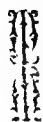
સર્વ ભાવાન્તરચ્છિદે એમ કહીને પર્યાપત્તી તાકાત બતાવી.

સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે એમ કહીને સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષવડે જ તે આનુભવમાં આવે છે-એમ બતાવ્યું.

આમાં નાસ્તિતા બોલતી વાત ન લીધી. પણ તેમાં રાગાદિના અભાવરૂપ પરિણુમન છે એટલે રાગાદિની નાસ્તિ આવી જ જાય છે. જીવ અને સંવરની અસ્તિ, તેમાં અજીવ અને આસ્રવની નાસ્તિ; જીવો, આ જૈનધર્મની અનેકાન્ત-શૈલિ! અહીં જીવત્વશક્તિ, ચિત્તિશક્તિ વગેરે શક્તિના વર્ણનમાં પણ અસ્તિથી વાત કરી, તેમાં રાગાદિની નાસ્તિ આવી જ જાય છે. પ્રત્યેક શક્તિની અસ્તિમાં તથા તેના નિર્મળ પરિણુમનમાં વિકારનો ને પરનો અભાવ વર્તે છે. -આણું પરિણુમન પ્રગટે ત્યારે શક્તિનું ભાન થયું કહેવાય. શુદ્ધદ્રવ્યમાં લક્ષ કરીને જ્યાં પર્યાય તેમાં લીન થઈ ત્યાં રાગનો એમાં અભાવ જ છે. આ રીતે ચિત્તિ-શક્તિના પરિણુમનમાં અનેકાન્ત સ્વયમેવ પ્રકાશે છે. આત્માના જ્ઞાનમાત્ર-ભાવરૂપ પરિણુમનમાં આવી જીવત્વશક્તિ, ચિત્તિશક્તિ વગેરે જ્ઞાનંત શક્તિ એકસાથે પરિણુમતી હોવાથી જ્ઞાનમાત્ર ભગવાન આત્મામાં સ્વયમેવ અનેકાન્ત પ્રકાશે છે.

અનેકાન્તપણે પ્રકાશતા આ આત્માની અનંત શક્તિમાંથી પહેલી જીવત્વશક્તિ અને બીજી ચિત્તિશક્તિનું વર્ણન કર્યું. હવે ચિત્તિશક્તિમાં દર્શન અને જ્ઞાન બંને સમાયેલા છે; તે બંનેનું જુદું જુદું વર્ણન ત્રીજી અને ચોથી શક્તિમાં કરશે.

ચિત્તિશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ.

અતીન્દ્રિય આત્માની ચિત્તિશક્તિના બળે
જ્ઞાનચેતના પ્રગટાવનાર સન્તોને નમસ્કાર
તે આ આમારી આત્મચેતના જગૃત દરે

६ शि १३ दिन

[illegible]

આચાર્યદેવે જેને જ્ઞાનમાત્ર કહીને ઓળખાવ્યો છે એવા આ આત્મામાં અનંત શક્તિઓ એકસાથે પરિણમી રહી છે તેથી તેને અનેકાન્તપાણું છે. જ્ઞાનમાત્રભાવમાં જે અનંત શક્તિઓ છે તેમાંથી આચાર્યદેવે આહીં ૪૭ શક્તિનું અલૌકિક વર્ણન કર્યું છે. તેમાં જીવત્વ અને ચિત્તિશક્તિનું વર્ણન કર્યું; હવે ત્રીજી દશિશક્તિ છે. આહીં ભાષાથી વર્ણવવામાં કમ પડે છે પણ કાંઈ ગુણોમાં કે તેમના પરિણમનમાં કમ નથી; અનંત ગુણો બધા એકસાથે રહેલા છે ને બધાનું પરિણમન એકસાથે જ છે. એક શક્તિ પહેલાં પરિણમે ને બીજી શક્તિ પછી પરિણમે એવો કમ નથી. શક્તિઓમાં કમ ન હોય, પર્યાયોમાં કમ હોય; શક્તિઓ સહભાવી છે, પર્યાયો કમભાવી છે.—આવી અનેકાન્તમય વસ્તુ છે.

અનેકાન્તવાદ વસ્તુમાં જે ધર્મો છે તે જ બતાવે છે, કાંઈ નવી કલ્પના કરીને કહેતો નથી. કેવળજ્ઞાનથી ભગવાને જેણું વસ્તુસ્વરૂપ જાણ્યું તેણું જ કહ્યું, પણ ભગવાને કાંઈ વસ્તુસ્વરૂપને બનાવ્યું નથી: વસ્તુ તો સ્વયંસિદ્ધ સત્ છે, તે સત્ જેમ છે તેમ જાણીને જિનવાણીએ અને ત્રીતરાંગી સતોએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. પોતાના આત્મામાં જે શક્તિ હતી તે બોલીને પર્યાયમાં પ્રસિદ્ધ કરી, ને વાણી વડે જગતને તે બતાવી. સ્વસન્સુખ થતાં સાધકને એક સાથે અનંતગુણોમાં નિર્મળપરિણમન શરૂ થાય છે; આથી શ્રીમદ્દરાજચંદ્રજીએ ‘સર્વગુણાંશ તે સમ્યકત્વ’ એમ કહ્યું છે.

ત્રીજી દશિશક્તિ છે; તે અનાકાર ઉપયોગરૂપ છે; દર્શનક્રિયારૂપ આ શક્તિનું પૂર્ણ કાર્ય સર્વદર્શિત્વ છે તેનું વર્ણન આગળ નવમી શક્તિમાં કરશે. એકલા પરલક્ષે કામ કરે તે દર્શન નહિ પણ સ્વલક્ષે આત્માને પકડવાનું જે દર્શન થાય તે જ ખરો દર્શનઉપયોગ છે.

ઉપયોગ કોનો? આત્મદ્રવ્યનો; તેનામાં સમસ્ત સત્તાને દેખવાની તાકાત છે. આવો આત્મા સમજીને પામવા જેણું છે; બાકી તો સંસારમાં બધું અસાર છે. ભાઈ, તારી પ્રભુતા જુદી જાતની છે; તને તારા સ્વરૂપની બહાર વગર ધર્મ કેમ થાય? માટે તારી શક્તિના વર્ણન વડે તારું સ્વરૂપ તને ઓળખાવીએ છીએ.

જે શક્તિવાનની આ શક્તિઓ છે તે શક્તિવાન ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં શક્તિ પોતે કારણ થઈને નિર્મળ કાર્યરૂપ પરિણમે છે એટલે સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન

વગેરે પ્રગટે છે. આમાં કારણ-કાર્ય એક સમયમાં લેમાં છે. આવું શક્તિનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગટ કરે ત્યારે તે શક્તિવાળા આત્માને ખરેખર જાણ્યો કહેવાય; નહિતર તો શક્તિને જાણવાનું કળ શુ ? શક્તિવાન એવા દ્રવ્ય-સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જ તેની શક્તિનું ખરું જ્ઞાન થાય છે ને તેનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગટે છે. ગુણ ગુણીનો છે; ગુણીને જાણ્યા વગર તેનો ગુણ ક્યાંથી જાણાય ? ભાષા અને વિકલ્પના પ્રવાહથી જુદો જે ચૈતન્યપ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે તે જ જીવનું ખરું પરિણમન છે. આને જટલે ભાષાને તથા વિકારને. એટલે અજીવને તથા આશ્રવને જે પોતાનું પરિણમન માને છે તે જ્ઞાત્રા જીવતત્ત્વને જાણીને નથી. જેમ પાણીના પૂરના કાંઠે કાંઈકે કાંઈકે ગાંડા માણસ આ મારું પાણી હાલ્યું જાય છે-એમ માને છે, તેમ જગતના પદાર્થોમાં પરિણમનનું પૂર ચાલ્યું જાય છે ત્યાં મૂઠ જીવ તેને પોતાનું માને છે. પણ સાદી જગતના પ્રવાહથી જુદું તારું ચૈતન્યપૂર તારા અંતરમાં ચાલી રહ્યું છે તેને તો દેખ.

જીવ જ્યાં પોતાના સ્વભાવને જાણે ત્યાં તો અદરથી કેવળજ્ઞાનના જાણકાર વાગે કે હવે મારા આ સ્વભાવમાંથી ધોરા કાળમાં હું કેવળજ્ઞાન લઈશ. જગતનાની દિવ્યવાણી આવા સ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. જગતનાને કાંઈ ઇચ્છા કે વિકલ્પ નથી, તેમજ ભાષાના તે કર્તા નથી પણ બધા જીવોના જાગ્યોદયથી તેવી વાણી સહજ પ્રગટે છે, ને અરિહંતદેવનાં પણ હજી તે પ્રકારના વચનયોગની યોગ્યતા છે. તે વાણી અનંતગુણસંપન્ન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે, તેનું આ વર્ણન છે. અહીં ગુણભેદથી કલ્પન છે પણ કાંઈ ગુણભેદ નથી ખતાવવા. અનંત ગુણસ્વરૂપ આખો આત્મા ખતાવેલો છે.

સ્વસત્તા સહિત મહાસત્તાને દેખનારી દર્શિશક્તિ છે; આ શક્તિ પોતાના વિષયને સામાન્યપણે એટલે કે અનાકારપણે મહલુ કરે છે. પણ જે દર્શન આત્માને સુકીને ગીત જધાની સત્તાને દેખે તેને દ્રવ્યનશક્તિનું ખરું કાર્ય કહેવા નથી. આત્મા સહિત સર્વ પદાર્થોની સત્તાને જે દેખે તે જ દર્શનશક્તિનું ખરું કાર્ય છે. દ્રવ્ય-ગુણનાં રહેલી દર્શનશક્તિ ખરેખર ખરેખર ક્યારે પરિણમે ?-કે ક્યારે અખલ કેવલેશ્વરી સ્વને પડે ત્યારે એકલા પરને જાણતાં રહેતાં અજ્ઞાતીને તેનું જે જ્ઞાનજ્વલન તે તે. 'પર સમય' છે; સ્વને જાણતાં ત્યારે દર્શનકેવલેશ્વરને એક તે 'સ્વ સમય' છે. ત્યાં દર્શનગુણ નિર્માણ પરિણમને દ્રવ્ય-ગુણ-સ્વરૂપ રહેતાં વ્યારે છે.

તેને તે આત્મા છે. આવા આત્માને જાણે ત્યારે આત્માને જાણ્યો કહેવાય ત્યારે આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય.

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કેમ થાય? કે આવી અનંત શક્તિવાળો આત્મા છે તેને અનુભવતાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થાય છે. આત્માની શક્તિઓ પારિણામિકસ્વભાવે વિકાસ છે; ને તેની સન્મુખતાથી તેનું જે નિર્માણ પરિણમન થાય તે ઉપશમાદિભાવરૂપ છે, ઉદયભાવનો તેમાં અભાવ છે.

જેમના અસંખ્યપ્રદેશે અનંત ચૈતન્યસૂર્ય ખીલ્યા એવા વીતરાગ પરમેશ્વરે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું જાણ્યું છે તેની આ વાત છે. વીતરાગમાર્ગી સન્તોએ પોતાના અનુભવમાં લઈને એ વાત પ્રસિદ્ધ કરી છે. હિત કરવા માટે પોતાનું દ્રવ્ય કેવું? ગુણ કેવા? ને તેના આશ્રયે પર્યાય પ્રગટે છે તે કેવી છે - તે જાણવું જોઈએ.

આત્મામાં એક ઉપયોગસ્વભાવ છે, -તેમાં દર્શન ને જ્ઞાન સમાય છે. શુદ્ધ ચૈતન્યનું અંતરદર્શન થતાં અનંત ધર્મવાળો આખો આત્મા પ્રતીતમાં આવે છે, આવા ઉપયોગધર્મમાં શુભાશુભ ઉપયોગનો અભાવ છે; કેમકે અહીં તો આત્માના સ્વભાવધર્મોનું વર્ણન છે. જે શુભાશુભ પરિણામમાં જોડાયેલો અશુદ્ધ ઉપયોગ છે તે કાંઈ ધર્મ નથી. આત્માનો ઉપયોગધર્મ તે શુભાશુભનો અકર્તા છે.

આત્મામાં દર્શનશક્તિ તો અનાદિની છે, પણ અનાદિથી પરસન્મુખ વેપારને કારણે તેનું વાસ્તવિક પરિણમન ખીલતું નથી; જે દર્શન સ્વસન્મુખ થઈને પરિણમે તે જ વાસ્તવિક દર્શન છે. સર્વદર્શિત્વને પણ 'આત્મ-દર્શનમય' કહેશે, એટલે કે આત્મસન્મુખ દર્શનવડે સર્વદર્શિત્વ પ્રગટે છે. એક દર્શનગુણની સામે જોવાની આ વાત નથી પણ દર્શનગુણનો ધારક જે આત્મસ્વભાવ છે તેની સન્મુખ દષ્ટિ અને એકાગ્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે.

આત્માના અનંતગુણોની જેમ આ દર્શનગુણમાં પણ પોતાના છએ કારકો સ્વાધીન છે. જે શુદ્ધ દર્શનઉપયોગ પ્રગટ્યો તે દર્શનશક્તિને જ સાધન બનાવીને તેના અવલંબને જ પ્રગટ્યો છે, તેમાં કોઈ ઇન્દ્રિયોનું કે રાગાદિનું અવલંબન નથી. નિમિત્તનો કે વિકલ્પનો આશ્રય કરીને જે ઉપયોગ કામ કરે તે આત્માનો ખરો ઉપયોગ નહિ. પરના અવલંબન વચરનો ઉપયોગ

તે જ આત્માની શક્તિનું ખરું કાર્ય છે. ઉપયોગને તો 'ચૈતન્ય-અનુવિધાયી' કહ્યો છે એટલે કે તે ચૈતન્યને અનુસરનારો છે, રાગને કે પરને અનુસરે તેને ખરેખર છુવતો ઉપયોગ કહેતા નથી. શક્તિની સાથે એકતા કરીને પરિણમે તે પરિણામને જ શક્તિનું કાર્ય કહેવાય; રાગ સાથે એકતા કરીને પરિણમે તેને શક્તિનું કાર્ય કહેવાય નહિ.

વાહ, જુઓ! સ્વાશ્રિત પરિણતિરૂપ નિઘ્રયમાં પરાશ્રિતપણારૂપ વ્યવહારનો અભાવ છે. દર્શનના સ્વાશ્રિતભાવમાં પોતાના છએ કારકો સ્વતંત્ર છે, પરથી નિરપેક્ષ છે; રાગ તેનું સાધન નથી; શક્તિમાં જે ભયું છે તે રાગના અવલંબન વગર પોતાના જ અવલંબને પ્રગટે છે. એટલે ગુણની દશા પ્રગટવા સ્વસન્નિબંધ થવાનું જ રહ્યું, પરંતુ સામે જોવાનું ન રહ્યું. શક્તિ તે ધ્રુવ ને તેના અવલંબને નિર્મળ પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો.—આમ વિકાસીપણ ને ક્ષણિકપણું બને પોતાના ઉપાદાનમાં સમાય છે. ધ્રુવપણું ને ક્ષણિકપણું બને પ્રર્મો અનેકાન્તમાં આવી જાય છે. આનું જૈનધર્મનું વસ્તુસ્વરૂપ છે. આનું વસ્તુસ્વરૂપ જાણે તેને જૈન કહેવાય. પોતાના પ્રર્મો કે પર્યાયો પરથી થવાનું જે માને તે જૈનધર્મના વસ્તુસ્વરૂપને જાણતો નથી.

અનંતપ્રમાણિક વસ્તુ છે, તે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ છે. ધ્રુવરૂપ અનંત ગુણો એકસાથે અકમે છે, ને દરેક ગુણમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પર્વાય ક્રમેક્રમે ધાય છે. સ્વભાવનો આશ્રય થતાં આત્મામાં મોક્ષમાર્ગની નિર્મળ પર્યાયનો ક્રમ વર્તે છે. આત્માની એકેક શક્તિ પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ ને નિર્મળપર્યાય પ્રણેમાં વિસ્તરેલી છે. પણ વિકારમાં તેનો વિસ્તાર નથી. આત્મશક્તિની અદ્વિતિય વાત આ સત્યસારમાં છે; ને તેમાંથી આ દલ આત્મશક્તિ વા; વૈદે નો આભાર્યદેવે કમાલ કરી છે. 'અહો, આવી જાદી ચીજ! તેને ને રૂંદે ન ઓળખી' એમ બે આત્માનો સાચો પ્રેમ આવે તો તેની ઓળખાણ કર્યા વગર રહે નહિ. અનંતકાળના વસ્તુ-મરણના દુઃખની વાંકે આત્માની સમજણ વગર તૂટે નહિ.

આત્માની દર્શનશક્તિની સ્વાશ્રિત પરિણતિમાં વસ્તુદર્શન પ્રગટે પ્રયોગનામયાર છે ને કેવળદર્શન સાધરણાર છે, તેના ઉપર નિર્ભર નથી રાગના ઉપર નામના પણ તેમાં અભાર છે. ને રાગ સાધરણ એટલે ઉત્પાદ-સ્વતંત્રો હોય તો પણ નિર્મળભાવમાં તેનો અભાર છે. જેનો અભાર છે તે સાધન કહીને ધાય ?

આ દર્શનઉપયોગનું સ્વરૂપ જરાક સૂક્ષ્મ છે. ભગવાનના દર્શન કર્યા તે કાંઈ દર્શનઉપયોગ નથી, તે તો જ્ઞાન છે; પણ તેના પહેલાં અંદર એક દર્શનઉપયોગ પરિણમે છે. છદ્મસ્થને જ્ઞાન-દર્શનમાં આવો ક્રમ હોય છે, સર્વજ્ઞને તો દર્શન-જ્ઞાન બંને સાથે હોય છે.

‘ચક્ષુદર્શન’ કહ્યું છતાં તે કાંઈ ચક્ષુવડે થતું નથી. આંખથી જોયું કે આ ભગવાન છે-તે તો જ્ઞાન થઈ ગયું; ચક્ષુવડે થતું દર્શન તે ચક્ષુદર્શન એવો કાંઈ ચક્ષુદર્શનનો અર્થ નથી, પણ ચક્ષુના વિષયને જાણવા પહેલાં છદ્મસ્થનો જે ઉપયોગ તે ચક્ષુદર્શન છે. કોઈ કહે કે તમે શબ્દનો સીધો અર્થ કેમ નથી કરતા? ગળું મરડીને કેમ અર્થ કરો છો? તો ધવલટીકામાં વીરસેનસ્વામી કહે છે કે પ્રકરણઅનુસાર તે જ સીધો અર્થ છે, અભિપ્રાય-અનુસાર અર્થ કરવો તે જ સીધો અર્થ છે.

‘આવા તીર્થ’કરભગવાન છે, આવું સમવસરણુ છે, હું સમવસરણુમાં બેઠો છું ને પ્રભુની વાણી સાંભળું છું’ એમ પૂર્વનો ભાસ થવો તે જ્ઞાન છે, સ્મૃતનો એક પ્રકાર છે; તે કાંઈ દર્શનઉપયોગ નથી. દર્શનઉપયોગમાં આ પ્રકારની વિશેષતા નથી હોતી. દર્શનઉપયોગ કોઈ ભિન્ન કારકોની અપેક્ષા વગર સ્વસત્તાના અભિન્નકારકોથી પરિણમે છે. અહો, આવી સ્વસત્તા! એનો મહિમા કર, એને લક્ષમાં લે. એના આગ્રહે જ્ઞાનભાવ પ્રગટશે ને તે જ્ઞાનભાવની સાથે કેવળદર્શનપરિણતિ પણ ભેગી જ ઊછળશે. દશિશક્તિવાળા આત્માની દૃષ્ટિનું આ ફળ છે.

દશિશક્તિનું વર્ણન પૂરું.

દશિશક્તિસમ્પન્ન આત્માને દેખીદેખીને સર્વદર્શી બનું.

[४]

ज्ञान शक्ति

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीहरिभक्त्याय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णभक्त्याय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभक्त्याय नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशभक्त्याय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णुभक्त्याय नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवभक्त्याय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्मभक्त्याय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वरभक्त्याय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणभक्त्याय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीहरिभक्त्याय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णभक्त्याय नमः ॥ २० ॥

જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં અનંત શક્તિનો જે વૈભવ છે તે સૂનો ગાનાવે છે. આત્મામાં એક જ્ઞાનશક્તિ છે તે સાકાર-ઉપયોગરૂપ છે. દર્શન ને જ્ઞાન બંને શક્તિ દરેક આત્મામાં એકસાથે છે. બંનેનું પરિણમન પણ એકસાથે છે, પહેલાં-પછી નથી. પણ છત્રસ્થને તેના ઉપયોગમાં કમ પડે છે. કેવળીને બંને ઉપયોગ સાથે છે.

આત્માના જ્ઞાનમાં અચિંત્ય તાકાત છે, જગતના બધા દ્રવ્યો, તેના અનંત ગુણો, તેની ત્રણકાળની પર્યાયો, તેના અનંત અવિભાગપ્રતિચ્છેદો—એ બધાને સ્પષ્ટપણે જાણવાની જ્ઞાનોપયોગની તાકાત છે. જગતમાં અનંતા જીવો, એના કરતાં અનંતાનંતગુણા પુદ્ગલો, એના કરતાં અનંતગુણા ત્રણકાળના સમયો, એના કરતાં અનંતગુણા આકાશપ્રદેશો, આકાશ કરતાં ય અનંતગુણા ધર્માસ્તિ-અધર્માસ્તિકાયના અગુરુલઘુગુણના અવિભાગપ્રતિચ્છેદો; તેના કરતાં પણ અનંતગુણા એક સૂક્ષ્મ લાઙ્ઘ્યઅપર્યાપ્ત નિગોદજીવના નાનામાં નાના (લઙ્ઘ્યક્ષરરૂપ) જ્ઞાનના ઉઘાડના અવિભાગપ્રતિચ્છેદ અશો; અને તેના કરતાં ય અનંતાનંતગુણાથી પણ જેતું માપ ન થઈ શકે એવી એક કેવળજ્ઞાનપર્યાયની તાકાત; એવી અનંતપર્યાયની તાકાતવાળો એક જ્ઞાનગુણ; ને એવા એવા અનંતા ગુણોનો અખંડ પિંડ એકેક આત્મા—આત્માનો કેટલો વૈભવ! વાહ! સર્વજ્ઞત્રણના ભંડાર સન્તોએ ખુલ્લા મૂક્યા છે.

આવા બધા ભંગ-ભેદોને જાણવાની જ્ઞાનની તાકાત છે. અંદર સ્વાતંત્ર્યમાં જે આનંદના તરંગ ઉલ્લસે તેને પણ જ્ઞાન જ જાણે છે. —આથી જ્ઞાન ‘સાકાર’ છે; સ્વ-પરના સમસ્ત આકારોને તે જાણે છે. આત્માને જ્ઞાનઅપેક્ષાએ ‘સાકાર’ કહેતાં તેમાં કંઈ જડનો આકાર નથી કે રંચ-રૂપ નથી; પણ જ્ઞાનમાં સ્વ-પરને જાણવાની જે વિશેષ તાકાત છે તે અપેક્ષાએ ‘સાકાર’ કહેલ છે. આ સાકારપણું જ્ઞાનની તાકાતની અપેક્ષાએ કહું; અને પ્રદેશની અપેક્ષાએ આત્માનો અસંખ્યપ્રદેશી અરૂપી આકાર છે, તે અપેક્ષાએ સાકારપણું છે; પણ મૂર્તપદાર્થની જેમ આંખથી દેખાય એવો આકાર (વર્ણાદિ) નથી તે-અપેક્ષાએ આત્મા નિરાકાર છે. આત્મદ્રવ્યનો જેવો અસંખ્યપ્રદેશી આકાર છે એવો જ તેના સર્વ ગુણોનો આકાર છે, કેમકે દ્રવ્યના ને ગુણના પ્રદેશો જરાય ભિન્ન નથી.

(૧) આત્મા નિરંજન-નિરાકાર. (શ્રુતિકે આકારના અભાવને લીધે.)

(૩) આત્મા સાકાર. (અરૂપી અસંખ્ય પ્રદેશી-આકારવાળો છે તે અપેક્ષાઓ.)

શિદ્ધને પામી આકાર છે. આકાર વગરની જગતની કાંઈ વસ્તુ હોતી નથી આવી તે જ્ઞાનનું આકારપાત્ર સ્વ-પરમેશ્વરજ્ઞાનના આકારમાંની આકારિ છે; તે જ્ઞાનમાં દૈન્દ્રિયોની અપેક્ષા નથી, રાગની અપેક્ષા નથી, દૈન્દ્રિયોના ને રાગોના તે જ્ઞાનમાં અભાવ છે સ્વયંવેદન પાળે જ્ઞાનના આકાર પાત્રની નાઈ જ્ઞાન વિશેષતા છે; તે વળતજ્ઞાન જ્ઞાનદર્શને પામી જ્ઞાન જગતમાં છે. જ્ઞાનના આકાર પાત્રને પ્રવક્ષ્ય સહીને જોતાની દ્રષ્ટિ નિમગ્નતામાં છે. તે જ જ્ઞાનનું જાદુ પરિણમન છે; તે પરિણમનમાં જ્ઞાનના આકાર પાત્રને જ્ઞાનશાક્તિ અને તેનું પરિણમન આત્માના આકાર પાત્રને છે. જ્ઞાનના આકાર પાત્રને જ્ઞાન શક્તિ નથી.

[illegible][illegible]

ମାତ୍ର ୧୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

શક્તિમાં તાકાત ભરી છે તે જ પરિણમીને પર્યાયમાં વ્યક્ત થાય છે. એ તાકાત કયાંય બહારથી નથી આવતી. આવી જ્ઞાનશક્તિવાળા આત્માની દૃષ્ટિ વગર એકલા પરલક્ષે શાસ્ત્ર બાણી જાય તો તેને ‘જ્ઞાનપરિણુતિ’ કહેતા નથી, તેને ‘જ્ઞાનચેતના’ કહેતા નથી, જ્ઞાનચેતના તો અદરમાં કામ કરે છે. જ્ઞાન સ્વાધીનપણે પોતાના જ છએ કારકોથી પરિણુમી રહું છે.

વાહ! આ તો હવે સમયસારની ટોચ (શિખર)ના કળશ છે. અરે, આવી ઊંચી વસ્તુ તારામાં, તે લેવાનું-અનુભવવાનું મન શું તને નથી થતું! અંતરમાં એનો પ્રેમ તો કર. તારી જ્ઞાનશક્તિ ત્રિકાળ પારિણામિક ભાવે તારામાં છે, તેના આશ્રયે જ્ઞાનનું જે સમ્યક્પરિણુમન થયું તે યથાર્થ ક્ષયોપશમભાવરૂપ કે ક્ષાયિકભાવરૂપ છે. જ્ઞાનસ્વભાવના આશ્રય વગરના એકલા બહિર્બુદ્ધ ક્ષયોપશમને સાચો ક્ષયોપશમ કહેતા નથી, એને જ્ઞાન જ કહેતા નથી. ‘જ્ઞાન’ તો તેને કહેવાય કે જ્ઞાનસ્વભાવ સાથે જે સધિ જોડે ને સર્વજ્ઞપદને પમાડે. જેમ દ્રવ્ય કદી અદ્રવ્ય થાય નહિ, ચેતન કદી અચેતન થાય નહિ, તેમ જ્ઞાનના આશ્રયે પ્રગટેલી પરિણુતિ કદી અજ્ઞાનરૂપ થાય નહિ.

ભાઈ, તારી જ્ઞાનવસ્તુને લક્ષમાં તો લે. કર્મના રોદણાં બંધ કર; તારી જ્ઞાનવસ્તુમાં કર્મ છે જ નહિ.

જ્ઞાનનો ઉપયોગ સાકાર છે; આકારો એટલે વિશેષો; દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેને વિશેષો કહેવાય. આવા સમસ્ત વિશેષરૂપ આકારોને જાણવાની જ્ઞાનની તાકાત છે, તેનું ભાન કરતાં પર્યાયમાં તે પૂર્ણ પ્રગટે છે. તે પૂર્ણ તાકાત બતાવવા સર્વજ્ઞશક્તિ ખાસ જુદી (દશમી) વર્ણવશે.

કોઈ કહે કે ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય.

તો તેણે જ્ઞાનશક્તિને જાણી નથી. જે ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થતું હોય તો,

એક તો-ઇન્દ્રિયોનો અભાવ થતાં જ્ઞાનનોય અભાવ થઈ જાય, એટલે આત્માનો અભાવ થઈ જાય;

બીજું-ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાન થતું હોય તો અતીન્દ્રિયજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાનાદિ) સિદ્ધ જ ન થાય.

અને ત્રીજું-જે જ્ઞાનનું વિશેષકાર્ય ઇન્દ્રિયોએ કર્યું તો સામાન્યજ્ઞાને તે વખતે શું કર્યું? શું સામાન્ય વિશેષ વગરનું રહ્યું? તો તો તેનો અભાવ

‘સમયસાર’ એટલે શુદ્ધઆત્મા. તેની શક્તિઓનું આ વર્ણન છે. જેણે મુખ-સ્વતંત્રતા ને શાન્તિ જોઈતી હોય, દુઃખ-પરતંત્રતા ને અશાન્તિથી છૂટવું હોય, તેણે પોતાના સ્વભાવને જાણવો જોઈએ. કેમકે મુખ પોતાના સ્વભાવમાં છે. નિજસ્વભાવના મહિમા વગર પરની કિંમત માનીને તેમાં રત અને એકાકાર થયો છે તે દુઃખનું મૂળ છે. અનંતશક્તિસ્વરૂપ નિજસ્વભાવનો અચિત્ત્ય મહિમા છે તે જાણીને તેમાં રત થાય તો પોતામાંથી જ પોતાનું મુખ પ્રગટે. શરીર ઠીક હોય તો મુખ પ્રગટે (-પહેલું મુખ તે જાતે નથી) એમ નથી. મુખ તો આત્માની શક્તિમાં છે. શરીર એ કાઈ આત્માની જાત નથી, તે કાંઈ મુખનો આધાર નથી.

સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા આમંજય સ્વપ્રદેશનાં ત્યેજા છે તે જ આત્માનો સ્વદેશ છે; અસંજયપ્રદેશનાં અનંતગુણ, તે એકેક ગુણના નાનકડાં મામધ્ય -તેમાં કયાંય રાજ-હેપનો પ્રવેશ નથી. અનંત ગુણ-સ્વાપેક્ષી ત્યેજા અનેકાન્તસ્વરૂપ જ્ઞાનમાત્ર આત્મા છે, તે 'જ્ઞાનમાત્ર' જાવના રાગાદિના અસ્તિત્વ છે પણ મુળ વજોરે અનંત સ્વજાવનો અમાત્ર નથી, તે તો જ્ઞાનમાત્રનાં નમાપેક્ષા છે; તેનું આ વર્ણન છે.

બાઈ, બહારની નવી સીંગ જોતાં તમે 'આહા' એવું જાહેરના બાઈ
જાય છે. પણ બાઈ મહાન વસ્તુ આત્મા. સર્વને બાંધતી, સર્વને રક્ષી
માનવના પિતૃ છે તેનો જાહેરના બાઈ કોણેક કરે રક્ષણ જાહેરના બાઈ નો
પરિણતિ રક્ષાય તરફ સૂચે ને તે પરિણતિનાં માનવજાતીનાં વિશેષ કરીને
-આત્મા નામ વિશે.

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

પ્રગટે. પોતાની વસ્તુ સુખથી ભરેલી છે પણ પોતે પોતાની વસ્તુને કેળાતો નથી તેથી સુખ થતુ નથી. શરીરાદિની પ્રતિકૂળતાતુ દુઃખ નથી પણ પોતાની પરાધીન વૃત્તિતુ જ દુઃખ છે. સુખના ભંડાર એવા નિજસ્વભાવ સામે જુઓ તો સુખ પ્રગટે ને દુઃખ ટળે.

અનંત ગુણનો એક પિંડ આત્મા, તેમાં અદ્ભુત ગ્યાન દરમ્ છે. અહા, આ તે ચૈતન્યની કેવી અદ્ભુત અભયળી છે-કે જેના મહિમાનો પાર વિકલ્પ વડે પમાતો નથી. અદ્ભુત વૈભવવાળો આત્મા-જેની એક શક્તિ નિરાકાર ઉપયોગરૂપ, ને બીજી શક્તિ સાકાર ઉપયોગરૂપ. છતાં બંને શક્તિ આત્મામાં એકસાથે વર્તી રહી છે. જે આત્મા સાકાર ઉપયોગરૂપ, તે જ આત્મા નિરાકાર ઉપયોગરૂપ, એવો અદ્ભુત એનો વલ્લવ છે. ભિન્ન ભિન્ન લક્ષણવાળા અનંતગુણો, છતાં એકપ્રદેશે અભેદપણે દ્રવ્યમાં ભેગા રહે. -એવી સ્વભાવની અદ્ભુતતા છે. એનો પાર અનુભવથી પમાયા; રાગના વિકલ્પથી એનો પાર ન આવે. સ્વાનુભવમાં સર્વગુણ એકસાથે સમાય છે. આવા સ્વાનુભવ-જીવનથી સન્તો જીવે છે.

આત્માનુ જીવન એવું છે કે શરીર વગર ટકે, મન વગર ટકે, આત્મ વગર ટકે, પાણી વગર ટકે, વાણી વગર ટકે, ને રાગ વગર ટકે, પણ જીવત્વ-શક્તિ વગર ન ટકે, જ્ઞાનશક્તિ વગર ન ટકે; આત્મામાં જીવત્વશક્તિ, જ્ઞાન-શક્તિ અનાદિ અનંત છે, ચૈતન્યપ્રાણુ એ જ આત્માનું જીવન છે. આત્માને બીજું કોઈ જવાડે એવું તેનું પરાધીન જીવન નથી. પોતાના ચૈતન્યપ્રાણુથી એનું જીવન છે.

જુઓ, આ જીવન !

આવા સ્વાધીનજીવનમાં ફિકર કેવી ?

સ્વાનુભવી સન્તોએ ફિકરની ફાકી કરી નાંખી છે; સ્વાનુભવમાં કોઈ ચિન્તા છે જ નહિ.

આત્માનો દરેક ગુણ પોતાના સ્વભાવની યત્ના કરે છે તેથી તે યતિ છે; વિકારને પોતામાં આવવા દેતો નથી ને સ્વગુણની રક્ષા કરે છે. દરેક ગુણ પોતાની નિર્ભળપર્યાયતા વ્યાપારને કરે છે તેથી તે વૈશ્ય-વેપારી છે. સ્વભાવના વીર્યને સ્ફુરતીને વિકારને હણવામાં શૂરવીર છે તેથી તે ક્ષત્રિય

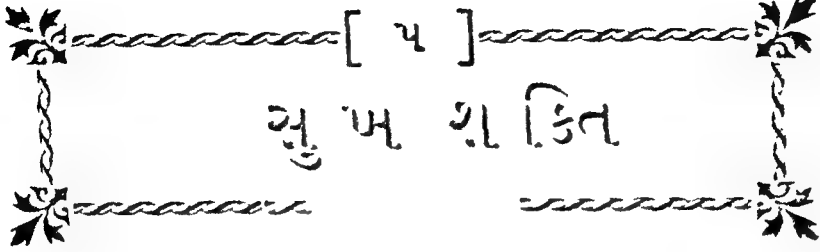
[illegible][illegible][illegible]

વાત ક્યાં રહી ? અંદરમાં એક ગુણુ બીજા ગુણના કાર્યને પણ ન કરે તો પછી બહારના કાર્યોની તો વાત જ કેવી ? આત્માની શક્તિવડે પરનાં-જડનાં કે વિકારનાં કાર્ય થવાનું જે માને તે આત્માની શક્તિના વાતક છે.

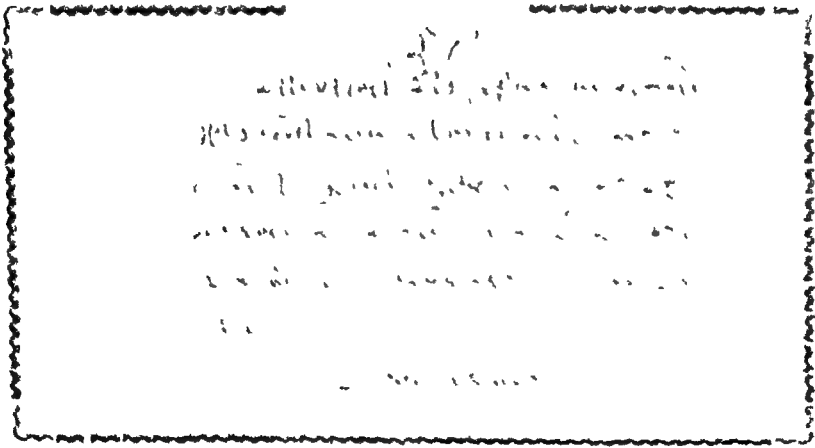
જેમ કોઈને ભૂત વળગ્યું હોય તો તે કાઢવા માટે ભૂવો તેને ધ્યાનવીને પૂછે છે કે બોલ, તુ કોણુ છો ? એમ પૂછતાં તે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. તેમ અજ્ઞાનીને દેહ હું, રાગ હું—એવા મિથ્યાત્વરૂપી ભૂત વળગ્યું છે; તે ભૂતને કાઢવા માટે આત્માની શક્તિના વર્ણનરૂપી ડાકલાં વગાડીને સન્નો તેને પૂછે કે અરે જીવ ! તુ કોણુ છો ? શુ રાગ તું છો ? શું એકેક શક્તિના ભેદ જેટલો તું છો ? ના; તુ તો અનંત શક્તિનો એક પિંડ. સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો છો. —આમ નિજશક્તિને સભાળતો જીવ મિથ્યાત્વને દૂર કરીને પોતાના સાચા સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે.

અહો, આવી ચૈતન્યઋદ્ધિ, આત્મશક્તિઓનું આવું અદ્ભુત વર્ણન, અત્યારે મહાભાગ્યે સાંભળવા મળે છે. કુંદકુંદાચાર્યદેવે સમયસારમાં જે ગાંભીર રહસ્યો ભર્યા છે તેનું દોહન કરીને અમૃતચ દ્રાચાર્યદેવે આ શક્તિઓ વર્ણવી છે. પોતાના અતરના અનુભવ ઉપરાંત વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવવાની તેમની જ્ઞાનશક્તિ પણ અગાધ છે. અહા, જ્ઞાનની અચિંત્ય તાકાત ! ઇન્દ્રિયનું જેમાં અવલંબન નથી, વિકલ્પનું જેને શરણુ નથી; જે સમય ભેગા થઈને ત્રણુકાળ-ત્રણુલોકનું જ્ઞાન પૂરું થાય—એમ નહિ, પણ પ્રત્યેક સમયમાં ત્રણુકાળ ત્રણુ લોકનું પૂરું જ્ઞાન કરવાની અસાધારણ તાકાત જ્ઞાનમાં ભરી છે, વિશેષપણે (ભગ્ભેદ સહિત) ત્રણુકાળ ત્રણુલોકને જાણે છતાં તેમાં વિકલ્પ નથી એવી સાકારઉપયોગરૂપ જ્ઞાનશક્તિ છે. આવી જ્ઞાનશક્તિવાળા આત્માને દેખનાર જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

જ્ઞાનશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ.

[अनादित्वलक्षणा मुद्राक्षरः]

અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્મામાં જીવત્વ, ચિત્તિ, દર્શન અને જ્ઞાન પછી પાંચમી સુખશક્તિનું વર્ણન છે. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મામાં સુખ નામની એક શક્તિ છે; તેનું લક્ષણ શું? -કે અનાકુળતા તેનું લક્ષણ છે. આકુળતા તે દુઃખ છે, તેના અભાવરૂપ નિરાકુળ શાન્તિ તે સુખ છે. અનાકુળતાથી ભરેલો ભગવાન આત્મા તેના સર્વપ્રદેશોમાં સુખ ભરેલું છે. આવા નિઃસુખને પરમાં શોધે તો આકુળતા ને દુઃખ થાય એટલે સસારભ્રમણ થાય. હે જીવ! સુખ અંતરમાં છે, તે બહારમાં શોધ્યે મળે તેમ નથી. બહારમાં તો નથી ને વિકલ્પમાંય સુખ નથી. વિકલ્પમાં સુખને શોધનારો અર્થાત્ રાગને સુખનું સાધન માનનારો પરમાર્થે બાહ્યવિષયોમાં જ સુખ માને છે. ચોતાના સુખસ્વભાવને તે જાણતો નથી.

ભાઈ, સુખ તો તારો સ્વભાવ; તું ચોતે જ સુખસ્વભાવથી ભરેલો, તો તારા સુખને બાહ્યવિષયોની કે વિકલ્પોની અપેક્ષા કેમ હોય? ચોતાના બેહદ સુખસ્વભાવને ભૂલીને અજ્ઞાની જીવ બ્રાન્તિથી અનંતા પરદ્રવ્યોમાં (-ખાવામાં, શરીરમાં, સ્ત્રીમાં, હોદ્દામાં, લક્ષ્મી વગેરેમાં) સુખ માને છે, પણ ચોતામાં ખરેખર સુખનો સમુદ્ર ભર્યો છે તે તેને ભાસતો નથી. ભાઈ, તારું સુખ તો તારામાં છે ને તે સુખનું સાધન પણ તારામાં છે. તારી સુખશક્તિ એ જ તારા સુખનું સાધન છે, બહારનું કંઈ સાધન નથી. ચોતાના સુખને માટે બાહ્યસામગ્રી શોધવી તે તો વ્યગ્રતા છે, પરાધીનતા છે, દુઃખ છે.

સુખ તે આત્માનો ગુણ છે, પણ દુઃખ કંઈ આત્માનો ગુણ નથી. જો દુઃખ મૂળસ્વભાવમાં હોય તો ટળી શકે નહિ. ને જો સુખ મૂળસ્વભાવમાં ન હોય તો મળી શકે નહિ. આમ ચોતાના સુખસ્વભાવને જાણીને તેની સન્સુખ પરિણમતાં જે સુખ પ્રગટ્યુ તેમાં દુઃખનો અભાવ છે. આવી દુઃખના અભાવરૂપ સુખદશા પ્રગટે ત્યારે આત્માના સુખસ્વભાવને જાણ્યો કહેવાય. સ્વાનુભૂતિમાં જે સુખનું વેદન થયું તે ઉપરથી ધર્મી જીવ જાણે છે કે મારે આખો આત્મા આવા પૂર્ણ સુખસ્વભાવથી ભરેલો છે. -આમ પર્યાયમાં પ્રસિદ્ધિ સહિત શક્તિની પ્રતીત સાચી થાય છે. શક્તિની પ્રતીત કરે ત્યાં તેનું ફળ પર્યાયમાં આવ્યા વિના રહે નહિ.

સારું જ્ઞાન હોય ત્યાં સુખ પણ હોય જ; છતાં લક્ષણ બંનેના જુદા-જુદા જ્ઞાનનું લક્ષણ સ્વપરને જાણવું તે; સુખનું લક્ષણ અનાકુળતાને વેદવું તે.

પરમ આનંદ પ્રગટે છે. છદ્મસ્થદશામાં જ્ઞાતીને જે આનંદ છે તે પણ ચાત ગુણના રસથી ભરેલો આનંદ આનંદ છે; તો સર્વજ્ઞના મહા આનંદની શી વાત? પણ પોતાના આત્મા આનંદસ્વભાવને ભૂલીને પરની ચિન્તામાં જીવ વળગ્યો છે તેથી દુઃખી છે. સ્વભાવમાં જીએ તો એકલું સુખ, સુખ ને સુખ જ ભર્યું છે.

આત્મામાં જે સુખ ભર્યું છે તે પ્રગટ કરવાનો માર્ગ સમ્યગ્દર્શન છે. સુખનો માર્ગ શુભરાગમાં નથી, સુખનો માર્ગ તો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે. જે રાગમાં કે પુણ્યમાં સુખનો માર્ગ માને છે તેણે આત્માના સુખસ્વભાવને જાણ્યો નથી. પુણ્યના ફળરૂપ જે સુખ છે તે ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ છે, તે કંઈ સાચું સુખ નથી, પણ તે તો દુઃખ જ છે-એમ પ્રવચનસારમાં સિદ્ધ કર્યું છે. રાગ તો પોતે આકુળતા છે એના વડે ત્રણકાળમાં સુખ થાય નહિ. સુખગુણના પરિણમનમાં રાગનો કે આકુળતાનો અભાવ છે, એટલે કે ઉદયભાવનો અભાવ છે.

સુખશક્તિ પારિણામિકભાવે ત્રિકાળ છે; તેનું પારિણમન ક્ષાયિકાદિ ભાવરૂપ છે, આકુળતારૂપ ઉદયભાવનો તેમાં અભાવ છે, તે ખરેખર સુખગુણનું કાર્ય નથી. સુખગુણનું કાર્ય તો સુખરૂપ હોય, દુઃખરૂપ ન હોય. ઉદય-ભાવમાં સુખ નથી ને ઉદયભાવના ફળરૂપ બાહ્ય સંયોગ તેમાં પણ સુખ નથી. અરે, જહમાં તારું સુખ હોય? કદી ન હોય. જેનામાં પોતામાં સુખગુણ જ નથી તે તને સુખ ક્યાંથી આપશે? આત્મામાં જ આત્માનો આનંદ છે. પણ, મારામાં મારો આનંદ છે એવો તને તારો ભરોસો નથી એટલે બહારથી આનંદ લેવા માટે વ્યર્થ ઝાવાં નાંખે છે. જેમ અંઝવાના જળથી તરસ કદી છીપે નહિ કેમકે ત્યાં પાણી જ નથી; તેમ વિષયો તરફના વલણથી કદી આકુળતા મટે નહિ કેમકે ત્યાં સુખ છે જ નહિ. ભાઈ, સુખનો દરિયો તો તારામાં છલોછલ ભર્યો છે તેમાં ડુંબડી લગાવ તો તને તૃપ્તિ અનુભવાય, ને તારી આકુળતા મટી જાય. સુખ એટલે મોક્ષમાર્ગ, તે શુભરાગવડે થાય નહિ. અરે, ગુણ તો સ્વાશ્રિતભાવમાં હોય કે પરાશ્રિતભાવમાં? પરાધીનતા સ્વપ્નેય સુખ નહિ. સ્વાધીનતા એટલે કે આત્મસ્વભાવનો આશ્રય તે જ સુખ છે.-એ સુખમાં અન્ય કોઈની જરૂર પડતી નથી.

પ્રભુ! તને આવો અવસર મળ્યો છે તો અંદરથી દરકાર કરીને આત્માને સમજ. નહિતર આ વખત ચાલ્યો જશે. મનુષ્યપણાનો વખત

ભાઈ, સુખતું કારણ તો જ્ઞાન છે. સુખ આત્મામાં છે તેનું જ્ઞાન કર તો સુખ પ્રગટે. ‘જ્ઞાન સમાન ન આન જગતમે’ સુખકો કારન.’ સમ્યગ્જ્ઞાન વડે આત્માને જાણતાં સુખ થાય છે. અહો, આ શક્તિના અલૌકિક વર્ણનમાં જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય શું છે તે ઓળખે તો આત્માનો અનુભવ થયા વગર રહે નહિ. પોતે અંદર ઓળખે તો જ્ઞાનીનો ખરો આશય સમજાય; તે સમજણ ત્યાં સુખ હોય જ.

જેમ આત્મદ્રવ્ય પરની અપેક્ષા રાખતું નથી. તેમ તેની સુખશક્તિ પણ પરની અપેક્ષા રાખતી નથી અને તેની સુખપર્યાય પણ પરની અપેક્ષા રાખતી નથી. આ રીતે બધી શક્તિઓમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેનું પરથી નિરપેક્ષપણું સમજવું. આવી અનંતશક્તિના વૈભવથી ભરેલો આત્મા પોતે, તેની કાંઈ કિંમત અજ્ઞાનીને દેખાતી નથી, ને લાળો કે કરોડો રૂપિયા લેગા થાય ત્યાં તો જાણે હું દુનિયામાં કેવો મોટો થઈ ગયો-એમ તેની કિંમત ભાસે છે ! ભાઈ, એનાથી તારી કિંમત નથી. એનાથી તો અનેકગણા ઉત્તમ વૈભવ સ્વર્ગમાં તે અનંતવાર મેળવ્યા, પણ તને સુખ કિંચિત્માત્ર ન મળ્યું. અને નિગોદના એક સૂક્ષ્મશરીરમાં અનંતા જીવે સમાઈ જાય-એવી દશામાં પણ અનંતકાળ તે ગાળ્યો અત્યારે હવે આવું મનુષ્યપણું, આવો સત્સંગ પામ્યો છો તો તું આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજ, તારી અનંતશક્તિના શાશ્વત વૈભવને સંભાળ...કે જેમાથી તને સાચું સુખ મળે.

ચૈતન્યના આનંદસાગરમાં ડોલતો આ ભગવાન આત્મા, તેના આનંદમાં આકુળતાની છાયા પણ નથી. એનો ભરોસો કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિને પરમાં જરા પણ સુખ ભાસતું નથી. ચક્રવર્તીના વૈભવ વચ્ચે પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જાણે છે કે આ બાહ્યવૈભવમાં અમે નથી, ને અમારામાં તે નથી; તે વૈભવમાં અમારું સુખ નથી; જેમાં અમારું અસ્તિત્વ જ નહિ તેમાં અમારું સુખ કેમ હોય ? અમારું સુખ તો અમારામાં, અમારા નિજવૈભવમાં જ છે. સ્વાનુભવથી અમારું અંતરનું સુખ અમે દેખ્યું છે, અમારા નિજવૈભવને અમે જાણ્યો છે. અરે, આ બાહ્યવૈભવમાં અમારું અસ્તિત્વ નથી. જ્યાં અમે છીએ ત્યાં અનંતું સુખ ભર્યું છે, અમારા અસ્તિત્વમાં આનંદના સાગરની છોળો ઊછળે છે. આ રાત્ર્ય પ્રત્યે કે સ્ત્રીઆદિ પ્રત્યે જરાક વલણ જાય છે એ તો બધા રાગનાં ચાળા છે; ઉદયભાવની ચેષ્ટારૂપ આ રાગ પણ ખરેખર અમે નથી તોપછી બહારના પદાર્થો તો અમારા ક્યાંથી હોય ? તેમાં ક્યાંય અમને અમારું સુખ દેખાતું નથી.

સમયે સમયે નવો નવો આનંદ પરિણમે છે. તે આનંદ પરિણમીને આત્માના સર્વગુણોમાં વ્યાપે છે, એટલે સુખની અનુભૂતિમાં અનંતગુણનો રસ વેદાય છે. જેમ ‘સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ’ કહ્યું છે તેમ આમાં પણ સમજવું. અનંતગુણમાં વ્યાપક સુખ અનંતગુણના રસથી ભરેલું અનંતું છે.

દરેક શક્તિ પોતે કારણ, ને તેની જે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટી તે તેનું કાર્ય; બીજું કારણ નહિ, બીજું કાર્ય નહિ; ને કારણ-કાર્ય વચ્ચે સમયભેદ નહિ. ‘કારણને અનુસરીને થાય તેને કાર્ય કહેવાય’; -એટલે, જેમકે સુખ-શક્તિ કારણરૂપ છે તેને અનુસરીને પર્યાયમાં તેવું સુખ પ્રગટે તે સુખશક્તિનું ખરું કાર્ય છે. જે આનંદ ન પ્રગટે ને પરાધીન થઈને આકુળતા પ્રગટે તો તેને આત્માના અનંદગુણનું કાર્ય કહેવાય નહિ. જેવો ગુણ છે તેવી જાતની પર્યાય પ્રગટયા વગર ગુણના ખરા સ્વરૂપની પ્રસિદ્ધિ થાય નહિ.

ગુણનું સાચું કાર્ય તેની સદૃશ જાતિનું હોય, વિરુદ્ધ ન હોય. જેમ સોનામાંથી જે દાગીનો બને તે સોનાનો હોય, લોહનો ન હોય; તેમ સુખ-ગુણનું કાર્ય સુખ હોય, સુખનું કાર્ય દુઃખ ન હોય. સુખગુણ જેવો ત્રિકાળ છે તેવું સુખ પર્યાયમાં પ્રગટે ત્યારે સુખસ્વભાવી આત્મા પ્રતીતમાં આવ્યો કહેવાય; ને ત્યારે ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’ થઈ કહેવાય.

અહો, વીતરાગમાર્ગમાં આ બહુ ઊંચી વસ્તુ છે...આત્માનો અચિન્ત્ય વૈભવ વીતરાગી સન્તોષે દેખાડ્યો છે. આત્મા અનંતગુણનું ધામ છે તેને અનુભવમાં પકડીને તેના જેવું સમ્યક્ કાર્ય પ્રગટે ત્યારે આત્માની સાચી શ્રદ્ધા ને ભેદજ્ઞાન થયું કહેવાય; ત્યારે આકુળતા વગરનું સાચું સુખ વેદાય, ને પરમાં સુખની મિથ્યાકલ્પના મટે.

પહેલા સૌધર્મસ્વર્ગના ઈન્દ્રને ૩૨ લાખ વિમાનોનો વૈભવ છે, જે સાગરોપમનું આયુષ્ય છે; ઈન્દ્રાણીનું આયુષ્ય થોડું છે, એટલે તે નવી નવી ઊપજે છે; ઈન્દ્રના બે સાગરના આયુષમાં તો કોટિ-લક્ષ ઈન્દ્રાણી થઈ જાય. પણ એ ૩૨ લાખ વિમાનોમાં કે એ ઈન્દ્રાણીઓમાં કયાંય આત્માના સુખનો અંશ પણ નથી. ઈન્દ્ર એટલે સ્વામી, અથવા ઈન્દ્ર એટલે આત્મા; આત્મા પરનો સ્વામી નથી, આત્મા પોતાની સુખપરિણતિનો ખરો સ્વામી છે. અનંત ગુણ-પરિણતિનો સ્વામી આત્મા. તેમાં દષ્ટિ કરતાં પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિ થાય, તે આનંદપરિણતિ સહિત આત્મા શોભે છે. પરિણતિની સ્થિતિ

જુનો, આ કેવળીપણીન ધર્મનું સ્વરૂપ હોવાય છે. આના ધર્મને જોવાળીને તેનું જે શરણ લેશે તે ભવસાગરને તરશે. જોવાળ્યા વગર કોનું મારણ લેશે ? જાણનારે તેના કંઈ છે કે નહીં જાણનારનાં મોઢ સુખદેવતા છે. તેના શરણે તારુ મુખ પ્રગટે. થીજત કોઈના શરણે તારાં મુખ નહિ પ્રગટે.

[illegible]

જેમ આત્મામાં વીર્યશક્તિ છે તેમ પરમાણુ વગેરેમાં પણ ગતિવીર્ય એટલે કે ગમનશક્તિ વગેરે છે. એક રજકણ લોકના નીચેના છેડેથી કેડ ઉપર ચોદ રાજલોક એક સમયમાં ચાલ્યો જાય એવી તેની ગમનશક્તિ છે; એક સમયમાં ત્રણકોણ ત્રણલોકને (તેમ ચલોકને) જાણી લ્યે એવી તેની તાકાત છે. નીચે સાતમી નરકના સ્થાનની નીચે રહેલો નિગોદનો જીવ ત્યાંથી ગતિ કરીને એક સમયમાં કેડ ઉપર સિદ્ધલોકના સ્થાને પહોંચી જાય, તેજસ-કાર્મણુ શરીરના અનંતા રજકણે! પાણુ ભેગા જાય, છતાં બંનેની ગતિ અત્યંત છે. અહીં તો કહે છે કે આવી વિભાવગતિ તે પણ આત્માનું ખરું કાર્ય નહિ. જ્ઞાની પોતાના આત્મબળને દેહથી ને વિકારથી ભિન્ન જાણે છે.

નેમનાથ ભગવાન રાજકુમાર હતા તે વખતનો એક પ્રસંગ છે. મહારાજ શ્રીકૃષ્ણની રાજસભામાં એકવાર બળતી વાત નીડળી કે આ સભામાં સૌથી બળવાન કોણ ? કોઈ કહે ભીમ બળવાન, કોઈ કહે શ્રીકૃષ્ણ, કોઈ કહે બળભદ્ર-એમ ચર્ચા ચાલી; ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યાં નેમકુમાર રાજસભામાં પધાર્યા, ને સૌએ સન્માન કર્યું. ત્યારે બળભદ્ર કહે છે કે બીજા બધા બળવાન ભલે હોય, પણ આ નેમકુમાર તીર્થ કર છે. એના બળની તોલે કોઈ ન આવે. સૌથી બળવાન હોય તો નેમકુમાર છે. નેમકુમારની આ પ્રશંસા શ્રીકૃષ્ણથી સહન ન થઈ; એને એમ કે હું જ સૌથી બળવાન છું. એટલે એ તો નેમકુમાર સાથે મલ્લકુસ્તી કરીને બળની પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા. પણ નેમકુમાર હસીને કહે છે કે બંધુ, તમે તો વડીલ-મોટાભાઈ છો. તમારી સાથે કુસ્તી ન હોય; છતાં પણ તમારે બળની પરીક્ષા કરવી હોયને, તો આ મારો પગ જરા ખસેડી દો. શ્રીકૃષ્ણ તેને જરાય હલાવી પણ ન શક્યા. ત્યારે નેમકુમાર કહે છે-બંધુવર, રહેવા દો, આ મારી ટચલી આંગળી સીધી છે તેને જરા વાંકી કરી દો. શ્રીકૃષ્ણ તે આંગળી ઉપર ટીંગાઈ જાય છે તો પણ તે ટચલી આંગળીને જરાય વાંકી વાળી શકતા નથી.

હવે આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે તો અહીં એ કહેવું છે કે શ્રી નેમકુમારને શરીરબળનો આ પ્રકારનો સહેજ વિકલ્પ આવ્યો, પણ અંતરમાં તે ધર્માત્મા તે વખતે જ જાણે છે કે આ શરીરબળ તે હું નહિ, ને આ વિકલ્પ લોકો તે પણ હું નહિ; હું તો ચૈતન્યની વીર્યશક્તિથી બળવાન છું. મારા આત્માનું બળ તો મારી નિર્માળ પર્યાયની રચના કરે, પણ કાંઈ બહારનાં

કામ તે ન કરે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની રચનાતું બળ, આનંદમાં આનંદની રચનાતું બળ, શ્રદ્ધામાં સમ્યક્ત્વની રચનાતું બળ,—એમ બધા ગુણોમાં સ્વરૂપની રચનાતું બળ છે: જો બળની દાતાર કોણ? કે આત્માની વીર્યશક્તિ તેની દાતાર છે. વીર્યશક્તિ આખા આત્માના સ્વરૂપની નિર્મળપણે રચના કરે છે, આત્માના સર્વ ગુણોમાં તે શક્તિ વ્યાપેલી છે. પોતામાં આવા સ્વભાવસામર્થ્યનો અપાર વૈભવ ભર્યો હોવા છતાં તે નિજવૈભવને ભૂલીને અજ્ઞાની હવ દીન-હીન-રક થઈ રહ્યો છે ને પર પાસે ભીખ માંગી રહ્યો છે—કે તે કાંઈ મદદ કરે! અરે ભાઈ, તારા સ્વભાવમાં ક્યાં એવું સામર્થ્ય છે કે તારે બીજાની મદદ માંગવી પડે! તારા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લે તો તને પરની મહત્તા ટળે ને સ્વભાવની મહત્તા પ્રગટે. તું એવો બળવાન છો કે તારી ટચલી આંગળીને પણ (એટલે કે તારી એક નાની પર્યાયને પણ) બીજો કોઈ હલાવી શકે એમ નથી. આવા તારા સ્વભાવસામર્થ્યને તુ સંભાળ.

અરે હવે! તારું સામર્થ્ય કેટલું? એક ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાનની રચના કરે એવું તારું સ્વવીર્ય! તેને તું લક્ષમાં તો લે. બહારના સંયોગથી તારી શોભા કે મહત્તા નથી. તારી શોભા ને મહત્તા તો તારા ગુણોથી ને તે ગુણોની નિર્મળપર્યાયોથી છે, — કે જેનાં ગુણગાન ભગવાનની દિવ્યધ્વનિ પણ કરે છે. તારા ગુણ-પર્યાયનું અચિંત્ય સામર્થ્ય છે; તેનો મહિમા કરીને સ્વમાં રત થા તો તારું તે સામર્થ્ય ખીલી ઊઠે. જે પોતાની મહત્તા બીજા પાસેથી લેવા માંગે છે તે તો માંગણ છે.

જ્ઞાની જાણે છે કે મારો આત્મા પોતે જ પોતાની નિર્મળતાની રચના કરવાની તાકાતવાળો છે, તેને કોઈ પરની કે રાગની મદદ નથી. મારી શક્તિમાં ને તેના નિર્મળકાર્યમાં રાગનો ને પરનો તો અભાવ છે. મારી કોઈ શક્તિ એવી નથી કે રાગને રચે. જેનાથી તીર્થ કરપ્રકૃતિ બધાય એવો ભાવ પણ મારી શક્તિવડે રચાયેલો નથી. મારી શક્તિ બધાવાને કેમ રચે? મારી શક્તિ મને જ બાંધવાનું કાર્ય કેમ કરે? બધાવાની રચના તે મારી શક્તિનું કાર્ય નથી. આત્માની શક્તિ તો નિર્મળતાને રચે કે વિકારને?

જે નિજસ્વરૂપની રચના કરે તેને જ આત્મવીર્ય કહેવાય. રાગ તે કાંઈ અરેખર નિજસ્વરૂપ નથી. જ્યાં રાગની રચના પણ આત્માની વીર્યશક્તિનું

કાર્ય નથી, ત્યાં પરની રચના, મકાનની રચના, ગરીરની રચના, પુરતક વગેરેની રચના, દેશની રચના—એ બધાની વાત તો ક્યાં રહી? સમગ્રદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે નિર્મળ ભાવોની રચના તે આત્મવીર્યનું ખરું કામ છે.

તારી અનંતી તાકાત:

પણુ તે તાકાત શું કામ કરે?

—કે પોતાના સ્વરૂપને રચે, પણુ પરમાં કાંઈ ન કરે.

આત્મા સ્વશક્તિથી પોતામાં જ્ઞાનની-આનંદની-શાન્તિની-વીતરાગ-તાની-કેવળજ્ઞાનની ને સિદ્ધપદની રચના કરે; એમાં જ એની શોભા છે. આ સિવાય આનાથી વિરુદ્ધ થીજુ' કામ આત્માને સોંપે તો તેણે આત્માને બાણ્યો નથી. અરે, તારી વીર્યશક્તિના કાર્યની હદ કેટલી તેની પણુ તને ખબર નથી. તારી શક્તિના સામર્થ્યની મર્યાદા એટલી કે પોતાની નિર્મળપર્યાયને રચે; તારી શક્તિ પરનાં કામ કરવા ન જાય. જો પરનાં કામ કરવા જાય તો તે શક્તિ તારી ન રહે પણુ પરની થઈ જાય. પરનું કામ કરવાનું માને તેણે આત્માની શક્તિને બાણી નથી. વિકારમાં તન્મય થઈને વિકારકાર્યને કરે તે પણુ આત્મશક્તિનું ખરું કાર્ય નથી. આત્મશક્તિ તો એવી છે કે જેના સેવનથી એક ક્ષણમાં તે કેવળજ્ઞાન આપે.

અહો, આત્માની શક્તિઓ અદ્ભુત છે, ઘણા ઊંડા ભાવો એમાં ભર્યા છે; એમાંથી તો ઘોલન કરી કરીને જેટલું કાઢીએ તેટલું નીકળે તેમ છે. આ શક્તિઓ વ્યાખ્યાનમાં ૧૪ મી વાર વંચાય છે; જેની સમજણના ફળમાં ૧૪ મું ગુણસ્થાન ને સિદ્ધપદ પમાય એવી આ વાત છે. ૧૪ બ્રહ્માંડનો સાર આમાં ભરેલો છે.

રાગ કરે તે આત્મા?ના.

કર્મને બાંધે તે આત્મા? .. ના.

ભાષા બોલે તે આત્મા? ... ના.

રાગવાળો કર્મવાળો કે ભાષાવાળો આત્માને માને તેણે જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિ અનંતગુણવાળા આત્માને બાણ્યો નથી. રાગરૂપ ભાવકર્મ, કર્મરૂપ દ્રવ્યકર્મ કે ભાષાદિરૂપ નોકર્મ—એ બધાથી પાર, સમ્યક્ત્વાદિ નિર્મળકર્મને કરે એવો અનંતશક્તિસમ્પન્ન આત્મા છે. આવો આત્મા

જ્ઞાનભાવભાવ છે, તે જ્ઞાનભાવભાવ વિકારનો કર્તા નથી.—વિકારનો કર્તા કેમ નથી ? કેમકે એવી કોઈ શક્તિ આત્મામાં નથી. શક્તિમાં જ બે વિકારનું કર્તૃત્વ હોય તો તે કદી છૂટી શકે નહિ. માટે વિકારને કરે તે સાચો આત્મા નહિ.

સાચો આત્મા કોને કહેવો ?—કે સમ્યગ્દર્શનને, જ્ઞાનને, ચારિત્રને, આનંદને—એવી નિર્મળપર્યાયોને રચે તે સાચો આત્મા છે. સાચો આત્મા એટલે શુદ્ધનયનો આત્મા, ભૂતાર્થસ્વરૂપ આત્મા; આવા આત્માને જે ઓળખે તેણે આત્માને સમ્યક્પણે ઓળખ્યો કહેવાય. રાગવાળો આત્મા કે સંયોગવાળો આત્મા—એમ જે ઓળખે તેણે સાચા આત્માને નથી ઓળખ્યો; તેણે તો અભૂતાર્થ—આત્માને માન્યો છે, ને અભૂતાર્થ—આત્માની શ્રદ્ધાને ભગવાને સમ્યગ્દર્શન કહ્યું નથી. ભગવાને તો ભૂતાર્થસ્વભાવની શ્રદ્ધાને સમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે. (ભૂયત્યમસ્તિદો યલુ સમ્માદૃઢો દૃવદ્ જીવો)

આ આત્માની વીર્યશક્તિનું વર્ણન ચાલે છે. વીર્યશક્તિમાં આત્માના સ્વરૂપની રચનાનું સામર્થ્ય છે. પણ રાગાદિ ભાવો તો વિરૂપ છે—વિરુદ્ધરૂપ છે, તેને કાંઈ વીર્યશક્તિ રચતી નથી. અસંખ્યપ્રદેશી સ્વક્ષેત્રનું જે વીર્ય છે તે સ્વક્ષેત્રમાં નિર્મળભાવોને જ રચે છે; રાગાદિ પરભાવો ભલે એકક્ષેત્રે હોય પણ તેની રચના વીર્યશક્તિનું કાર્ય નથી. વીર્યશક્તિનું કાર્ય અને રાગ પરમાર્થે ભિન્નભિન્ન છે. નિર્મળતા અને રાગ બંને એક કેમ હોય ?

અરે, કેવળજ્ઞાનને રચે એવા સામર્થ્યવાળી તારી વીર્યશક્તિને તે રાગના કર્તૃત્વમાં કયાં વેકડી નાંખી ? ભાઈ ! વીર્યશક્તિ પાસે વિકારની રચના કરાવવી એ તો ચક્રવર્તી પાસેથી હિકરડો સાફ કરાવવાનું કામ લેવા જેવું છે. આ ભગવાન ચૈતન્યચક્રવર્તી તો પોતાના અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંત ગુણના નિર્મળ પરિણામની રચના કરનારો છે. તેની વીર્યશક્તિ સ્વરૂપમાં આત્માને ટકાવી રાખે છે. અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંતગુણોને તે—તે ગુણસ્વરૂપે ટકાવી રાખે છે ને તેની નિર્મળપર્યાયોને સમયે સમયે રચે છે.—આમ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વીર્યશક્તિનો રસ છે. આવી વીર્યશક્તિ સાથે તન્મય આત્મા છે. આવા આત્માને જાણે ને અનુભવે ત્યારે અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્માને ઓળખ્યો કહેવાય, ને ત્યારે તેને ‘આત્માની પ્રસિદ્ધિ’ થઈ કહેવાય.

અનાદિકાળથી સ સારમાં રણડતો આત્મા પોતાની આનંદ શક્તિના નિજવૈભવ ઉપર લક્ષ કરતો નથી; જો નિજવૈભવને લક્ષમાં રાખે તો પરદેહીનયુક્તિ મટે ને સ્વાશ્રય-પરિણમનથી નિર્મળપર્યાયરૂપ સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ પ્રગટે ને આશ્રય-બંધરૂપ સ સારપરિભ્રમણ મટે. આથી આત્માની શક્તિઓતું વર્ણન કરીને અચિન્ત્ય નિજવૈભવ આચાર્યદેવે દેખાડ્યો છે. જેણે આત્મશાંતિ પ્રગટ કરવી હોય તેણે જેમાં શાંતિ ને આનંદ ભરેલો છે એવા આત્માતું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. દુઃખ કે અશાંતિનું કારણ દ્રવ્યસ્વભાવમાં નથી, એ તો અક્ષરથી પરલક્ષે હાલુ કરેલું છે, ને સ્વદ્રવ્યનું લક્ષ કરતાં તેનો નાશ થઈને સુખ અને શાન્તિનું વેદન પ્રગટે છે.

જેમાં જે ભયું હોય તેમાંથી તે આવે; શક્તિમાં જે હોય તે પર્યાયમાં આવે. આત્માની શક્તિમાં તો સુખ ભયું છે, તેમાં કંઈ દુઃખ નથી ભયું; એટલે તેના લક્ષે તો સુખ થાય છે ને દુઃખ ટળે છે. સ્વસન્સુખ થઈને પોતે પોતામાં આનંદ અને જ્ઞાનપણે જીવવું તે જીવવું સાચું જીવત્વ છે. આત્માના અતરલક્ષે સાચું જીવન પ્રગટે છે. — પહેલી જીવત્વશક્તિમાં એનું વિવેચન કર્યું.

આત્મામાં ચેતનાસ્વભાવ છે; તે ચેતનસ્વભાવના આશ્રયે ચૈતન્યભાવ પ્રગટે છે ને તેનાથી વિરુદ્ધ એવા પરભાવો ટળે છે. — એનું વર્ણન બીજી ચિત્તિશક્તિમાં કર્યું.

સ્વને દેખવાનો અભાવ ને એકલા પરને દેખવાનો ભાવ, તે સંસાર છે; સ્વસન્સુખ થઈને દશીશક્તિથી ભરેલા આત્માને દેખતાં સંસાર ટળે છે. એ વાત ત્રીજી દશીશક્તિમાં બતાવી.

જ્ઞાન પરસન્સુખ જ રહીને એકલા પરને જાણવામાં રોકાતું તે મિથ્યા-જ્ઞાન સંસારનું કારણ હતું. ઉપયોગને અતરમાં વાળીને સ્વસંવેદનથી સ્વને જાણતાં સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, તે મોક્ષનું કારણ છે. એ વાત ચોથી જ્ઞાનશક્તિમાં બતાવી.

એવા જ્ઞાનની સાથે આનંદ પણ પ્રગટે છે. — એ વાત પાંચમી સુખ-શક્તિમાં બતાવી. આનંદનો સસુદ્ર આત્મા તેને દ્યેય કરતાં પર્યાયમાં આનંદ પ્રગટે છે.

એ રીતે પાંચશક્તિનું નિર્મળકાર્ય ખતાવ્યું; આ છઠ્ઠી વીર્યશક્તિના કાર્યનું વર્ણન ચાલે છે. આત્મામાં તો અનંતી શક્તિઓ પોતપોતાના નિર્મળકાર્યપણે એકસાથે જ પરિણમી રહી છે, પણ વાણીમાં એ બધાનું કથન આવી ન શકે, વાણીમાં તો અમુક જ શક્તિઓનું વર્ણન કમેકમે આવી શકે. છતાં થોડા વર્ણનમાં આચાર્યભગવાને ઘણા ગંભીરભાવે ભરી દીધા છે.

આત્મામાં એવી તાકાત છે કે પોતે જ પોતાના સામર્થ્યથી, પોતાના સ્વતંત્ર છ કારકોથી, બીજાની મદદ વગર પોતાના અનંત ગુણોની નિર્મળ પર્યાયોને રચે છે. પર્યાય ક્રમબદ્ધ થાય છે અને છતાં તેમાં વીર્યશક્તિ પણ ભેગી કાર્ય કરે છે. જેમ જ્ઞાન વગર આત્માની એકે પર્યાય હોતી નથી, તેમ વીર્યશક્તિ વગર પણ આત્માની એકે પર્યાય હોતી નથી. જ્ઞાન, આનંદ, શ્રદ્ધા વગેરેની જેમ વીર્યશક્તિનું પરિણમન પણ ભેગું જ છે. વીર્યશક્તિ કોની ? કે આત્મદ્રવ્યની. એવા અનંતગુણોથી એકાકાર આત્મદ્રવ્યને દૃષ્ટિમાં લેતાં અનંત ગુણોનું નિર્મળ પરિણમન પ્રગટે છે. તે નિર્મળ પર્યાયોને આત્મા પોતાની સ્વાધીન તાકાતથી જ રચે છે.

‘બળ’ નામની વનસ્પતીનો એક વેલો થાય છે કે જે ખાવાથી બળ વધે. -એ તો બહારની વાત; અહીં આત્માની અંદરમાં વીર્યશક્તિરૂપ બળનું એવું ઝાડ છે કે જેના સેવનથી કેવળજ્ઞાનની રચના કરવાનું બળ મળે.

આકાશક્ષેત્રના અસ્તિત્વનો કયાંય અંત નથી, તે તેનું ક્ષેત્રવીર્ય છે. અચેતનમાં આવી અમર્યાદિત તાકાત, તો ચેતનના સામર્થ્યની શી વાત ? જેનો કયાંય પાર નથી એવું અનંતઆકાશ તેને પણ જ્ઞાન પોતાની દિવ્ય તાકાતથી જાણી લે છે. આ જ્ઞાનની તાકાત તે જ્ઞાનવીર્ય, એ રીતે શ્રદ્ધાવીર્ય, આનંદવીર્ય, -જેમ અનંતગુણોનો રસ વીર્યશક્તિમાં સમાય છે. આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે સર્વગુણોની શુદ્ધ અવસ્થાને નીપજાવે. રાગાદિ ઉદયભાવને રચે તે કાંઈ આત્મશક્તિનું સાચું કાર્ય નથી; જોકે તેમાં પણ જીવનું જ ઊંધું વીર્ય છે, પણ શુદ્ધદૃષ્ટિમાં તે જીવનું કાર્ય નથી. આત્માની વીર્યશક્તિનું સાચું કાર્ય તો શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-આનંદની રચના કરવી તે છે. આવું કાર્ય પ્રગટ કરીને પરિણમે ત્યારે જ વીર્યશક્તિવાળા આત્માને જાણ્યો કહેવાય. ‘કાર્ય’ થયા વગર ‘કારણ’નું જ્ઞાન સાચું ન કહેવાય, એટલે નિર્મળપર્યાય પ્રગટયા વગર ગુણની સાચી ઓળખ થાય નહિ. કારણનું સાચું જ્ઞાન થતાં તેને અનુસરીને

નિર્મળ કાર્ય જરૂર પ્રગટે. વિકારનો નાશ કરે ને નિર્મળતાને રચે તે વીર્ય-ગુણનું કાર્ય છે.

ક્રમબદ્ધ પર્યાય છે માટે વીર્યશક્તિ અકાર્યકારી છે — એમ નથી, ક્રમબદ્ધપર્યાયમાં વીર્યશક્તિ પણ ભેગી પોતાનું કાર્ય કરે જ છે. જુઓ, આત્મા એકલી ક્રમપર્યાયવાળો જ નથી, સાથે અક્રમરૂપ અનંત ગુણો પણ છે; આવા ક્રમ-અક્રમ સ્વભાવના પિંડરૂપ આત્માને દૃષ્ટિમાં લેતાં પર્યાયનું ક્રમવર્તીપણું ને ગુણોનું અક્રમવર્તીપણું યથાર્થ જણાય છે. એના વગર કોઈ ગુણની કે પર્યાયની વાત યથાર્થ હોય નહિ. પરભાવનું અકર્તાપણું હોવા છતાં આત્મા સ્વવીર્યવડે પોતાના સ્વરૂપની રચના પણ કરે છે.

સ્વકાળે મોક્ષ થાય અને છતાં તેમાં વીર્યગુણ પણ કાર્યકારી છે એવો મેળ છે; કેમ કે મોક્ષનો સ્વકાળ કાંઈ વીર્યગુણની નિર્મળપર્યાય વગરને નથી. મોક્ષના સ્વકાળમાં અનંત ગુણોની નિર્મળપર્યાયો ભેગી જ કામ કરે છે, ને તે બધા ગુણોની નિર્મળપર્યાયો ભેગી થઈ ને મોક્ષને સાથે છે. એટલે અનંત ગુણસંપન્ન એવ શુદ્ધસ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લીધા વગર મોક્ષનો ‘સ્વકાળ’ વગેરેનો સાથે. નર્ણય થતો નથી. શાસ્ત્રોમાં સ્વકાળનું વર્ણન હોય કે વીર્ય-ગુણના કાર્યનું વર્ણન હોય, તેમાં કયાંય એકબીજાથી વિરુદ્ધતા નથી.

એક સમયમાં અનંત ગુણો ને તેની અનંત પર્યાયો-એ બધું એક આત્મદ્રવ્યમાં સમાય છે; ને આવા દ્રવ્યસન્મુખ દૃષ્ટિ કરતાં મોક્ષ તરફ પરિણમન શરૂ થાય છે. અહો, સર્વજ્ઞની સર્વજ્ઞતાના સામર્થ્યને જે ઓળખતો નથી તે ક્રમબદ્ધપર્યાયને પણ સમજી શકતો નથી. સર્વજ્ઞસ્વભાવની જેને ઓળખાણ નથી તેને તત્ત્વમાં બધે ઠેકાણે વાંધા જ ઊઠે છે. કેમકે ધર્મનું મૂળ તો સર્વજ્ઞ છે, ને તે મૂળમાં જ એને વાંધા છે. એને આત્મવીર્યનું સાચું કાર્ય પ્રગટે નહિ.

અહો, આ અનંત શક્તિથી પ્રકાશમાન આત્મા જનવાણીએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે; પણ જેમ આંખ સીચીને, ગોઠડાં ઓઢીને, બારણાં બંધ કરીને સૂતેલા માણસને સૂરજનો પ્રકાશ દેખાતો નથી, તેમ અહીં અનંત શક્તિનાં નિર્મળ કિરણોથી ઝગઝગતો ચૈતન્યસૂર્ય ઊગ્યો છે પણ જેની દૃષ્ટિ બંધ છે, જેણે મિથ્યાત્વરૂપી ગોઠડાં ઓઢ્યાં છે ને સતશ્રવણનાં બારણાં પણ જેણે બંધ કર્યાં છે તેને આ ચૈતન્યસૂર્યનો પ્રકાશ દેખાતો નથી. સન્તો તેને વારંવાર

જગાડે છે કે અરે જીવ ! તું જાગ . જાગ ! ઊંઘી માન્યતાના ગોદમાં દૂર કરીને તારી દૃષ્ટિ ખોલ, તારા અંતરમાં અનંત શક્તિથી પ્રકાશમાન ચૈતન્યસૂર્ય દીપી રહ્યો છે, તેને દેખ. જેમ સૂર્ય પાસે અધારાં ન હોય તેમ આ ચૈતન્યપ્રકાશમાં રાગાદિ વિકાર નથી.

રાગની રચના એ ચૈતન્યવીર્યનું કાર્ય નથી. વિચારને રચે તે આત્માની વીર્યશક્તિનું કાર્ય નહિ. આત્માની વીર્યશક્તિ નિર્મળ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપીને શુદ્ધપર્યાયની રચના કરે છે. અનંત ગુણની નિર્મળપર્યાયની રચના તે વીર્યશક્તિનું કાર્ય છે. ને વિકારની રચના તે વીર્યશક્તિનું કાર્ય નથી. એટલે કે વ્યવહારવીર્ય તે આત્માનું ખરૂં વીર્ય નથી. નિશ્ચયવીર્ય તે જ આત્માનું ખરૂં વીર્ય છે; વ્યવહાર આત્મા તે ખરો આત્મા નહિ, નિશ્ચયઆત્મા (શુદ્ધ આત્મા) તે જ ખરો આત્મા—જીઓ આ ભેદજ્ઞાન ! જેટલું વીર્ય વિકારમાં રોકાય તે આત્મા નહિ; નિર્મળ પરિણમનની રચના કરે તે જ આત્મા છે; અને તે નિર્મળપરિણમનરૂપ નિશ્ચયમાં વ્યવહારનો (વિકારનો) અભાવ છે.

ભાઈ, આ વાત સૂક્ષ્મ અને અપૂર્વ તો છે પણ તારા સ્વરૂપની જ વાત છે, ને તે સમજવાની તારામાં તાકાત છે. અરે, આત્મા તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે એવી તાકાતવાળો છે, તેમાં આટલું સમજવું તે તો અદ્ય છે, તો ન કેમ સમજાય ? આત્મામાં કેવળજ્ઞાન દ્યે એવું વીર્ય છે. રાગને કરે એવા વીર્યને વ્યવહાર આત્મા ગણ્યો છે, તે ખરો આત્મા—નિશ્ચય આત્મા નથી; નિશ્ચયઆત્મામાં તેનો અભાવ છે.—આવો અનેકાન્ત સ્વયં પ્રકાશે છે.

વીર્યગુણ પોતે કર્તા થઈને અનંત ગુણોની નિર્મળ પર્યાયને રચે છે;

પણ કાંઈ રાગ કર્તા થઈને કોઈ ગુણની નિર્મળ પર્યાયને રચતો નથી.

ભગવાન ! તારી શક્તિ અપાર છે; તારી એકેક શક્તિ અનંત ભાવથી ભરેલી છે. આવા સ્વભાવવાળા આત્માને જે જાણે તેને વિકારમાં કર્તૃત્વભુક્તિ રહે નહિ. નિર્મળપર્યાય પ્રગટી તે આત્મશક્તિનું કાર્ય છે ને રાગનો તેમાં અભાવ છે. શક્તિમાં તો રાગ નથી ને તેની નિર્મળ પર્યાયમાં પણ રાગનો અભાવ છે. આ રીતે જેવી શક્તિ તેવી વ્યક્તિ થઈ ત્યારે શક્તિની ખરી ઓળખાણ થઈ. એના વગર શક્તિની સાચી ઓળખાણ થાય નહિ.

જીઓ, આત્મામાં સમ્યગ્દર્શન, કેવળજ્ઞાન, આનંદ કે સિદ્ધપદ એવી

નિર્મળ પર્યાયોને કોણુ રંગે ? તેની આ વાત કે આત્મા પોતે સ્વતંત્રપણે સ્વવીર્યથી ચોતાની તે પર્યાયોને રંગે છે

ઈશ્વર તેને રંગે નહિ;

પરદ્રવ્ય તેને રંગે નહિ.

રાગવડે પણ તે રચાય નહિ:

આત્મા પોતે સ્વશક્તિથી કર્તા થઈને પોતાના સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ નિર્મળ કાર્યને કરે છે. આત્મા પોતે સ્વતંત્રપણે કર્તા છે. કર્મરૂપ પોતાની પર્યાય તે-રૂપે પોતે જ સ્વતંત્રપણે થાય છે. સાધન પણ પોતે જ પોતાની સ્વશક્તિથી થાય છે, પોતામાંથી તે પર્યાય હઈને પોતામાં જ રાખે છે તેથી સંપ્રદાન અને અપાદાન પણ પોતે જ છે. ને તેનો આધાર (અધિકરણ) પણ પોતે જ છે. બીજા કોઈ સાથે તેનો સંબંધ નથી. રાગાદિ તેનો આધાર નથી, રાગાદિ તેનું સાધન નથી. પોતાની પર્યાયને રચનારો પોતે જ અતત શક્તિમાન 'ઈશ્વર' છે.

અહો, કેટલી સ્વતંત્રતા ! બાઈ, તારું નિર્મળ કાર્ય કરવામાં (સમ્યગ્દર્શન વગેરેમાં) તારે જરાય પરાધીનતા નથી; તારી સ્વશક્તિને સલાખ-એટલી જ વાર છે.

અહો, આત્મશક્તિની શી વાત ! એક ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાન હયે એવી અપાર તાકાત એનામાં ભરી છે. ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—પ્રભો ! આપના કેવળજ્ઞાનમાં જે વીતરાગી અતીન્દ્રિય શાંતિ ભરી છે—એની તો શી વાત ! ને એ કેવળજ્ઞાનની સાથે રહેલો જે દેહ, તેમાં પણ કોઈ અલૌકિક શાંતિ ભરી છે; આપના શરીરના પરમાણુ પણ જુદી જાતના છે. આપનો આત્મા ઉત્કૃષ્ટ શાંતિરૂપે પરિણુમી ગયો, ને જગતમાં શાંતરસવાળા જેટલા ઉત્કૃષ્ટ પરમાણુઓ હતા તે આપના શાંત દેહરૂપે પરિણુમી ગયા; કોઈ પરમાણુ શાંતરસવાળા જગતમાં બાકી ન રહ્યા. —આવો જ કોઈ કુદરતનો મેળ છે.

જ્યાં શીતળતાની છેલ્લી હદની પર્યાય આત્મામાં પ્રગટી ત્યાં દેહમાં પણ શીતળતા-શાંતરસની છેલ્લી હદે પરિણુમેલા પરમાણુઓ આવ્યા. આત્મામાં શાંતરસની જેટલી શક્તિ હતી તે બધી આપે પ્રગટ કરી, તો પરમાણુમાં પણ જેટલી હતી તે બધી શાંતરસની પર્યાય પ્રગટી. જુઓ

તો ખરા ! ભગવાનના આત્મામાં ક્રોધ શાંત થઈ ગયો ત્યાં પરમાણુમાં પણ શાંતિની રચના થઈ ગઈ; ક્રોધથી લાલ મોઢું થાય કે બ્રહ્મદેવી ચઢે એવું આપને રહ્યું નહિ. આપનો આત્મા શાંત, ને દેહ પણ શાંત. દેહના પરમાણુને કંઈ ખબર નથી કે આ ભગવાન શાંતરસરૂપે પરિણમ્યા માટે અમે પણ શાંતરૂપે પરિણમીએ !—પણ એવો જ મેળ છે. આત્માની શક્તિ પૂરી ખીલી ગઈ ત્યાં દેહના એકેક પરમાણુમાં તે પ્રકારનું પૂરું સામર્થ્ય પ્રણમ્યું છે. અજ્ઞાનીને આશ્ચર્ય થાય છે કે અરે, આવું કેમ હોય ! જ્ઞાનીને તો વસ્તુનો મહિમા જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે કે વાહ ! આત્માનો કોઈ અચિન્ત્ય સ્વભાવ છે.

આત્માના કેવળજ્ઞાનાદિના સામર્થ્યની તો શી વાત ! પણ તીર્થંકરના શરીરમાંય એવું સામર્થ્ય છે કે, —લાળ યોજનના આ જંબુદ્વીપની વચ્ચે જે લાળયોજન ઊંચો મેરુપર્વત છે, તે મેરુને છત્રીના દાંડલાની જેમ ઉપાડીને આળા જંબુદ્વીપને રમતમાવમાં છત્રીની જેમ ઊલટો કરી નાંખે. આવી તો જેના દેહની તાકાત, એના આત્મબળની શી વાત ! અહીં કહે છે કે દેહનું આવું બળ તે આત્મા નહિ, આત્માનું બળ તો પોતાની નિર્મળપર્યાયોને રચનારું છે. પરમાણુ એક સમયમાં ચૌદ રાજલોક (અસંખ્યાતા યોજન) ઊંચો ચાલ્યો જાય એવું તે જડની ગાંત શક્તિનું વીર્ય છે. ને એક સમયમાં અનંતકાળને તથા અનંતક્ષેત્રને જાણી લ્યે એવું આત્માની જ્ઞાનશક્તિનું વીર્ય છે. વસ્તુનો અનેકાન્તસ્વભાવ કોઈ અદ્રશ્ય છે, ને તેમાંય આત્માનો સ્વભાવ તો અલૌકિક અદ્રશ્ય અચિન્ત્ય આલ્લાહકારી છે—કે જેને જાણતાં જાણનારને પરમ આનંદ થાય છે. એક આત્મામાં અનંતગુણ ને એક પરમાણુમાંય અનંતગુણ; અનંતગુણ હોવા છતાં વસ્તુસ્વભાવ એવો સૂક્ષ્મ છે કે આંખ વગેરે ઈન્દ્રિયોથી દેખાય નહિ; અંતર્યુખી અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવડે જ જણાય એવો વસ્તુસ્વભાવ છે.

આત્મા અનંતશક્તિનો સ્વામી પરમ-ઈશ્વર છે. પરમેશ્વર કદી પાંગળો હોય નહિ. જેમ તીર્થંકર, ચક્રવર્તી કે ઈન્દ્ર જેવા પુણ્યવતોના પગ કદી ભાગે નહિ ને તે કદી પાંગળા થાય નહિ, તેમ આ ચૈતન્યપ્રભુ તે કદી એવો પાંગળો નથી કે પોતાના કાર્યને માટે તેને બીજાની ઓશીયાળ લેવી પડે. સ્વશક્તિની પ્રભુતાથી આત્મા પોતે પોતાના કાર્યને કરે છે, તેમાં રાગની કે પરની કોઈની ઓશીયાળ નથી.

આહો, પોતાના સ્વભાવની પ્રયુતાની આ વાતમા જિજ્ઞાસુને કેટલો રમ આવે ! જેમ સગી માતા હોય ને એકનો એક વાતનો દીકરો કરેશયી આવે ત્યાં માતાને એવું હેત અંતરમાં ઊભરાણ કે રૂધ ઝરે. શાસ્ત્રમાં રૂકિમણી અને પ્રયુમ્નકુમારની વાત આવે છે : પ્રયુમ્નકુમારને નાનપણથી જ એક વિદ્યાધર હરી ગયો છે, તેના વિરહમાં રૂકિમણીને રોન પડતુ નથી; નારદ સીમધર ભગવાન પાસે જઈને તેનો પત્તો મેળવે છે કે ૧૬ વર્ષે તે પાછો આવશે. અંતે સોળ વર્ષે જ્યારે પ્રયુમ્નકુમાર આવે છે ત્યારે સરોવરમાં કમળ ખીટી બાય છે, મોરલા નાચવા માંડે છે, અનેક શુભ ચિહ્નો ખીટી છે, ને રૂકિમણીને પુત્રપ્રેમથી દૂધની ધારા છૂટે છે. તેમ અહીં સન્તો આત્મશક્તિનું ભાન કરાવીને જ્ઞાન-આનંદની નિર્મળ પર્યાયરૂપી પુત્રનો ભેટો કરાવે છે, ત્યાં જિજ્ઞાસુના અંતરમાં સ્વભાવના ગ્રેમને લીધે આનંદની ધારા ફૂટે છે. આહો, આવા સ્વભાવની વાત સાંભળતાં કેના અંતરમાં આનંદરસના અંકુર ન ફૂટે ! ભગવાન અને સન્તો કહે છે કે અમે તને તારુ પરમેશ્વરપાણું બતાવીએ છીએ, તારા પરમેશ્વરનો તને ભેટો કરાવીએ છીએ, -કે જેને ભેટતાં તારા અંતરમાં અનેક પવિત્ર ચિહ્નો (રુચિ-વૈરાગ્ય વગેરે) પ્રગટશે ને તેના ઉદ્ધાસથી દૂધ જેવી નિર્મળતાના ઝરણાં ફૂટશે. આહો, પોતાની સ્વસત્તામાં જ્યાં ભગવાનના ભેટા થયા, પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર થયા, ત્યાં પામરતા રહે નહિ.

*

*

*

આત્મા જ્ઞાન-આનંદ વગેરે અનંત રત્નોથી ભરેલો મહાસાગર છે. મહાસાગર કહો કે રત્નાકર કહો. જેમ સાગરના પેટાણમાં રત્નો પડ્યા હોય છે તેથી તેને ‘રત્નાકર’ કહેવાય છે તેમ આત્મા અનંતગુણરૂપી રત્નોનો રત્નાકર છે. શરીર-મન-વાણી કે કર્મ તો જડ, પુણ્ય-પાપ તે વિકાર, તે વિનાયું આખું ચૈતન્યદળ તે ચૈતન્ય-રત્નાકર છે, તેમાં અનંતશક્તિરૂપ અનંતરત્નો ભર્યા છે. એકેક રત્નનો અનંત અચિંત્ય મહિમા છે. આવા આત્મવૈભવની સન્તોએ પ્રસિદ્ધિ કરી છે.

- જગતમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય એ ત્રણ રત્નો શ્રેષ્ઠ છે.
- એ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્યનું ફળ કેવળજ્ઞાન છે.
- એવા અનંતા કેવળજ્ઞાન પ્રગટવાની તાકાત એક જ્ઞાનગુણરૂપી રત્નમાં ભરેલી છે.

૦ ને એવા અનંત ગુણરત્નોનો સાગર આત્મા તો ચૈતન્ય મહા-રત્નાકર છે. સ્વાનુભૂતિમાં તે પ્રગટે છે તેનું આ વર્ણન છે. રાગમાં કાંઈ એવી ખાણ નથી કે એકેય રત્નને (સમ્યક્ત્વાદિને) પ્રગટ કરે.

અહીં 'વીર્યશક્તિનું' વર્ણન છે. વીર્યશક્તિના કાર્યમાં રાગના કર્તા-પણાનો અભાવ છે ને જ્ઞાનાદિની નિર્મળપરિણતિને કરવાનો સદ્ભાવ છે. આત્મા સ્વવીર્યથી સ્વપર્યાયને (નિર્મળ પરિણામને) નિષ્પન્ન કરે છે, રચે છે, પણ તેમાં રાગની રચના નથી. જેમ ક્રમબદ્ધ પર્યાયના નિર્ણયમાં જ્ઞાનની સન્સુખતાથી રાગનું અકર્તાપણુ છે, તેમ વીર્યશક્તિના કાર્યમાં પણ રાગાદિનું અકર્તાપણુ છે. જ્ઞાનરૂપ થઈને ક્રમબદ્ધપર્યાયનો કે વીર્યશક્તિનો નિર્ણય કરનારને પર્યાયમાં રાગાદિના અકર્તાપણાનું વીર્ય સ્ફૂરે છે, ને જ્ઞાનભાવ જાગે છે. તે જ્ઞાનભાવમાં અનતીઆત્મશક્તિનો રસ નિર્મળપણુ ઊછળે છે. —આનું નામ 'આત્મપ્રસિદ્ધિ'.

આ સમયસારમાં આત્માનું અલૌકિક સ્વરૂપ સમજાવીને સમ્યગ્દર્શન કેમ થાય, એટલે કે આત્માનો પ્રગટ અનુભવ કેમ થાય તેની વાત કરી છે. ૪૭ શક્તિના વર્ણનથી જેવો આત્મા બતાવ્યો તેને ઓળખતાં નવે તત્ત્વોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, સ વર પ્રગટે છે ને આસ્થવનો અભાવ થાય છે. એકેક શક્તિમાં તો ઘણી ગંભીરતા ભરી છે, પણ વાણીથી તો કેટલો વિસ્તાર થાય ? અદર ચતન્યને પકડે ત્યારે પાર પમાય.

આત્માનું વીર્યબળ એવું નથી કે રાગને રચે; ત્યાં પરને રચવાની શી વાત ! ભાઈ, જે તું રાગની રચનાવાળો જ આત્મા અનુભવતો હો તો તને તારી વીર્યશક્તિની ખબર નથી. તારી વીર્યશક્તિવાળો આત્મા અનંત ગુણ અને નિર્મળ પર્યાય સહિત અનુભવમાં આવે તો તારું જ્ઞાન સાચું; ને તો તે તારી વીર્યશક્તિને ઓળખી.

અનંતગુણનો પૂંજ આત્મા તું ચોતે; તારી આ વાત છે. તારામાં જે આમાપ શક્તિ પડી છે તે કેમ ખીલે, તે બતાવે છે. આનંદથી ભરેલા ચૈતન્ય-દરિયાને જે ભૂદ્યો તે રાગરૂપને કરે છે; સમ્યગ્દર્શન થતાં ચૈતન્યદ્રવ્યને ધ્યેયમાં લીધું, આનંદના દરિયામાં ડુબકી મારી, ત્યાં રાગરૂપનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી. સ્વરૂપની નિર્મળ રચના કરે તે સ્વવીર્યનું કામ છે; એને જ સાચું આત્મ-બળ કહેવાય. વિકારને રચે તે આત્મબળ નહિ. વીર્યશક્તિમાં એવો વીરરસ

છે કે પામરતાને તોડીને પરમાત્મપણાની રચના કરે. અશુદ્ધતાને તોડીને શુદ્ધતાપણે પ્રગટ થાય, અદ્વૈતતાને દૂર કરીને સર્વજ્ઞતા ખીલવે. દુઃખને દૂર કરીને પરમ આનંદને પમાડે. —આ રીતે આત્મા પોતાની વીરતાપણે અનંત શક્તિના નિર્માણ કાર્યને કરે છે.

જ્ઞાનમાં જાણવાનું વીર્ય (તાકાત, આત્મગુણ) છે, તેમ વીર્યમાં સ્વરૂપને રચવાની વીરતારૂપ વીર્ય છે. તે વીર્ય આત્માને સ્વધરમાં સ્થિર રાખે છે—સ્વરૂપમાં ટકાવી રાખે છે તેથી તેને ‘ગૃહ-સ્થ’ (ગૃહ એટલે સ્વધર તેમાં સ્થિત) કહ્યું છે. રાગમાં જાય તે વીર્યને સ્વધરનું ન કહેવાય. વીર્યશક્તિ બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્માના આનંદમાં ચરે છે (સ્વરૂપમાં મગ્ન રહે છે) તેથી તે ‘બ્રહ્મ-ચારી’ છે. આમ એકેક શક્તિમાં અનંતશક્તિનો રમ ભર્યો છે. એ રીતે પરસ્પર કથચિત મળેલા અનંતશક્તિના રમથી એકરૂપ આત્માને ધર્મી અનુભવે છે અનંતશક્તિથી એકરૂપ ચૈતન્યભાવપણે આત્મા પરિણમતો હોવાથી તે અનેકાન્તસ્વરૂપ છે.

રાગાદિ પરભાવપણે પરિણમવું તે તો કાયરતા છે. વીરતા તો તેમાં છે કે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપને ટકાવી રાખવું ને તેમાં પરભાવના અંશને પણ પ્રવેશવા ન દેવો. આત્માની શક્તિમાં તો એવી વીરતા છે કે વિભાવને તોડીને વીતરાગતાને ને કેવળજ્ઞાનને રચે. રાગને રચે એવી કાયરતા આત્માની શક્તિમાં નથી, તે આત્મશક્તિનું કાર્ય નથી. વિકારના કર્તૃત્વમાં રોકાય એ તો બાહ્ય-વીર્ય છે, અજ્ઞાનવીર્ય છે. આત્માના સ્વભાવનું પંડિત-વીર્ય તે નથી. આત્મા તો વીર થઈને સ્વવીર્યથી પોતાના નિર્માણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપે એવી તેની વીરતા છે. અરે જીવ ! તારી વીરતાને પણ તે જાણી નહિ ને વીર્યહીન થઈને કાયરપણે સંસારમાં ભટકી રહ્યો છે ! —એ ભટકવું તને નથી શોભતું, ભાઈ ! તારામાં તો કેવળજ્ઞાન લેવાની વીરતા ભરી છે ને ! સ્વમનુષ્ય થઈને તારી શક્તિના એક ટંકારે કેવળજ્ઞાન લે એવી તારી તાકાત છે. રાગમાં રોકાવું તે વીરતા નથી. આત્માના સ્વરૂપનું વીર્ય તો સ્વરૂપની નિર્માણતાને રચનારું છે.

અરે, સંતોએ આત્માની વીરતાની કેવી અદ્ભુત વાત સમજાવી છે ! આ સમજતાં આત્માને વીરતા ચડી જાય એવી વાત છે. અરે હું ત્રણલોકોનો નાથ થઈને આવા અશુદ્ધ ભાવોમાં રાચી રહ્યો છે, તને શરમ નથી આવતી ?

અમૃતનો સાગર તું છે. તારામાંથી તો અતીન્દ્રિય-અમૃતના પ્રવાહ વહે, તારા આત્મામાં શાંત-અકપાય અમૃતરસના સાગર ઉદ્ભવે એવું તારું સ્વરૂપ છે. કપાય પ્રગટે એવું તારામાં છે જ નહિ. તુ તો જગતનો ઈશ્વર, જગતમાં મોંઘી મહાન શક્તિનો સ્વામી છે. અરે, જેમાંથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટે એવી ચૈતન્યરિદ્ધિનો સ્વામી તુ, તારી રિદ્ધિ પાસે જગતની ધીછ કોઈ રિદ્ધિ-સિદ્ધિની કાંઈ ગણતરી નથી, તુ જ તારી ચૈતન્યરિદ્ધિનો ધારક ઋષિ છે; અને તું જ સાધક થઈને નિજસ્વરૂપને સાધનારો સાધુ છે; (નિજસ્વરૂપનું) મનન કરનારો-જાણનારો સુનિ પણ તુ જ છે; અને શુદ્ધોપયોગરૂપ યત્ના વડે વિકારી પર-ભાવોમાંથી આત્માની રક્ષા કરનારો યતિ પણ તુ જ છે. આ રીતે ઋષિપણું, સાધુપણું, સુનિપણું, યતિપણું-એ બધા ભાવો તારી એકેક શક્તિમાં ભર્યા છે. તારી શક્તિના સામર્થ્યનો પાર નથી. અનંત સામર્થ્યથી ભરેલા અનંત ગુણોથી તું ભરપૂર છે. અહો, આત્માનો વૈભવ અદ્ભુત છે, આનંદકારી છે. અહો, અદ્ભુત જેનું સામર્થ્ય ને અદ્ભુત જેનો મહિમા-એવો મારો સ્વભાવ છે, -આમ આત્મસ્વભાવનો મહિમા લાવીને જ્ઞાની તેની શ્રદ્ધા અને અનુભવ કરે છે.

કલશ ૨૭૩-૨૭૪ માં કહે છે કે—અહો, આત્માનો આ સહજ વૈભવ અદ્ભુત છે; અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં તે આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે કે આ તો અસંભવિત જેવી વાત છે ! જ્ઞાનીને જોડે વસ્તુસ્વભાવમાં આશ્ચર્ય નથી પણ આત્માના અદ્ભુત વૈભવને જાણતાં, પૂર્વે કદી ન થયેલો એવો અદ્ભુત પરમ આનંદ થાય છે અને તેથી તે આનંદનું આશ્ચર્ય થાય છે. ‘અહો ! આ જિનવચનો મહા ઉપકારી છે, વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને જણાવનારાં છે; મેં અનાદિકાળ આવા યથાર્થ સ્વરૂપના જ્ઞાન વિના જોયો !’—આમ મહિમા લાવીને જ્ઞાની શ્રદ્ધા કરે છે. જ્યાં ભાન થયું ત્યાં ખખર પડી કે અહો, મારા આત્માનો અદ્ભુતથી પણ અદ્ભુત સ્વભાવ-મહિમા જયવંત વર્તે છે; ચૈતન્યનો ચમત્કાર જયવંત વર્તે છે. અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્મગુણોનો વૈભવ અચંખો ઉપજાવે છે. જીવદ્રવ્યકે સ્વરૂપકી વડાઈ મવસે ઉત્કૃષ્ટ દે ।

હાઈ, આ જે કાંઈ અદ્ભુત વૈભવ કહેવાય છે તે બધું તારામાં ભર્યું છે. અહો, આત્મસ્વભાવના સામર્થ્યની શી વાત ? -જે અનુભવગમ્ય થાય પણ વિકલ્પમાં ન આવે. અજ્ઞાનીને આવો નિજમહિમા લક્ષમાં નથી આવતો.

બહારના જડપદાર્થોની તાકાતનો (આણુઓમળ કે રોકેટ વગેરેનો) મહિમા અજ્ઞાનીને દેખાય છે, પણ એ બધાયને જાણનારો પોતે અચિંત્ય જ્ઞાનતાકાતથી ભરેલો છે-તેનો મહિમા દેખાતો નથી. રોકેટ એક કલાકમાં હજારો કે લાખો માઈલ ગતિ કરે તેનો મહિમા લાગે છે, પણ ભાઈ! પરમાણુમાં એવો ગતિ-સ્વભાવ છે કે એક સમયમાં ૧૪ રાજુ (અસખ્યાતા માઈલ) ગતિ કરે; અને તારા જ્ઞાનમાં એવો અચિંત્યસ્વભાવ છે કે એક સેકન્ડમાં અનંતાનંત યોજનને (લોકોલોકને) જાણી લ્યે. તો હવે કેાની તાકાત વધારે? અહો, આત્માના આવા સ્વભાવને બતાવનારી જિનવાણી મહા ઉપકારી છે.

તારા ગુણના હાલરડાં ગાઈને જિનવાણી-માતા જગાડે છે કે હે જીવ! તું જાગી જા! મોહનંદ છોડીને તું જાગ અને તારા આત્મવૈભવને સંભાળ. અમે તને તારા ગુણના એવા ગાણું સંભળાવીએ કે જેને લક્ષમાં લેતાં આનંદના નિધાન પ્રગટે....ને સર્વજ્ઞસ્વભાવથી ભરેલો આખો આત્મા પ્રતીતમાં આવી જાય.

અનંતગુણનિધાન આત્મામાં જ્યાં દૃષ્ટિ ગઈ ત્યાં આનંદકારી ખળભળાટ થઈને અનંતગુણનું નિર્મળ પરિણમન થવા માંડયું, ને નિર્મળપર્યાયની રચના થવા લાગી. -આવું આત્માની વીર્યશક્તિનું કાર્ય છે. આત્માના અનંતગુણને પર્યાયમાં પ્રગટ કરીને નિર્મળતાને રચે તે નિશ્ચયવીર્ય છે, ને વિકારની રચનારૂપ વ્યવહારવીર્યનો તેમાં અભાવ છે; આવો અનેકાન્ત છે. પણ વીર્યશક્તિ રાગને અને નિર્મળતાને બંનેને રચે એવો અનેકાન્ત અહીં નથી.

વીર્યશક્તિવાળા આત્માને પ્રતીતમાં લેતો સ્વસન્નુખ વીર્યનો જે અંશ ઊછળ્યો તે હવે અધૂરો નહિ રહે કે વિકારમાં નહિ અટકે; તે તો શક્તિના અવલંબને પૂરું કાર્ય કરશે. સ્વભાવસન્નુખ જ્ઞાનનો જે અંશ ઊછળ્યો તે હવે સર્વજ્ઞતાને સાધશે; આનંદનો જે કણ જાગ્યો તે પૂર્ણઆનંદને પ્રગટ કરશે. -આમ પ્રતીતના બળે સ્વભાવનો એક અંશ ખૂલતાં પૂર્ણ સ્વભાવવાળો આત્મા પ્રતીતમાં આવી જાય છે. -આનું નામ શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું કહેવાય.

જુઓ ભાઈ, આ તો વસ્તુસ્વભાવના ગંભીર રહસ્યો છે. સર્વજ્ઞભગવાને જેવું વસ્તુસ્વરૂપ જાણ્યું તેવું કહું, તે સ્વરૂપ સન્તોષે પ્રગટ કર્યું, તેનો મહિમા

આવ્યા વગર તે સમજાય નહિ. અજ્ઞાનીને પોતાના આત્માના વૈભવની પ્રતીત મેસતી નથી એટલે તે રાંકા જેવો થઈને તૂચ રાગમાં કે સંયોગોમાં રાજી રાજી થઈ જાય છે. પણ અરે ભગવાન! આત્માનું ભાન કરીને જ્યારે તું ચક્રવર્તી થઈશ, ને જ્યારે તને વૈરાગ્ય થશે ત્યારે ચૈતન્યનિધાન પાસે એ ચક્રવર્તીના રાજને ને ચૌદનિધાનને તરણું જેવા સમજીને તું એવા છોડીશ કે ચૈતન્યના આનંદમાં લીનતા આડે તને લક્ષ પણ નહિ રહે કે મેં આ છોડ્યું! અરે, હું તો અનંતગુણનો બાદશાહ, સર્વજ્ઞ જેટલો મારો વૈભવ, તેમાં રાગ કે મયોગ નથી - એવા ભેદજ્ઞાનપૂર્વકે સ્વાનુભૂતિ થતાં અતીન્દ્રિય આનંદની લહેજતમાં સંયોગ કેમ કરીને છૂટ્યા ને રાગ છૂટીને ક્યાં ગયો તેનું લક્ષ્ય નહિ રહે. ધર્મી જાણે છે કે હું તો મારા સ્વ-વીર્યથી મારા કેવળજ્ઞાનને-સુખને - પ્રભુતાને પ્રગટ કરીશ. રાગને કે પામરતાને રચે એવું મારા સ્વ-વીર્યનું કામ નથી પણ તે રાગને અને પામરતાને તોડે એવું મારા સ્વવીર્યનું કામ છે.

અરે! આવા તારા આત્માની વાત સાંભળતાં તેનો ઉલ્લાસ તો લાવ. જેની વાત સાંભળતાં પણ આનંદની ઊર્મિ ઊછળે તે વસ્તુના અનુભવની શી વાત! એકનો એક વહાલો પુત્ર પરદેશ ગયો હોય, કાંઈ સમાચાર ન હોય, ને અચાનકે દશ વર્ષે ઘરે આવે, આવે તો ખરો ને સાથે ૪૭ લાખ રૂપિયા કમાઈને લાવે, ત્યાં તેના માતા-પિતાને હૃદયમાં કેવો પ્રેમ ઊછળી જાય છે! -વાહ, મારો પુત્ર કમાઈને આવ્યો! અરે, પુત્રને દેખ્યા પહેલાં હજી તો તેના આવવાના સમાચાર સાંભળે ત્યાં પણ હરખ-હરખ થઈ જાય છે. તેમ આહી અનંતકાળથી ભૂલાયેલી આત્મશક્તિ સન્તો ઓળખાવે છે, તેને ઓળખતાં આત્માથીજીવો ઉલ્લાસિત થાય છે કે વાહ! આવી મારી શક્તિ! ભાઈ, તારી સ્વશક્તિને દેખીને એકવાર આનંદમાં આવી જા, ને અનુભવમાં લે. અનુભવ પહેલાં સતોના શ્રીમુખે એના શ્રવણથી પણ સુસુક્ષ્મનું હૃદય આનંદથી ઊછળી જાય છે. વાહ! જેના શ્રવણમાં આટલો આનંદ તેના અનુભવના આનંદની શી વાત!! ૪૭ લાખેથી શક્તિનો વૈભવ લઈને તારી નિર્મળપર્યાયરૂપી પ્રજા તારી પાસે આવે છે-માટે તું આનંદિત થઈને એનો સત્કાર કર. તારામાં અનંતી લક્ષ્મી ભરેલી છે, તે અખૂટ ભંડાર ખુલ્લા કરીને સન્તો તને બતાવે છે તે જોઈને હે જીવ! તું પ્રસન્ન થા કે અહો આવી મારી લક્ષ્મી! મારા ભંડારમાં આટલો મહાન વૈભવ! મારામાં આવી અનંત શક્તિ! આવો

ૐ
અનાદિ અનંત એક સિંઘ
શુદ્ધ ચૈત્ત્ય સ્વરૂપ તેનું સ્વ
સન્મુખ થઈ આરાધન કરજું તેન
પરમાત્મા પિતાનો સાચો ઉપાય છે.

(શુરહેવના હસ્તાક્ષર)

[૭]

પ્ર. ભુ ત્વ શ ક્તિ

[અગ્નિપ્રતાપમ્વાનંત્ર્યગાલિત્વલક્ષણા પ્રભુત્વશક્તિઃ]

આત્માની પ્રભુતા સાંભળતાં મુમુક્ષુ જીવ આશ્ચર્ય
પામીને સ્વપ્નમુખ જીએ છે, પોતાના આત્માની પ્રભુતાનો
વૈભવ જાણીને તે આનંદિત થાય છે, ને જ્ઞાની-મહાત્માનો
ઉપકાર માને છે કે અહો, મારા આત્મામાં આવી પ્રભુતા
તો અનાદિથી જ હતી, પણ મને તેની ખબર ન હતી,
તેથી અત્યાર સુધી હું જહારમા લટક્યો. હવે જ્ઞાન
ધતા દીનતા ટળી ને પ્રભુતા પ્રગટી.

જ્ઞાનમાત્ર ભાવમાં ઉદ્ભવસતી આત્માની અનંત શક્તિઓમાંથી છ શક્તિનું વર્ણન થયું. સાતમી પ્રભુત્વશક્તિ છે. આત્મા અખંડિત પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી શોભે છે—એવી તેની પ્રભુતા છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને ઓળખતાં આવી પ્રભુતાનું પણ ભેગું ભાન થાય છે. આત્માની પ્રભુતા એવી છે કે તેને કોઈ તોડી શકે નહિ, કે પરાધીન બનાવી શકે નહિ. આવી પ્રભુતાના માનવડે પર્યાયમાં પ્રભુતા પ્રગટે છે.

જગતમાં રાજ-મહારાજનો પ્રતાપ તો એનાથી મોટા બીજા રાજવડે ખંડિત થઈ જાય છે; જુઓને, ભરત ચક્રવર્તી જેવાનો પ્રતાપ પણ બાહુબલી-વડે ખંડિત થઈ ગયો;—એ તો પુણ્યનો પ્રતાપ છે, એ કાંઈ અખંડિત પ્રતાપ નથી. આ ચૈતન્યરાજ અનંતગુણનો ચક્રવર્તી, તેનો પ્રતાપ કોઈથી ખંડિત થાય નહિ, તેની સ્વતંત્રતાને કોઈ લૂટી શકે નહિ. આવી અનંતગુણની પ્રભુતા-શોભા આત્મામાં ભરી છે. એક પ્રભુત્વગુણે સર્વગુણોમાં પ્રભુતા આપી છે, એટલે બધા ગુણો અખંડિત પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી શોભી રહ્યા છે. રાગવડે ગુણની પ્રભુતા ખંડિત થતી નથી, પણ ગુણની નિર્મળપર્યાય પ્રગટ કરીને રાગને ખડ-ખડ કરી નાંખે એવી દરેક ગુણમાં તાકાત છે. પ્રભુત્વને લીધે આત્માના સર્વ ગુણોમાં પ્રભુતા છે, ને તેના પરિણમનમાં રાગનો અભાવ છે. એનો અભાવ જ છે પછી તે આત્માની પ્રભુતાને ખંડિત કરે એ વાત ક્યાં રહી?

જુઓ, આ આત્માની પ્રભુતા ! અહા, આત્મામાં પ્રભુતા ભરી છે તેનું અનંત માહાત્મ્ય છે. આવા આત્મામાં દૃષ્ટિ કરતાં પર્યાયમાં પ્રભુતા પ્રગટે છે. દુનિયામાં એવો કોઈ દુશ્મન નથી કે જે આત્માની પ્રભુતાને તોડી શકે. સાતમી નરકના જીવને પોતાની પ્રભુતાના અવલંબને જે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ્યુ છે, ત્યાંની અનંતી પ્રતિકૂળતામાં એવી તાકાત નથી કે સમ્યગ્દર્શનની જે પ્રભુતા પ્રગટી છે તેને તોડી શકે. દરેક ગુણની નિર્મળપર્યાયમાં પ્રભુતા છે, એટલે કે પોતાથી સ્વતંત્રપણે તે શોભે છે. કોઈ સંયોગને લીધે તેની શોભા છે કે રાગને લીધે તેની શોભા છે—એમ નથી. જ્ઞાનની પ્રભુતામાં જ્ઞાનાવરણકર્મનો અભાવ છે, તેની પ્રભુતાને જ્ઞાનાવરણકર્મ હણી શકે નહિ. સિદ્ધપ્રભુ લોકાગ્રે નિજસ્વરૂપમાં બિરાજે છે, તેઓ જ્યાં સ્થિર રહ્યા છે ત્યાં પોતાની સ્વતંત્ર પ્રભુતાથી જ રહ્યા છે,—નહિ કે ઉપર ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ હોવાને લીધે પરાધીનપણે ત્યાં અટકી જવું પડ્યું. આરે, સિદ્ધપ્રભુમાં પણ જેને પરાધીનતા

દેખાય તે જીવ આત્માની સ્વતંત્ર પ્રભુતાને કંઈ રીતે પ્રતીતમાં લેશે ? બાપુ ! આત્માની પ્રભુતાના સ્વતંત્ર પ્રતાપને કોઈ હણી શકતું નથી. દ્રવ્ય, ગુણ કે પર્યાય ત્રણેમાં આવી પ્રભુતા છે.

કોઈ કહે કે જ્ઞાન કેમ નથી ઊઘડતું ? તો કહે છે કે તું તારી પ્રભુતાને સંભાળતો નથી માટે; સર્વજ્ઞતા પ્રગટે એવી પ્રભુતા તારામાં ભરી છે પણ તું તેની સન્મુખ થા તો પર્યાયમાં તે પ્રગટે. પ્રભુતાથી વિમુખ થયો એટલે પર્યાયમાં પામરતા થઈ. છતાં શક્તિમાં તો પ્રભુતા ભરી જ છે. પામરતા એવીને તારી પ્રભુતાને તેં સંતાડી રાખી છે. પ્રભુતાને પ્રતીતમાં લઈને તેનું સેવન કર તો પર્યાયમાં સર્વજ્ઞતારૂપ પ્રભુતા ઊઘડી જાય, ને તારો આત્મા અખંડ પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી શોભી ઊઠે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનંતગુણથી ભરેલો છે. તે સ્વરૂપની અનુભૂતિમાં અનંત ગુણોનો સ્વાદ લેજો છે. આ રીતે જ્ઞાન સાથે અવિનાશૂત અનંત ગુણ-પર્યાયોનો જે સમૂહ છે તેવડો આત્મા છે. આત્મા પોતાના અનંત ગુણ-પર્યાયોમાં વ્યાપક છે તેને બદલે પરમાં વ્યાપક માને છે એટલે તે અનુભવમાં આવતો નથી. પરથી આત્મા ભિન્ન છે પણ તેને જાણનારું જે જ્ઞાન છે તેનાથી અભિન્ન છે. જ્ઞાન અને તેની સાથેના આનંદ-પ્રભુતા વગેરે અનંત ગુણોમાં આત્મા અભિન્ન છે. આવા આત્મા ઉપર નજર નાંખતાં પરમ ચૈતન્યનિધાન એક ક્ષણમાં પ્રગટે છે. અહા, આવું ચૈતન્યનિધાન પોતાની જ પાસે છે પણ જગત તેને બહારમાં શોધે છે. -જાણે કે રાગમાંથી મારા ગુણનું નિધાન પ્રગટશે ! પણ ભાઈ, તારા નિધાન રાગમાં નથી, ચૈતન્યમાં તારા નિધાન ભર્યા છે. તારા નિધાનનું માહાત્મ્ય કરીને તેમાં નજર કર. બધાને જાણનારો પોતે પોતાનું માહાત્મ્ય ભૂલીને, રાગને અને પરને માહાત્મ્ય આપે છે કે આ 'પદાર્થ' સારાં; -પણ એને જાણનારું પોતાનું જ્ઞાન સાક્ષી છે -એમ અનુભવમાં નથી લેતો. એને ખબર નથી કે હું તો જ્ઞાન છું, ને આ રાગાદિ ભાવો તો ચેતન વગરના છે, તેમનામાં સ્વ-પરને જાણવાનો સ્વભાવ નથી. પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવથી છૂટીને અજ્ઞાની 'પર મારાં, રાગ હું' એમ અનુભવે છે. ભાઈ, પરદ્રવ્ય શરીરાદિ કાંઈ તારા જ્ઞાનમાં વળગ્યા નથી, છૂટા જ છે, પણ 'આ મારાં' એવી ભ્રમણા કરીને તું તેને વળગે છે—મમતા કરે છે, તેથી પરિભ્રમણ ને દુઃખ છે. તારી અનંતગુણની પ્રભુતાને જાણ તો એ પરિભ્રમણ ને દુઃખ મટે.

આત્મા ચૈતન્યસ્વભાવી સૂર્ય છે; તેના નિર્માન કેનાં? તેનાં ગુણોનું સામર્થ્ય કેટલું? તેનું ક્ષેત્ર કેટલું? સમગ્ર કેટલી? એનું ખરૂં કાર્ય શું? -એનો વિચાર જીવે કદી યથાર્થરૂપે કર્યો નથી. આદીં અનંતગુણનિધાન બતાવીને આચાર્યદેવ કહે છે કે-ભાઈ, જો તારે શાંતિ ને આનંદનો અનુભવ જોઈતો હોય તો, ને સ્વતંત્રસુખનો સહ-પંથ જોઈતો હોય તો, જ્ઞાનવડે જાણનારને જાણ. બહારમાં જે દેખાય છે તે તું નથી, જે દેખનારો છે તે તું છો. તારે લઈને રાગ કે શરીર નથી, તારે લઈને તો જ્ઞાન છે, ચોટલે કે જ્ઞાન જ તારું કાર્ય છે.

આત્મા જાણનાર છે છતાં પોતે પોતાને કેમ નથી જાણતો? જ્ઞાનને સ્વસન્નિપ્રાપ્ત કરતો નથી તેથી આત્મા જાણતો નથી. અનંત શક્તિનો પરમેશ્વર છે તો પોતે જ, પણ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. ૩૮ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે-જેમ કોઈ મૂઠીમાં રાખેલા સુવર્ણને ભૂલી ગયો હોય ને બહાર શોધતો હોય, તે ફરી યાદ કરીને સુવર્ણને પોતાની મૂઠીમાં જ દેખે કે ચારે, આ રહ્યું સોનું; મારી મૂઠીમાં જ છે! તેમ અનાદિ અજ્ઞાનથી જીવ પોતાના પરમેશ્વર-આત્માને ભૂલી ગયો હતો, પણ શ્રીગુરુના વીતરાગી ઉપદેશથી વારંવાર સમજાવવામાં આવતાં તેને પોતાની પ્રભુતાનું ભાન થયું, સાવધાન થઈને પોતામાં જ પોતાની પ્રભુતાને જાણી કે અહો, અનંત શક્તિની પરમેશ્વરતા તો મારામાં જ છે, મારામાં જ મારી પ્રભુતા છે; પરદ્રવ્ય અશમાય મારું નથી; મારા ભિન્ન સ્વરૂપના અનુભવથી હું પ્રતાપવંત છું. -આમ પોતાની પ્રભુતાને જાણી તેનું શ્રદ્ધાન કરીને તથા તેમાં તન્મયપણે લીન થઈને સમ્યક્પ્રકારે આત્મારામ થયો.. પોતે પોતાને અનંત શક્તિસંપન્ન જ્ઞાયકસ્વભાવરૂપે અનુભવતો થકો પ્રસિદ્ધ થયો. મોહનો નાશ થઈને જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રગટ થયો.

જુઓ, આનું નામ જ્ઞાનદશા; આનું નામ અનુભવદશા; આવી દશા થતાં પોતાને પોતાનો અનુભવ થાય ને પોતાને તેના આનંદની ખબર પડે. અહા! પરમેશ્વરના જ્યાં ભેટા થયા-એ દશાની શી વાત! જ્ઞાનસમુદ્ર ભગવાન આત્મા પ્રગટ થયો.-તે કહે છે કે અહો, બધા જીવો આવા આત્માને અનુભવો; બધા જીવો આત્માના શાંતરસમાં મગ્ન થાઓ. શાંતરસનો સમુદ્ર પોતામાં ઉલ્લસ્યો છે, ત્યાં કહે છે કે બધાય જીવો આ શાંતરસના દરિયામાં તરખોળ થાઓ.

જુઓ તો ખરા, સન્તોને આત્માની પ્રભુતાનો કેટલો પ્રેમ છે ! આત્મા તો અનંત ગુણ-રત્નોથી ભરેલો મોટો રત્નાકર છે. દરિયાને રત્નાકર કહેવાય છે. આત્મા અનંતગુણથી ભરેલો દરિયો ચૈતન્ય-રત્નાકર છે; એમાં એટલા રત્નો ભર્યા છે કે એકેક ગુણના કંમથી એનું કથન કરતાં કદી પૂરું ન થાય.

આત્મા ચૈતન્યરત્નાકર તો સૌથી મહાન છે.

રત્ન : સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગનાં ત્રણ રત્નો છે.

મહા રત્ન : એ રત્નત્રયના કૃણમાં કેવળજ્ઞાનાદિ ચતુષ્ટય પ્રગટે છે તે કેવળજ્ઞાનાદિ મહારત્નો છે.

મહાનથી પણ મહાન રત્ન : જ્ઞાનાદિ એકેક ગુણમાં અનંતા કેવળ-જ્ઞાનરત્નોની ખાણ ભરી છે, તેથી તે મહા-મહા રત્ન છે.

મહા-મહા-મહા રત્ન : એવા અનંત ગુણરત્નોની ખાણ આત્મા એ તો મહા-મહા-મહા રત્ન છે. એના મહિમાની શી વાત !

ભાઈ! આવું મહિમાવંત રત્ન તું પોતે છો. મહાન રત્નોની ખાણ તારામાં ભરેલી છે. એ સિવાય પરચીજ તારામાં નથી; એ ચીજ તારી નથી, મફતની પરની ચિંતા તેં તારે ગળે વળગાડી છે. ખરેખર જે તારું હોય તે તારાથી કદી જુદું ન પડે; ને તારાથી જુદું પડે તે ખરેખર તારું હોય નહિ. શું જ્ઞાન આત્માથી કદી જુદું પડશે ? -ના; કેમકે તે આત્માથી જુદું નથી, તે તો આત્મા જ છે. શરીરાદિ આત્માના નથી, એટલે તે આત્માથી છૂટા પડી જાય છે. પહેલેથી જ છૂટા હતા તેથી છૂટા પડ્યા. એક-મેક થઈ ગયા હોત તો છૂટા ન પડત. એ જ રીતે જ્ઞાન ને રાગ પણ એકમેક થઈ ગયા નથી, બિન્નસ્વરૂપે જ રહ્યા છે તેથી બિન્ન પડી જાય છે. પ્રજ્ઞાછીંછી વડે રાગ તો આત્માથી બહાર નીકળી જાય છે ને જ્ઞાન અતરમાં એકમેક રહી જાય છે. -આવું ભેદજ્ઞાન કરે તો આત્માની સાચી પ્રભુતા ઓળખાય.

અહો, પરમેશ્વર-તીર્થંકર પરમાત્માની દિવ્યવાણીમાં પણ જેનો મહિમા પૂરો ન પડે, એવો ચૈતન્યહીરલો તું ! તારા એકેક પાસામાં (એકેક ગુણમાં) અનંતી તાકાત ઝળકે; એવા અનંતા પાસાથી ઝળકતી તારી પ્રભુતા ! અનંતશક્તિના વૈભવથી ભરેલ આનંદનું ધામ એવો ભગવાન તું પોતે ! પણ તારી નજરની આગસે તું તને દેખતો નથી. ‘હરિ’ તું પોતે, પોતે પોતાથી

જરાય વેગળો નથી—દૂર નથી, છતાં તેના લાન વગર અનંતકાળ ગાળ્યો. ભાઈ, હવે તો જાગ! જાગીને તારામાં જો! અંદરમાં નજર કરતાં જ 'મેરો પ્રભુ નહીં દૂર દેશાંતર, મોહિમે' હૈ. મોહિ મુઝત નીકે'—એમ તારામાં જ તને તારી પ્રભુતા દેખાશે. જ્ઞાનસ્વરૂપમાં દષ્ટિ કરતાં આત્મા હાથમાં આવે છે; તેનો અનુભવ થાય છે. તે અનુભવમાં ઉદ્ભવતી શક્તિઓનું આ વર્ણન છે. અનુભવમાં તો અનંત શક્તિઓ સમાય છે, પણ કથનમાં અનંત ન આવે, કથનમાં તો થોડીક જ આવે. છતાં એકેક શક્તિ અનંતશક્તિની ગલીરતાને લેતી આવે છે; એકેક શક્તિના વર્ણનમાં અનંત શક્તિની ગલીરતા ભરી છે.

અહીં 'પ્રભુત્વશક્તિનું' વર્ણન છે. પ્રભુત્વશક્તિથી આત્મા અખંડિત પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી શોભે છે. પ્રભુત્વગુણનો સ્વભાવ શું?—કે આત્માને અખંડ સ્વતંત્રતાથી શોભાવવો તે પ્રભુત્વગુણનો પ્રતાપ છે. એના વગર આત્મામાં અનંતગુણની પ્રભુતા ટકી ન શકે. અરે, આત્મામાં આવી પ્રભુતા હોવા છતાં, સંસારની પ્રીતિ આડે પોતાની પ્રભુતાને નીહાળવા જીવ નવરો થતો નથી. પોતાની પ્રભુતાનો મહિમા કરતો નથી ને પરનો મહિમા કરી કરીને પોતાની પ્રભુતાને લૂંટાવે છે. ભાઈ, અંદર જો, અનંત શક્તિનાં નિધાન તારામાં છે તેને દેખ.

આત્મા કેવડો? કે જ્ઞાનલક્ષણથી નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો જેટલો સમુદાય લક્ષિત થાય તેટલો આત્મા છે. જ્ઞાનલક્ષણથી વિરુદ્ધ એવો વિકલ્પ તે આત્મા નહિ. રાગ તે આત્મા નહિ. રાગને રચે તે આત્મવીર્ય નહિ, તેમાં આત્માની પ્રભુતા નહિ; નિર્મળ ગુણ-પર્યાયને રચે તે આત્મવીર્ય, ને તેમાં આત્માની શોભા.

નિર્મળતાની ને પ્રભુતાની ઉત્પત્તિ કેમ થાય? કે પ્રભુતાથી ભરેલા નિર્દોષ અને બળવાન એવા આત્મસ્વભાવને જોતાં તેના અવલંબને પર્યાય પણ તેવી નિર્દોષ અને બળવાન થાય છે એટલે પર્યાયમાં પ્રભુતા પ્રગટે છે. આ રીતે નિર્મળ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં આત્માની પ્રભુતા વ્યાપે છે, ને રાગનો તેમાં અભાવ છે. આવા આત્માના અનુભવમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-રૂપ મોક્ષમાર્ગ સમાય છે.

આ પ્રભુની શક્તિનું વર્ણન છે.

ક્યા પ્રભુની આ વાત હશે ? કોઈ હજાર હાથવાળો ભગવાન હશે ?-ના, ભાઈ ! આ તો હજાર નહિ પણ અનંત શક્તિવાળો આત્મા તું' પોતે પ્રભુ છો, તારી પ્રભુતાની આ વાત છે. -તે જાણીને આનન્દિત થા, ને તારી પ્રભુતાને દેખ. તારા પ્રદેશેપ્રદેશે અનંતગુણની પ્રભુતા પ્રસરેલી છે.

વાહ, જુઓ આ આત્માનો વૈભવ ! પ્રભુત્વને ધરનાર આત્માને ધ્યેય કરતાં દરેક ગુણની પર્યાયમાં પ્રભુતા પરિણમે છે, ને રાગાદિના અભાવપણે સ્વતંત્રતાથી આત્મા શોભે છે. આત્મસ્વભાવ ઉપર દષ્ટિ કરતાં પર્યાયમાં પ્રભુતાનો એવો પ્રતાપ પ્રગટે છે કે તેને કમનો ઉદય કે બહારની પ્રતિકૂળતા તોડી શકે નહિ. પર્યાયમાં આવી પ્રભુતા ખીલે ને તેમાં આત્મા વ્યાપે તેને ખરો આત્મા કહીએ છીએ; મલિનતામાં રહે તેને ખરો આત્મા કહેતા નથી, તેમાં આત્માની શોભા નથી.

અરે, આવી પ્રભુતાસંપન્ન પોતાનો આત્મા છે તેનું' પોતે પ્રેમપૂર્વક શ્રવણુ પણ કર્યું' નથી. એકવાર ખરા પ્રેમથી સાંભળે તો અંદર ઘૂસી ગયા વગર રહે નહિ. પરથી હું જુદો છું', મારામાં મારી અનંતશક્તિ છે, વિકાર એ મારી શક્તિનું' કાર્ય' નથી -એમ આત્માના સ્વરૂપને લક્ષગત કરવું જોઈએ. લક્ષ સાચું' હોય તો તેના ઘોલનથી અનુભવ થાય. જેનું' લક્ષ જ ખોટું' હોય તેને સાચો અનુભવ ક્યાંથી થાય ?

કોઈ કહે -અમને બહારની ઘણી ઉપાધિ વળગી છે એટલે આવા આત્માનો અનુભવ ક્યાંથી થાય ?

તો કહે છે કે-અરે ભાઈ ! પરચીજનો બહારનો એક અંશમાત્ર તારામાં નથી વળગ્યો, એ તો તારાથી બહાર ને બહાર જ છે, સિત્ત જ છે; તારામાં તો તારા અનંતગુણ સદા વળગેલા છે-કદી તારાથી જુદા પડે નહિ એવા એકમેક છે; તેની સામે નજર કર એટલી જ વાર છે. નજર કરતાં જ પરથી તદ્દન છૂટો, હળવોફૂલ ને સ્વગુણથી પરિપૂર્ણ તારો આત્મા તને આનંદસંહિત અનુભવાશે.

આત્મામાં પ્રભુતારૂપે ને આનંદરૂપે પરિણમવાનો ગુણ છે, પણ રાગ-રૂપે પરિણમવાનો ગુણ નથી. રાગ તો પરાશ્રિતભાવ છે, તેમાં સ્વતંત્ર શોભા નથી. પોતે પોતાના જ આશ્રયે સ્વાધીન પ્રભુતારૂપે પરિણમીને સ્વતંત્રતાથી

શોભે તેને ખરે આત્મા કહેવાય. રાગપરિણુમનથી આત્મા શોભતો નથી, તેને ખરે આત્મા કહેતા નથી.

પ્રભુતાની મર્યાદા કેટલી ?

-તો કહે છે કે કોઈથી ખંડિત ન થાય એટલી; આત્માની પ્રભુતામાં પરતું વિધન નથી, પરની સહાય નથી, કોઈ એની પ્રભુતાને તોડી શકે નહિ. આવી પ્રભુતાશક્તિની સન્નિધિ થતાં આત્મા પોતે પોતાની નિર્મળ પરિણુતિથી અખંડપણે શોભી ઊઠે છે; શક્તિમાં જે પ્રભુતા હતી તે પ્રભુતા પર્યાયમાં પણ પરિણુમી ગઈ. આવી પ્રભુતાના પરિણુમનમાં આત્મા સર્વતંત્ર-સ્વતંત્ર છે એટલે સર્વ તરફથી સ્વતંત્ર છે; કોઈ બીજો હોય તો આની નિર્મળપર્યાય થાય -એવી પરાધીનતા નથી.

કોઈ કહે કે સિદ્ધભગવાન પણ કથંચિત્ પરાધીન છે, કેમકે રહેવા માટે આકાશનો આધાર, પરિણુમવા માટે કાળનું નિમિત્ત, એ રીતે તેમને પણ અનેક પ્રકારે પરાધીનતા છે !

-અરે ભાઈ ! શું કહે છે તું ? સિદ્ધનેય પરાધીન કહીને તારે શું કરવું છે ? અહીં તને તારામાં સ્વાધીનતા ભાસતી નથી એટલે તારી પરાધીન-દૃષ્ટિમાં સિદ્ધ પણ તને પરાધીન દેખાય છે; જગતમાં કયાંય સ્વાધીનતાને તું દેખી શકતો નથી. સિદ્ધ ભગવંતો પોતાના અસંખ્ય ચૈતન્યપ્રદેશોમાં સ્વાધીન-પણે જ રહ્યા છે; આકાશ આકાશમાં ને સિદ્ધ સિદ્ધમાં; બંને સ્વતંત્રપણે પોતપોતાના સ્વ-પ્રદેશોમાં જ રહ્યા છે. એ જ રીતે સ્વપર્યાયમાં તેઓ સ્વતંત્રપણે જ પરિણુમી રહ્યા છે; કોઈ પણ પ્રકારે તેમનામાં પરાધીનપણું નથી. જે પરાધીનતા કહેો તો તો સ્વાધીન પ્રભુતા ખંડિત થઈ જાય ! આત્મા પ્રભુતાને લીધે પોતાની અખંડ પ્રતાપવંતી સ્વતંત્રતામાં શોભે છે. અરે, સિદ્ધમાંય જેને પરાધીનતા દેખાય, તે આત્માની પ્રભુતાને કયાંથી સાધી શકશે ?

આત્મામાં કેવળજ્ઞાનની પ્રભુતા પ્રગટી; ત્યાં તે કેવળજ્ઞાનનું પરિણુમન કેવળજ્ઞાનાવરણકર્મના પરમાણુને આધીન નથી. કેવળજ્ઞાનાવરણમાં ક્ષયરૂપ પરિણુમન અને અહીં કેવળજ્ઞાનમાં ઉત્પત્તિરૂપ પરિણુમન - એ બંને એકસાથે ભડે હો, પણ તેથી કાંઈ તે પુદ્ગલના પરિણુમનને આધીન જીવના કેવળજ્ઞાનનું પરિણુમન નથી. જે તેને આધીન હોય તો તો તેની જ સામે જોવાનું રહ્યું !

કેવળજ્ઞાનતું પરિણમન તો પોતાની જ્ઞાનશક્તિને આધીન છે, તે શક્તિની સન્સુખ જોતાં સ્વાધીનપણે કેવળજ્ઞાનપ્રભુતારૂપે આત્મા પરિણમી જાય છે.

ભાઈ, પ્રભુત્વશક્તિવાળા તારા સ્વભાવને લક્ષમાં લે તો તેમાં અજ્ઞાન કે કર્મ છે જ નહિ; એટલે તે નડે એ વાત રહેતી નથી. તારા સ્વભાવને લક્ષમાં લઈને પર્યાયમાં જે પ્રભુતા પ્રગટી તેની શોભા સ્વતંત્ર છે, તેને કોઈ પરાધીન કરે નહિ, તેના પ્રતાપને કોઈ તોડે નહિ.

જેમ સૂર્યને કોઈએ ફરિયાદ કરી કે અંધારું બહુ હેરાન કરે છે. ત્યારે સૂર્ય કહ્યું કે એ અંધારાને મારી પાસે લાવજો એટલે એનો ફેંસલો કરું! પણ સૂર્ય પાસે તે કોઈ અંધારું આવતું હશે? તેમ અજ્ઞાની પર્યાયદષ્ટિથી કહે છે કે વિકાર છે ને પરાધીનતા છે; પણ જ્ઞાની કહે છે કે ભાઈ! તું તારા ચૈતન્યસૂર્ય પાસે જા તો ત્યાં વિકાર કે પરાધીનતારૂપી અંધારા રહે જ નહિ, એટલે કે સ્વભાવસન્સુખ જતાં પર્યાયમાં જ્ઞાનપ્રકાશ ખીલે ને વિકાર ટળી જાય. ખરેખર તો ત્યાં તે સમયે વિકાર છે જ નહિ એટલે તેને ટાળવાનું પણ નથી રહેતું. પોતાની અસ્તિત્વમાં રહેલા અનંતગુણની નિર્મળતાનું જ વેદન છે.

સ્વસંવેદનથી ચાલા આત્માને અનુભવમાં લેતાં આત્મા પોતે સ્વતંત્ર-કર્તા થઈને પ્રભુતારૂપે પરિણમે છે, તેમાં રાગાદિનો અભાવ છે, કર્મનો અત્યંત અભાવ છે. એ જ પ્રમાણે પ્રભુતાના છએ કારકોરૂપે આત્મા સ્વયં થાય છે, ને તેમાં પરનો-વ્યવહારનો અભાવ છે.

અરે, આવી તારી પ્રભુતા! એને ચૂકીને તું વિપયોમાં મોહ્યો? તારી સ્વાધીનતાને ચૂકીને નિમિત્તની પરાધીનતામાં તું મોહ્યો? છ ખંડની વિભૂતિને ક્ષણમાં છોડવાની તાકાતવાળો તું, ને મારે પર વગર ન ચાલે એમ માનીને તું પરમાં મોહી રહ્યો છે! બાપુ! આ સન્તો તારી પ્રભુતા દેખાડે છે તેને અંતરમાં જો, એટલે તારી દીનતા મટી જશે. તારા જ્ઞાનની ને અનંતગુણની પ્રભુતાને રોકે એવી તાકાત જગતમાં કોઈમાં નથી. તારો જ્ઞાનધર્મ કે તારી કોઈ શક્તિ પરને આધીન જરાય નથી. તારી નિજસંપદાને તું ભૂલ્યો તેથી તારી દશા હણાણી અને તું કર્મને આધીન કહેવાયો. પણ નિજસંપદાને ઓળખીને તું તારી પ્રભુતા પ્રગટ કર તો તું સ્વતંત્ર છો.

જેમ લોકાંત્રે સિદ્ધાસયમાં સિદ્ધભગવંતો પોતાની પ્રભુતામાં સ્વાધીન-પણે બિરાજી રહ્યા છે, કાંઈ ધર્માસ્તિકાયના અભાવને કીધે પરાધીનપણે તેમને ત્યાં રોકાઈ જવું પડ્યું—એવી પરતંત્રતા નથી: તેમ દરેક આત્મામાં પોતાની સ્વાધીન પ્રભુતા ભરેલી છે. તેને આ પ્રભુત્વશક્તિદ્વારા આચાર્યદેવે પ્રસિદ્ધ કરી છે.

આત્માની પ્રભુતા એવી અચિન્ત્ય, કે વિકલ્પ જેને તોડી ન શકે; જેમ સૂર્યમાં અંધકારનો પ્રવેશ નથી તેમ સ્વભાવ-સૂર્યમાં વિકલ્પનો પ્રવેશ જ નથી. એ સ્વભાવસૂર્યની પાસે જતાં મન તો પહેલાં મરી જાય છે, ત્યાં જક-કર્મની શી વાત ? પણ એ સ્વભાવમાં જવા માટે કોઈ અપૂર્વ પુરુષાર્થ હોય છે. જેમ રણે ચડેલો રાજપૂત ધૂપે નહિ તેમ સ્વભાવના પુરુષાર્થની સરાણે ચડેલો આત્માર્થી ધૂપે નહિ. ચૈતન્યહીરને પુરુષાર્થની સરાણે ચડાવતાં તેમાં પ્રભુતાના અનંત પાસા ઝળકી ઊઠે છે. ત્યાં જ્ઞાનમાં રાગ વગરની સર્વજ્ઞતા પ્રગટે છે, શ્રદ્ધામાં ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વરૂપ પ્રભુતા પ્રગટે છે,—એમ અનંત ગુણની પ્રભુતાના પ્રતાપને કોઈ રોકી શકે નહિ, તેમાં મલિનતા કરી શકે નહિ.

બહારમાં દેવ-ગુરુના સંયોગ અનંતવાર મળ્યા છતાં કેમ સમ્યગ્દર્શન ન થયું ?—કે પોતે પોતાની પ્રભુતા પ્રગટ ન કરી માટે; સમ્યગ્દર્શન થયું તે કાંઈ દેવ-ગુરુને આધીન નથી પણ પોતાની પ્રભુતાને આધીન છે. પોતે સ્વ-સન્મુખ ન જોયું તેથી સમ્યક્ત્વ ન થયું. દર્શનમોહનો ઉદય હતો માટે ન થયું—એ તો નિમિત્તની વાત છે, ઉપચાર છે. ભાઈ, તારી પ્રભુતાને તું પ્રગટ કર, ને તારી શ્રદ્ધાપર્યાયની પ્રભુતાના એ પ્રતાપને દર્શનમોહ જીરવી શકે—એમ બને નહિ, તારી શ્રદ્ધાના પ્રતાપ પાસે તો દર્શનમોહ ભસ્મ થઈ જાય છે. શ્રદ્ધાપર્યાય પ્રગટે ને દર્શનમોહ ઊભો રહે એમ બને નહિ. તે પર્યાય સ્વતંત્રપણે શોભે છે. દ્રવ્યના મહિમાની જેમ તેની શ્રદ્ધા વગેરે પર્યાયો પણ એની એવી સ્વતંત્રતાથી શોભે છે કે તે રાગાદિ વ્યવહારના અભાવપણે પ્રકાશે છે; સાથે રાગાદિ વ્યવહાર હોય તોપણ તેના વડે તેના પ્રતાપ અંકિત થતો નથી. અરે, તારી નિર્મળપર્યાયમાં રાગાદિ વ્યવહારનો અભાવ છે ત્યાં કર્મની તો ક્યાં વાત ! આવી અખંડ પ્રભુતાથી તું ભરેલો છો.

આત્માની પ્રભુતા તેના સર્વ ગુણોમાં વ્યાપક છે, એટલે સર્વ ગુણો સ્વતંત્ર પ્રભુતાથી શોભે છે. આત્મા આનંદરસથી ભરેલો ભગવાન, તેના

આનંદનો રસિયો થઈને અનુભવ કરતાં સ્વસંવેદનમાં જે અતીન્દ્રિય-આનંદ ચોથે-પાંચમે કે છઠ્ઠા વગેરે ગુણસ્થાને ઊછળે, તે આનંદમાં પોતાની પ્રભુતા છે, સ્વતંત્રતા છે. એ આનંદરસની પ્રભુતાના પ્રતાપને કોઈ તોડી શકે નહિ. અહા, આવી પ્રભુતાની પ્રતીત કરીને અનુભવ કરતાં આનંદરસના ઝરણાં ઝરે છે, જેમ પર્વતમાંથી શીતળ પાણીના ઝરણાં ઝરતા હોય છે (ખાહુબલીની યાત્રાએ ગયા ત્યારે રસ્તામાં ઘણે ઠેકાણે એવા ઝરણાં આવતા હતા), તેમ મોક્ષના યાત્રિકને ચૈતન્યશક્તિના મોટા પર્વતમાંથી સ્વાનુભવના આનંદ-રૂપી પરમ શીતળ ઝરણાં ઝરે છે. પણ દૃષ્ટિ અદર કરે તેને તે પ્રગટે. ભાઈ, તારો આત્મા પણ આવા સ્વાધીન આનંદના સમુદ્રથી ભરેલો છે, તારી દૃષ્ટિના દોષથી તને તે આનંદ દેખાતો નથી. માત્ર દૃષ્ટિ બદલાવ એટલી વાર છે ! ચૈતન્ય બાદશાહને દૃષ્ટિમાં લઈને ધર્મી સ્વતંત્રપણે આત્માના આનંદનો સ્વાદ લે છે, એ અતીન્દ્રિય-આનંદ જગતમાં બીજે કયાંય નથી. સમ્યગ્દર્શન પછી પણ બાહ્યવૃત્તિ આવે પણ તે બાહ્ય વિષયોના સંગના આકુળસ્વાદનો આત્માના આનંદના અનાકુળ સ્વાદમાં અભાવ છે-એમ ધર્મી જાણે છે; બીજી રીતે કહીએ તો ધર્મીને જે નિશ્ચય-પરિણતિ પ્રગટી તેમાં વ્યવહારનો અભાવ છે.-આવી પરિણતિવાળા આત્માને સાચો આત્મા (શુદ્ધ આત્મા) કહેવામાં આવે છે.

ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવે જાણેલો ને કહેલો આત્મા વીતરાગી સન્તો નિજવૈભવથી બતાવે છે. હે જીવ ! અનંત ગુણનો તારો નિજવૈભવ તારા અસંખ્ય પ્રદેશમાં ભરેલો છે, તેને ખોલવાની આ વાત છે. અહા, શ્રદ્ધાના બળે જ્યાં શ્રદ્ધાની-જ્ઞાનની-આનંદની પ્રભુતા ખીલીને પરિણમનમાં આવી ત્યાં તેને પરાધીન કરે, રોકે કે મલિન કરે, એવી કોઈ ચીજ આ જગતમાં અસ્તિત્વ જ ધરાવતી નથી.

અહા, સત્ત્વ આણું સ્વરૂપ જીવે યથાર્થપણે કદી સાંભળ્યું નથી. છે તો આ પોતાનું જ સ્વરૂપ, એટલે સરલ છે, સુગમ છે; પણ જીવોને આવા સત્ત્વ શ્રવણ મળવું અને તેની જિજ્ઞાસા જાગવી તે બહુ દુર્લભ છે. સત્ મળવા દુર્લભ છે, ને મળ્યા ત્યારે પોતે ધ્યાન આપ્યું નહિ-તો તેને શુ લાભ ? સન્તે કહ્યો તેવો સત્સ્વભાવ લક્ષમાં લે; ત્યારે સત્ મળ્યા કહેવાય અહા ! આવો આત્મા, જેની પાસે દંદ્રતા દંદ્રાસનના મુખ પણ વૃણવત્ લાગે,

તેને દષ્ટિમાં લેતાં અનંત ગુણોમાં જે સ્વતંત્રતાનું પરિણમન થાય તેની શોભા અને તેના આનંદ પાસે જ્ઞાનીને દુનિયાના મુગો તૂટી જાય છે.

પ્રશ્ન:—જો એમ છે તો સમ્યગ્દષ્ટિ-તીર્થ કરે (શાંતિનાથ વગેરે) શા માટે પરણ્યા ?

ઉત્તર:—બાપુ, એટલો રાગનો ભાગ હજી બાકી હતો, પણ એમાં મુખ નહોતા માનતા, એને નિજશક્તિનું પરિણમન નહોતા માનતા, ચૈતન્યની પ્રભુતાના પરિણમનમાં તે વખતે જ તે રાગનો અભાવ વર્તીતો હતો. ભાઈ, તું રાગને અને સંયોગને જ ન દેખ, માત્ર રાગને કે સંયોગને જોતાં તને જ્ઞાની નહિ ઓળખાય. રાગથી ને સંયોગથી અત્યંત પાર એવી વસ્તુ જ્ઞાનીની પાંક્કડમાં (શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુભવમાં) આવી ગઈ છે તેને તું ઓળખતાં શીખ. તો તને તારામાંય રાગનો ને સંયોગનો અભાવ દેખાશે ને અનંત શક્તિસમ્પન્ન આત્મા નિર્મળપણે તને અનુભવમાં આવશે. આવા અંતરના અનુભવ વડે જ અજ્ઞાનના અંધારા ઉલેચાશે, બાકી કોઈ પાવડા વડે (એટલે કે બાહ્ય ક્રિયાઓ વડે કે રાગ વડે) અજ્ઞાનના અંધારા ઉલેચાય નહિ.

આ શેની વાત છે ? આ આત્માના જીવનની કથા છે; આત્માની ધર્મ-કથા છે. આત્માને ધર્મ કેમ થાય, તેનો વૈભવ કેવો છે ને તેને પરમેશ્વરપદ કેમ પ્રગટે તેની આ વાત છે. પોતાના સ્વરૂપની સાચી કથા પ્રેમપૂર્વક જીવે કદી સાંભળી નથી. તેથી શ્રી કુંદકુંદસ્વામી કહે છે કે—કામ-લોભ-ખંધનની કથા તો સર્વે જીવોએ અનંતવાર સાંભળી છે, પરિચયમાં લીધી છે ને અનુભવ કર્યો છે તેથી તે તો જીવોને સુલભ છે; પરંતુ પરથી ભિન્ન પોતાના એકત્વસ્વરૂપ આત્માની વાત તેણે કદી સાંભળી નથી, પરિચય કર્યો નથી ને અનુભવમાં લીધી નથી તેથી તે દુર્લભ છે. તારું તે એકત્વસ્વરૂપ આત્માના નિજવૈભવથી અમે અહીં દેખાડીએ છીએ ને તે તારા સ્વાનુભવ વડે જાણજે.

ભગવાન પાસે ગયો ત્યાં તો આવી વાણીનો ધોધ છૂટતો હતો, પણ તે વખતે ભગવાન જે વિકલ્પ રહિત ચિદાનંદસ્વભાવ બતાવે છે તે વાત લક્ષમાં લઈને તેનું વેદન કયું નહિ, ને રાગની-પરાશ્રયભાવની સીકાસ રાખીને તેનું જ વેદન કયું એટલે તે વખતે ય તેણે ખરેખર શુદ્ધાત્માની વાત ન સાંભળી, પણ રાગની જ વાત સાંભળી. ખરું થયેલું એને કહેવાય કે જેવું

શ્રવણ ક્યું તેવું વેદનમાં હયે. ભગવાન આત્મા સ્વાનુભવની સરાણુ ઉપર ચડીને આનંદના પાસા પાડતો પરિણમ્યો ત્યાં તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્રની પ્રભુતાને કોઈ રોકી શકે નહિ; અખંડ પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી તે શોભી ઊઠે. આત્માની પ્રભુત્વશક્તિને લીધે તેના બધાય ગુણોમાં પોતપોતાની પ્રભુતા છે. સ્વતંત્ર શાંતિને પ્રગટ કરે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે, જે વિકૃતિ છે તેનો ખરેખર આત્માના સ્વભાવમાં અભાવ છે, ને તેના આશ્રયે જે પર્યાય થઈ તેમાં પણ વિકૃતિનો અભાવ છે. આ રીતે દ્રવ્ય-ગુણ તેમ જ નિર્મળ પર્યાય ત્રણેમાં અખંડ પ્રભુતા વ્યાપે છે, વિકારમાં પ્રભુતા નથી એનામાં તો તુચ્છતા છે.

પ્રભુતા નામનો એક ગુણ, તે ગુણનું કાર્ય શું ? કે બધા ગુણોને સ્વતંત્રતાથી શોભાવવા તે પ્રભુતા ગુણનું કાર્ય છે. આવી પ્રભુતાવાળા પરમેશ્વરને નજરમાં લેતાં અનંત ગુણની પર્યાયમાં નિર્મળતારૂપ પ્રભુતા પ્રગટે તે પ્રભુત્વગુણનો લાભ છે.

‘તરણું એથે હુંગર રે....હુંગર કોઈ દેખે નહિ’-તેમ આ આત્મા અનંત ગુણના મહિમાથી ભરેલો મોટો ચૈતન્યહુંગર, તે વિકલ્પરૂપ તરણાંની એથે અજ્ઞાનીને દેખાતો નથી. તરણું જેવો જે રાગ-વિકલ્પ, તેના કર્તૃત્વમાં અટકી ગયેલો જીવ તેની પાછળના આખા ચૈતન્ય-પહાડને દેખતો નથી. જેમ તરણું ભલે નાનું, પણ જો ખરાબર આંખમાં જ વચ્ચે આવે તો મોટા પહાડને પણ દેખી શકાય નહિ; તેમ વિકલ્પરૂપી તરણાંને જ્ઞાનચક્ષુ સાથે જે એકમેક કરે છે તે જીવ અંતરમાં અનંતગુણના ચૈતન્યપહાડને દેખી શકતો નથી.

ભાઈ, તું તો ઉપયોગસ્વરૂપ છોને ! તારા ઉપયોગને અંદરના નિજગુણમાં વાળ તો તારો વેપાર સાચો થાય ને તને નિર્મળતાનો લાભ થાય. નિજગુણની નિર્મળતામાં વર્તવારૂપ વેપાર કરે તે સાચો વેપારી; ને સ્વ-વીર્યવડે નિજગુણની રક્ષા કરે તે સાચો ક્ષત્રિય; જેણે આત્માને જાણીને સ્વગુણની રક્ષા કરી, વિકારવડે આત્માને હણાવા ન દીધો તે દરેક જીવ ક્ષત્રિય છે. વ્યવહારથી પણ તીર્થંકરો તો ક્ષત્રિયકુળમાં જ અવતરે, વાણીયા-બ્રાહ્મણના કુળમાં ન અવતરે એવો કુદરતનો નિયમ છે. પરમાર્થમાં તો વીરતાવડે સ્વગુણની રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય, ને બ્રહ્મસ્વરૂપ-આનંદસ્વરૂપ આત્માને

જે સેવે તે બ્રાહ્મણ. ચાહા, તીર્થ'કરોની વીરતાની શી વાત ! એમની તો એકેક વાત અલૌકિક હોય છે. એ તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવાની વીરતા લઇને આવ્યા છે, - જાણે વીર્ય'ના પૂતળાં ! મહા તેજસ્વી ને શાંતરસ જાણે નીતરતો હોય એવી જેની સુદ્રા ! સો ઇન્દ્રો જેની સેવા કરે. એ ભગવાન જ્યારે કેવળજ્ઞાન પાસે ને આકાશમાં પાંચહજાર ધનુષ ઊંચે ચાલે, ત્યારે તો જાણે સર્વજ્ઞતાનો એકલો શીતળ રસ ! જેમના દેહના પરમાણુ પણ પલટીને પરમ-ઔદારિક ને શાંત-શાંત થઈ ગયા, એની અંદરની શીતળતાની શી વાત !! અહીં તો કહે છે કે જેવી પ્રભુતા એ પ્રભુને પ્રગટી તેવી જ પ્રભુતા તારામાં ભરી છે. અંદર ભરી છે તો પ્રગટે છે. અંદર પોતામાં પ્રભુતા ન હોય તો પ્રગટશે ક્યાંથી ? શું બહારથી આવશે ? નહિ. હે જીવ ! તારામાં તારી પ્રભુતા ભરેલી છે, તેને તું દેખ તો ખરો. જેમ કુંવામાં ઊંડી ડુબકી મારીને તેના તળિયાનો તાગ લાવે છે તેમ દૃષ્ટિની ગુલાંટ મારીને અંદરના ચૈતન્યસસુદ્રમાં પડ ને એના અતીન્દ્રિય આનંદનો તાગ લાવ. સ્વભાવવીર્ય'ને ઉલ્લસાવ. વીર્ય'હીન જીવને એમ લાગે કે અરેરે, આવો આત્મા ! એ તે કેમ હાથ આવતો હશે !! આપણે તો શુભરાગ કરીએ ! - એમ રાગની રુચિ આડે તે નામદર્દ'ને સ્વભાવનો ઉત્સાહ જ ચડતો નથી. વિકલ્પ વગરનું ચૈતન્યતત્ત્વ તેના લક્ષમાં આવતું નથી, તેને તો વિકલ્પવાળું જ ચૈતન્યતત્ત્વ ભાસે છે. આત્માથી' હોય તે તો પોતાની પ્રભુતા સાંભળતાં ઉલ્લસી જાય કે વાહ ! મારા ચૈતન્યની પ્રભુતામાં વિકલ્પને અવકાશ જ ક્યાં છે ! વિકલ્પ તરફનો ઉત્સાહ તૂટીને સ્વભાવ તરફ તેનું વીર્ય' ઊછળે છે; પ્રભુતા તરફના પુરુષાર્થ'નો ઉત્સાહ પ્રગટ કરીને તે વિકલ્પથી ભિન્ન ચૈતન્યતત્ત્વને અનુભવે છે, ચૈતન્યમાં ઊડો . ઊંડો ઊતરીને અતીન્દ્રિયસુખનો તાગ લે છે. જેમ પુત્રને દેખતાં અતિશય હેતને લીધે તેની માતાને દૂધની ધારા છૂટે તેમ પોતાની પ્રભુતાનો જેને પરમ પ્રેમ છે તેને તેની વાત સાંભળતાં હેત ઊભરાય છે ને અંતરમાંથી ચૈતન્યના આનંદરસની ધારા છૂટે છે, રોમ રોમ ઉલ્લસે છે એટલે કે સર્વે ગુણોમાં પ્રદેશેપ્રદેશે અનુભવરસની ધારા ઉલ્લસે છે. આત્માની પરિણતિ પોતે પોતાના ગુણની સેવા કરીને તેને સેવે છે, સ્વગુણની સેવના વડે નિર્મળપર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે.

અરે પ્રભુ ! તારા ગુણના મહિમાની વાત તેં સાંભળી નથી. એનો પ્રેમ ને એનો ઉલ્લાસ કદી તને જાગ્યો નથી, તો તેનો અનુભવ ક્યાંથી થાય ? આત્માની પ્રભુતામાં એવો અદ્ભુત રસ છે કે તેના રસમાં એકારાર થતાં

વિકલ્પ રહે નહિ, પર્યાય દ્રવ્યમાં એવી લીન થઈ જાય કે દ્વૈતપણું રહે નહિ, રાગની રુચિ રહે નહિ; ચૈતન્યરસની સન્મુખ જોતાં જ રાગ તો ક્યાંક અલોપ થઈ જાય છે. અરે, ઘરમાં ઝવેરાતનો દાગીનો નવો આવે ત્યાં તો કેવો પ્રસન્ન ને ઉલ્લાસિત થાય છે ! તો અનંત ગુણુરત્નોથી જડેલો આ મોટો ચૈતન્ય-દાગીનો તારી પાસે જ છે ને સન્તો તને તે દેખાડે છે તેની પ્રાપ્તિનો તો ઉત્સાહ કર; તેના પ્રત્યે મહા ઉલ્લાસ અને પ્રસન્નતા કર. અહો, અનંતગુણુનો રાશિ આત્મા, જેના એકેક ગુણુ-રત્નમાં એવું અનંત સામર્થ્ય કે વ્રણુલોકના વૈભવવડે પણ જેની તૂલના ન થઈ શકે. આકાશની અનંતતા કરતાંય જેના ભાવનું સામર્થ્ય અનંતગણું, -તેની પ્રભુતાની શી વાત !

પ્રભુતા એટલે મોટાઈ, અથવા પ્રભુતા એટલે શોભા ! આત્માની મોટાઈ કે શોભા રૂપાળા દેહવડે નથી, રાગ વડે પણ નથી, પણ પોતાના નિજગુણોના નિર્મળ કાર્યવડે જ આત્માની પ્રભુતા ને શોભા છે. ભગવાન ! આ તારી પ્રભુતાનો દરબાર જો તો ખરો ! તાર ચૈતન્યદરબારમાં કેવા કેવા અમૂલ્ય રાજ-રત્નો (ગુણુ-રત્નો) બિરાજે છે તેને દેખ ! -તો બહારનો બધાય મહિમા ઊડી જશે. જેમ ચક્રવર્તીના ભંડારમાં તો મોટા કિંમતી રત્નો ને નિધાન ભર્યા હોય, કે જેને ખોલતાં કદી ખૂટે નહિ; છતાંય એ તો ક્ષણિક છે ને એ કાંઈ જીવને મુખ આપી શકતા નથી; પણ આ ચૈતન્યચક્રવર્તીના ભંડારમાં અનંતગુણુના એવા નિધાન ભર્યા છે કે જે કદી ખૂટે નહિ, જેનો કદી વિયોગ થાય નહિ, જેને કોઈ લૂંટી શકે નહિ, અને જેને દેખતાં પરમ મુખ થાય. સ્વાનુભવરૂપી શ્રુત-ગંગાના કિનારે નવક્ષાયિકલબ્ધિના પરમ નિધાન પડ્યા છે. અહા, પોતામાં ભરેલા પોતાના નિધાનને દેખતો નથી ને બહારનાં જડ-નિધાનનો મહિમા કરે છે. પ્રભુ હોવા છતાં પોતે પોતાને પામર માની રહ્યો છે, ને કર્મે મને મારી નાખ્યો એમ શક પાડે છે. અરે બાપુ ! કર્મનું નામ-નિશાન તારામાં નથી, એ તે તને શું કરશે ? તારામાં તો તારી પ્રભુતા ભરી છે. તારી પ્રભુતાને સંભાળીને એકવાર શ્રદ્ધાનો સિંહનાદ કર ત્યાં તો, જેમ સિંહ પાસે હરણીયાં ભાગે તેમ, આડે કર્મે ભાગી જશે ને તારી પ્રભુતા પ્રગટ થશે. વીર થઈને વીરના માર્ગને સાધ.

‘ સર્વદમન ’ની વીરતાની વાત પ્રસિદ્ધ છે કે તે નાનો હતો ત્યારે એક-વાર સિંહના બચ્ચાંને રમતાં રમતાં હાથમાં ઉપાડ્યું; સિંહણ પાસે જ ઊભી

ઊભી આંખ ફાડીને જોઈ રહી હતી: પણ આણે તો નિર્ભયપણે સિંહના બચ્ચાંતું મોઢું ઝાલીને કહ્યું કે ‘ઉઘાડ તારું મોઢું. મારે તારા દાંત ગણવા છે!’ જુઓ, લોકિકમાંય કેટલી હિંમત! તેમ અહીં ‘સર્વદમન’ એવો આત્મા સર્વે કર્મોતું દમન કરવા જાયો તે ચૈતન્યની વીરતાથી કહ્યું છે કે—દૂર જા કર્મ, મારામાં તારો અભાવ છે. ચૈતન્યમાં વળી કર્મ કેવા? ચૈતન્યને સાધવા નીકળ્યા એ તો કાંઈ કર્મથી ડરતા હશે?—એ તો કર્મના નાશક છે.

પોતાની સર્વશક્તિને સંભાળતો આ ચૈતન્યસિંહ જાયો ત્યાં શું રાગ કે કર્મ તેની સામે ટકી શકતા હશે! આત્મા પોતાના પુરુષાર્થથી જાયો ત્યાં તેના અખંડ પુરુષાર્થને કોઈ ખંડિત કરી શકે નહિ. જેમ સિદ્ધભગવાન સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર થઈ ગયા છે, અંશમાત્ર પરત્રતા તેમને નથી, તેમ નીચે સિદ્ધપદના સાધકને પણ સ્વલક્ષે સ્વાધીન પ્રભુતા પરિણમી રહી છે, અને તેને જ આત્મા કહીએ છીએ. જે પરલક્ષી વિકારપરિણમન છે તે ખરેખર આત્મા નથી.

આ ભરતક્ષેત્રમાં ત્રણ ખંડ આ બાજુ છે ને ત્રણ ખંડ સામી બાજુ છે,—વચ્ચે મોટો વિજયાર્ધ પર્વત છે, તેમાં મોટી ગૂફા છે. જ્યારે આ તરફના ત્રણ ખંડ જીતીને અર્ધો વિજય કરી લીધો ત્યારપછી સામેના ત્રણ ખંડ જીતવા માટે ચક્રવર્તીનું સૈન્ય આ ગૂફામાંથી પસાર થાય છે. અસંખ્ય વર્ષથી તે ગૂફાના દ્વાર બિડાયેલા હતા તે ચક્રવર્તીના સેનાપતિ દડરતનવડે પ્રહાર કરીને જ્યારે ખોલે છે ત્યારે તેમાંથી ભયંકર ગરમ હવા છૂટે છે, ને તેનાથી બચવા તેનો અથ બાર ચોજન (લગભગ સો માઈલ)ની છલાંગ મારે છે! તેમ અહીં આ ચૈતન્યચક્રવર્તી અનાદિકાળથી બંધ રહેલા પોતાના ચૈતન્ય-નિધાનને ખોલવા તૈયાર થયો છે, કપાયોની કલુષતાથી બચવા તે પોતાના જ્ઞાનગગનમાં છલાંગ મારે છે. નિરાલથી જ્ઞાનગગનમાં આત્મા ઊડ્યો તેને હવે પરભાવો સ્પર્શી શકે નહિ. પં. બનારસીદાસજી સમયસાર-નાટકમાં કહે છે કે જેને સમયસારના પક્ષ રૂપી પાંખ છે એટલે કે શુદ્ધાત્માનો જે ‘પક્ષી’ છે તે નિરાલથી જ્ઞાનગગનમાં ઊડે છે; ને આનાથી વિપક્ષી છે તે જગતની જંજાળમાં રૂલે છે.

એકવાર મોહને તોડીને ચૈતન્ય-ગૂફાના દ્વાર ખોલ્યા તે ફરીને કદી બિડાય નહિ, કેવળજ્ઞાનાદિ નવ નિધાન પ્રગટ્યા તે ફરીને કદી જાય નહિ.

પછી તે ગૂંઝામાં આગળ જતાં નિમગ્ના ને ઉન્મગ્ના એવી બે નદીઓ આવે છે; ‘નિમગ્ના’ એટલે ચૈતન્યગૂંઝામાં નિજવૈભવને સાધતો આત્મા પોતાની પરિણુતિને ચૈતન્યપ્રવાહમાં ડુબાડીને નિમગ્ન કરે છે એટલે કે લીન કરે છે; ને ‘ઉન્મગ્ના’ એટલે પરભાવોને ઉછાળીને પોતાની બહાર કાઢી નાંખે છે. એ રીતે છ કારકની સ્વાધીનતા વડે શોભતા એવા ચૈતન્યનિધાનરૂપ ચક્રવર્તીપદને તે સાધે છે.

હે જીવ ! તારામાં પ્રભુ થવાનો સ્વભાવ છે; પામર કે દીન રહેવાનો તારો સ્વભાવ નથી. આવી પ્રભુતાને ભૂલીને મૂઢતાથી તે રાગ વડે લાલ માન્યો છે. પણ ભાઈ, તારી સ્વતંત્ર પ્રભુતામાં રાગની મદદ કેવી ? પ્રભુતાને પ્રતીતમાં લેતાં રાગનું અવલંબન રહેતું નથી. આ રીતે અનંતગુણની પ્રભુતાના સ્વતંત્ર પરિણમનથી શોભતી પર્યાય પ્રગટ થઈ તે પર્યાય સહિત આત્મા શોભી ઊઠ્યો તેને જ ખરો આત્મા કહેવાય છે ને આવી પ્રભુતાવાળા આત્માને દક્ષિમાં લેવો તે સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યક્ત્વ થતાં પ્રભુતા ખીલવા માંડે છે.

*

*

*

સમયસારમાં આચાર્ય ભગવાને આત્માને ‘જ્ઞાનમાત્ર’ કહીને ઓળખાવ્યો છે. જ્ઞાનમાત્ર કહેવા છતાં એકાન્ત થઈ જતો નથી કેમકે જે ‘જ્ઞાનમાત્રભાવ’ પોતે અનંતશક્તિથી ભરેલો છે તેથી તેને સ્વયમેવ અનેકાન્તપણું પ્રકાશી રહ્યું છે. સ્વાતુભૂતિમાં ધર્મીને જે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો તે કેવો છે ? તેનામાં અનંતા ધર્મો કેવા છે ? તેનું આ વર્ણન ચાલે છે.

સિદ્ધ ભગવાન જેવી અનંતી શક્તિઓ આત્મામાં ભરી છે, પણ ઓળખાણ વગર એને એની કિંમત નથી. જેમ કોઈ માણસ પોતાને ગરીબ માનીને બીજા પાસે લીજ માંગે છે; એના ઘરમાં મહા કિંમતી રત્ન છે પણ ઓળખાણ વગર એને એની કિંમત નથી; તે કોઈ શેઠ પાસે લીજ માંગવા ગયો; ત્યારે તેની પાસે રહેલા રત્નનો પ્રકાશ દેખીને શેઠ આશ્ચર્ય પામ્યા ને કહ્યું કે ભાઈ ! તું લીજ ન માંગ, તું ગરીબ નથી; જો, તારી પાસે આ રત્ન છે ને, તે મહા કિંમતી છે. આ મારે ત્યાં સોનામહોરોની એક હલ્તર વખારું ભરી છે, તે બધી તું લે ને આ રત્ન મને દે. -આવું જિંચું રત્ન તારી પાસે છે, મારે લીજ ન માંગ.

એ સાંભળતાં જ તે માણસ આશ્ચર્ય પામ્યો. પોતાની પાસે આવું રત્ન છે તે જાણીને તે આનંદિત થયો. રોકનો ઉપકાર માનીને તે ક્રોધાગ્રી છે અહો, આ રત્ન તો મારા ઘરમાં કેટલાય વખતથી પડતું છે. પણ મને તેની કિંમતની ખબર ન હતી તેથી અત્યાર સુધી મેં લીધા માંગી. પણ હવે તેનું જ્ઞાન થયું ને દીનતા ટળી. -આ દંપત્ત.

તેમ આ આત્મા ચૈતન્યરત્નાકર છે. જ્ઞાનંતા ગુણરત્નો તેમાં ભર્યા છે; જેના એકેક પાસાની (એકેક નિર્મળપર્યાયની) અપાર કિંમત છે, -દુનિયાના વૈભવવડે પણ જેની તૂલના થઈ ન શકે એવા જ્ઞાનંતા રત્નોથી ભરેલો ભગવાન આત્મા જગતનું શ્રેષ્ઠ મહા રત્ન છે. પણ અજ્ઞાની પોતાને દીન માનીને સંયોગ પાસે ને પુણ્ય પાસે ભીળ માંગે છે; એના ઘરમાં મહા કિંમતી ગુણો ભર્યા છે પણ એાળખાણ વગર એને એની કિંમત નથી, તેથી પુણ્યની ને સંયોગની મહત્તા માનીને તેની પાસે ભીળ માંગતો (તેના આશ્ચર્ય મોક્ષસુખ મળશે એમ માનતો) ચાર ગતિમાં ભસે છે. કોઈ વાર 'શ્રેષ્ઠ' એવા જ્ઞાની પાસે ગયો ત્યારે જ્ઞાનીએ તેના ગુણ બતાવીને તેને કહ્યું કે રે જીવ! તું બહારમાં ન ભસ; તું પામર નથી, તું શરીર જેટલો કે વિકાર જેટલો નથી; તારું ચૈતન્યરત્ન મહા કિંમતી છે. ત્રણ જગતનો વૈભવ જેની તૂલના ન કરી શકે એવો તારો અપાર વૈભવ છે; વાણીથી તે કહી શકાતો નથી, ત્રિકલ્પ વડે એને વેદી શકાતો નથી, અંતર્મુખ જ્ઞાનવડે જ એ અનુભવમાં આવે છે. અનુભવમાં આવે પણ વાણીમાં ન આવે એવો તારો અતીન્દ્રિય વૈભવ છે. માટે દીનતા છોડીને આ તારા આત્મવૈભવને દેખ.

આ સાંભળતાં સુસુક્ષ્મ જીવ આશ્ચર્ય પામીને સ્વસન્મુખ જીએ છે, પોતાના આત્મામાં આવો વૈભવ છે-તે જાણીને તે આનંદિત થાય છે; તે જ્ઞાની-મહાત્માનો ઉપકાર માને છે કે અહો! આત્માનો આવો સ્વભાવ તો અનાદિથી જ હતો, મારામાં જ હતો, પણ મને તેની કિંમતની ખબર ન હતી તેથી અત્યારસુધી હું બહારમાં ભટક્યો. હવે જ્ઞાન થતાં દીનતા ટળી ને પ્રભુતા પ્રગટી.

અરે જીવ! તું શરીરની અનુકૂળતામાં કે માનની મીઠાશમાં આજો અર્પાઈ જાય છે પણ ભાઈ! તારા અનુભવના અતીન્દ્રિય આનંદ પાસે ચોદ બ્રહ્માંડે પણ હુલી જાય-એવો તું છો. ઈન્દ્રો-ચક્રવર્તીઓ વગેરે બધાંયના

ત્રણકાળના ઇન્દ્રિયસુખ ભોગ કરવામાં આવે તોપણ તારા એક સમયના અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ પાસે એની કાંઈ જ કિંમત નથી. આવો આત્મા મહા ચૈતન્યરત્ન, દેહથી ભિન્ન, રાગથી પાર, જ્ઞાયકભાવરૂપ છે. કરોડો-અબજો રૂપિયાની કિંમતનો હીરો હોય-પણ તેની કિંમતનો કરનાર કોણ? એની કિંમત કરનાર તો જ્ઞાન છે;-તો બધાની કિંમત કરનાર એવા તારા જ્ઞાનની કાંઈ કિંમત ખરી? તારા જ્ઞાનની કિંમત તેં કદી કરી? જેમ મૂખ બરવાડે હીરો બકરીના કાને બાંધ્યો, તેમ અજ્ઞાની-મહામૂખ પોતાના ચૈતન્યહીરોને દેહની ક્રિયા સાથે તથા રાગરૂપી બકરી સાથે બાંધે છે. બાઈ, ચૈતન્યહીરામાંથી તો સર્વજ્ઞતાનો દિવ્ય પ્રકાશ ખીલે. સર્વજ્ઞતાના અર્થિત્ય સામર્થ્યની શી વાત? ત્રણ કાળ-ત્રણલોકને બાણી લેવા એ તો જેને રમત માત્ર છે; તેનાથી પણ અનંતગુણ જેનું સામર્થ્ય છે.—

તે સર્વજ્ઞાની-દર્શી પણ નિજ કર્મરજ-અચ્છાદને,
સંસારપ્રાપ્ત ન બળતો તે સર્વ રીતે સર્વને.

સર્વજ્ઞતાના પિંડરૂપ ચૈતન્યરત્નના મહા સ્વાદને કેવળીભગવાન વેદે છે પણ વાણીમાં તેનું કથન પૂરું નથી આવતું. આવો સ્વભાવ અત્યારે જ આ દરેક જીવમાં વર્તી રહ્યો છે. પણ પોતે પોતાના સ્વભાવની પરીક્ષા કરીને ઓળખાણ કરતો નથી. દુનિયામાં પારકી પરીક્ષા કરવા રોકાયો પણ પોતાના આત્મામાં કેવું ખેલદ સામર્થ્ય છે તેની પરીક્ષા કરવાની દરકાર ન કરી. અરે બાઈ! પરમ મહિમાવંત તારા આત્માને તેં વિકલ્પની આડમાં સતાડી દીધો. વિકલ્પના મહિમા આડે અનંતગુણના દરિયાને તું ભૂંડી ગયો. નિજગુણના નિધાનને તું ભૂલ્યો ને પારકા માલને (દેહાદિને તથા રાગાદિને) તારામાં માનીને તેં ચોરી કરી. ચોર કોણ? કે સ્વશક્તિને ગોપવે ને પરને પોતાનું માને તે ચોર.

અરે પ્રભુ! એક રાગના પરિણામમાં તું અર્પાઈ જાય છે, પણ સો-સો ઇન્દ્રો ભક્તિથી જેને પૂજે છે એવા તીર્થંકર ભગવાન ધર્મસભામાં હુલુલીના દિવ્યનાદ વચ્ચે કહે છે કે તું પ્રભુ છો, અમારા જેવા જ તારા ચૈતન્યનિધાન અનંત ગુણથી ભરપૂર છે. એકેક ગુણનું અપાર માહાત્મ્ય છે, ને તેમાં રાગાદિનો અભાવ છે.

1. તારી જીવત્વશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે રાગ અને ઇન્દ્રિયો વગર આત્માને જીવાડે.
2. તારી ચિત્તિશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે જડને કે વિકારને ચૈતન્ય સાથે કદી તન્મય થવા ન દે.
- 3-4. તારી દર્શિશક્તિ ને જ્ઞાનશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે સર્વદર્શિતા ને સર્વજ્ઞતા આપે.
5. તારી સુખશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે અત્યંત અનાકુળતાનું વેદન આપે.
6. તારી વીર્યશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપને રચે.
7. તારી પ્રભુત્વશક્તિ અપાર મહિમાવાળી, કે જે અખંડિત પ્રતાપવંતી સ્વતંત્રતાથી આત્માને શોભાવે.

અહા, આવા અનંત-અનંત સ્વભાવોથી ભરેલા તારા અપાર મહિમાની શી વાત ? વચનથી તો કેટલુંક કહેવાય ? સર્વાર્થસિદ્ધિના સમ્યગ્દષ્ટિ-એકાવતારી દેવો પણ ઉડ સાગરોપમના અસંખ્યાતા વર્ષો સુધી ચર્ચા કરવા છતાં જેનો મહિમા પૂરો કરી ન શક્યા એ તત્ત્વનો મહિમા સ્વાનુભવમાં સમાય છે. એક સમય જેનો અનુભવ કરતાં સંસાર આખો છૂટી જાય—એવા આનંદનો પૂજ આ આત્મા છે. તારો આનંદ તારામાં છે. આનંદથી ભરેલા તારા આત્મામાં સંસાર નથી—દુઃખ નથી, એટલે તેની સન્સુખ થઈને અનુભવ કરતાં સંસાર અને દુઃખ ટળી જાય છે ને આનંદ પ્રગટે છે. મારે કહે છે કે “અરે જીવ ! તને ક્યાંય ન ગમે તો તારા આત્મામાં ગમાડને ! આત્મામાં આનંદ ભર્યો છે એટલે ત્યાં જરૂર ગમે તેવું છે.”

‘મારો તો આનંદ છે ને મારું તો જ્ઞાન છે’ એને બદલે ‘મારો દેહ ને મારા પૈસા’ એ માન્યતા જ દુઃખ છે. પરદ્રવ્ય મારું છે એવી મિથ્યા-ભ્રમણા જીવને અંતર્સુખ થઈને પોતાના આનંદનું વેદન કરવા દેતી નથી. ‘સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે—લેશ એ લક્ષે લાડો’ એમ શ્રીમદ્દરાજચંદ્રજીએ કહ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે—ભાઈ, સુખ તો આત્મામાં છે; તેને ન માનતાં સ્ત્રી-પૈસા-મોટાઈ વગેરેમાં તે સુખ માન્યું તો તેમાં તારા સુખનો અનાદર

થઈ જાય છે એટલે તારું સાચું સુખ તને વેદનમાં આવતું નથી. માટે તારા અંતરમાં જ નિર્દોષ આનંદ (રાગ વગરનો આનંદ) ભર્યો છે તેને તું જાણુ. જડમાં સુખ ન હોય, પણ તું તો ચૈતન્ય છોને! ચૈતન્ય તે કદી સુખ વગરનું હોય? નહિ; ચૈતન્ય તત્ત્વ તો સદાય આનંદથી ભરેલું છે. આત્મા સુખથી ભરેલો છે ને જડ-શરીર તો સુખથી ખાલી છે. ચૈતન્યનું પરિણમન શ્રદ્ધા, આનંદ, પ્રભુતા વગેરે અનંત વૈભવથી ભરેલું છે, એવો વૈભવ રાગમાં કે જડમાં કયાંય અંશમાત્ર નથી.

અહા, સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ આત્મા, તેની સન્સુખ થઈને જ્ઞાન પરિણમે ત્યારે આત્માની સાચી કિંમત કરી કહેવાય. આત્માથી વિસુખ રહીને આત્માની સાચી કિંમત કેમ થઈ શકે?

રત્ન અમુક પ્રકારનું હોય તો ઊંચું, હાથી-ઘોડા અમુક જાતના સારા, ચોખા બાસમતીના સારા, ઘી આવું હોય તો સાફ, કાપડ તો અમુક પ્રકારનું માફ, -એમ બધી વસ્તુની પરીક્ષા કરે છે, પણ આત્મા કેવો હોય તો સારો? એનો તો વિચાર કર. શું દેહ સુંદર હોય તો આત્મા સારો? -કે ના; શું રાગવાળો આત્મા સારો? -ના; આત્મા આનંદનું ધામ છે, તેનું પરિણમન કરે તે આત્મા સારો, તે શ્રેષ્ઠ, એનાથી ઊંચી જગતમાં કોઈ વસ્તુ નથી. ('न खलु समयसारात् उत्तरं किंचिदस्ति')

રાગથી, પુણ્યથી, દેહથી, સમવસરણાદિથી આત્માનું સારાપણું- શ્રેષ્ઠપણું-પૂજ્યપણું નથી, આત્માનું સારાપણું પોતાના ગુણના નિર્મળ પરિણમનથી જ છે, સમન્તભદ્ર સ્વામીએ સર્વજ્ઞદેવની મહા સ્તુતિ કરતાં કહ્યું છે કે હે સર્વજ્ઞદેવ! આપનું પરમ ઔદારિક શરીર, આ સમવસરણની અદ્ભુત વિભૂતિ, આકાશમાં ગમન, દેવાનું આગમન-એ બધા સંયોગને કારણે કંઈ આપ અમારા મનને મહાન નથી, પરંતુ સર્વજ્ઞતા ને વીતરાગતા પ્રગટ કરીને આપે અમને મોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો તેથી આપ મહાન છો, આપના ગુણની પવિત્રતા વડે આપ મહાન છો, ને અમને તે ગુણ ગમ્યા છે તેથી અમે આપની સ્તુતિ કરીએ છીએ. -આમ ગુણની ઓળખાણપૂર્વકની સ્તુતિ તે સાચી સ્તુતિ છે. કુંદકુંદસ્વામી પણ કહે છે કે સ્વસન્સુખ થઈને તું તારી પ્રભુતાને ઓળખ ત્યારે તે સર્વજ્ઞની ઓળખાણ અને સ્તુતિ કરી કહેવાય.

અનંતગુણનો ઢગલો ભગવાન આત્મા કેવો છે તેની પ્રભુતાનું આ પાણું ચાલે છે.

અનંતગુણનો પૂરો વૈભવ આત્મામાં ભર્યો છે. તેથી આત્મા જ ‘પરમેશ્વર’ છે. જ્ઞાનાદિ પરમ-અંશરૂપ પરમસ્થિતિનો સ્વામી ને પરમેશ્વર છે. સમયસાર ગા. ૩૮ માં શિષ્ય કહે છે કે હું મારા પરમેશ્વર આત્માને ભૂંડી ગયો હતો, હવે વિરક્ત ગુરુએ તે મને કૃપા કરીને મમજાગ્યો, તેનો અનુભવ કરીને હું સમ્યક્ પ્રકારે એક આત્મારામ થયો . જુઓ, જ્ઞાન થયું ત્યાં ખબર પડી કે મારો પરમેશ્વર હું છું. મેરો પ્રભુ નહીં દૂર વિસ્તર, મોહિમેં હે મોહે માત્ર નીકે—પં. બનારસીદાસજી કહે છે કે લોકો પ્રભુને બહારમાં ઢૂંઢે છે, પણ મારો પ્રભુ કોઈ દૂર-દેશાંતરમાં નથી, એ તો મારામાં જ છે ને સ્વાનુભવથી મને સ્પષ્ટ દેખાય છે.

અરિહંતોને જે પ્રભુતા પ્રગટી તે ક્યાંથી પ્રગટી? આત્મામાં હતી તે જ પ્રગટી, કાંઈ બહારથી નથી આવી. સ્વભાવથી આ આત્મા પણ અરિહંત જેવો જ છે, અરિહંતના આત્મામાં ને આ આત્મામાં પરમાર્થે કાંઈ ફેર નથી. અરિહંતદેવ આવા આત્માને જોઈને અને વેદીને કહે છે કે હે જીવો! તમારા આત્મામાંય આવી જ પ્રભુતા ભરી છે . તેની સન્સુખ જીઓ ... તો તમને પણ આવી પ્રભુતા પ્રગટશે ને આત્મા સ્વાધીન સ્વતંત્રતાના અખડ પ્રતાપથી શોભી ઊઠશે. એ સિવાય નરેન્દ્રપદમાં કે ઇન્દ્રપદમાં આત્માની ખરી શોભા નથી. આત્મા તો પોતાના અનંતગુણનો સ્વામી ‘ગુણેન્દ્ર’ છે. આત્માની પ્રભુતાનો પ્રતાપ તેના અનંતગુણોની નિર્મળતામાં ફરી વળ્યો છે, એના પ્રતાપને કોઈ તોડી ન શકે. જેણે પોતાની આવી પ્રભુતાને દૃષ્ટિમાં લીધી તેને જગતમાં કાંઈ વિઘ્ન છે જ નહિ.

જેમ ચદનમાં સુગંધ છે, ગોળમાં મીઠાશ છે, પુણ્ય-પાપમાં આકુળતા છે, તેમ આત્મામાં જ્ઞાન-સુખ ને પ્રભુતા છે. આવા આત્માને જાણીને અનુભવમાં પ્રસિદ્ધ કરવો તેનું નામ મોક્ષમાર્ગ અને ધર્મ છે. બહારના સ યોગથી કે આળસથી કાંઈ આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી, રાગમાંય આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી, આત્માની પ્રસિદ્ધિ તો પોતાના અનંત ગુણપર્યાયમાં છે, સ્વાનુભવની નિર્મળ-દશામાં ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો છે. આત્માની આવી પ્રસિદ્ધિ કરે એને પરની પ્રસિદ્ધિનો મોહ ઊડી જાય. બહારના સ યોગથી તું તને મોટો

માને છે પણ ભાઈ! તારી મોટપ એટલે કે તારી પ્રભુતા કાંઈ એવી પરાધીન નથી કે બીજા પાસેથી તે લેવી પડે.

ધર્મી જીવ પોતાની પ્રભુતા પોતામાં દેખે છે. ઉદયભાવને આત્માથી ભિન્ન જાણીને તેનાથી તો અળગા થયા છે, ને જ્ઞાનસ્વભાવમાં વળગ્યા છે. કર્મનો ઉદય કે પ્રતિકૂળસંયોગ મારી પ્રભુતાને ઘણી શકે નહિ. જ્ઞાનની ને ઉદયની સંધિ ભેદજ્ઞાનવડે તોડી નાંખી છે. એટલે હવે ઉદયમાં એકાકાર થતા નથી. ઉદયથી ભિન્ન જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માની કિંમત જાણી છે, એનો ઉપશમ-રસ ચાખ્યો છે એટલે હવે રાગની પુણ્યની કે સંયોગની કિંમત ઊડી ગઈ છે, તેનો રસ ઊડી ગયો છે.

અરે, અજ્ઞાનીને આત્માની મહત્તા દેખાતી નથી, એના સ્વાદની એને ખબર નથી. ‘અરે! મારામાં મારું અમૃત ભયું’ છે, મારો આનંદરસ મારામાં ભર્યો છે, સૌથી ઉત્તમ ચૈતન્યરત્ન હું છું, જિનવાણીએ જેનાં અપાર ગાણું ગાયા છે તે ચૈતન્યતત્ત્વ હું જ છું’-એમ જ્યાં ભાન થયું ને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં પોતાની કિંમત થઈ ત્યાં તેના અનુભવરસનો એવો અપૂર્વ સ્વાદ આવ્યો કે હવે શુભરાગ કે તેનાં ફળ ભેસ્વાદ લાગે છે, આ રાગનો સ્વાદ એ મારો નહિ, મારો ચૈતન્યસ્વાદ તો પરમ શાંત...શાંત, આકુળતા વગરનો છે. પણ એકવાર સ્વાદ ચાખે એને એની ખબર પડે.-‘માંહી પડયા તે માણે મોજ,’-એને દેખનાર પણ આનંદ પામે.

અરે, અંદરમાં આવું પોતાનું નિધાન, એને તો અજ્ઞાની જોતો નથી ને આ જડ શરીર હાલે-ચાલે, બોલે, ખાય-પીએ ત્યાં મૂરખો એમ માને છે કે હું -આત્મા જ આ ખંધું કરું છું. તીર્થંકર ભગવાન કહે છે કે હે પ્રભુ! તારા અંતરમાં પ્રભુતાનો સ્વાધીન પ્રતાપ છે, -જેને કોઈ સંયોગની અપેક્ષા નથી; એ પ્રભુતાને લક્ષમાં લઈ, તેનું ધ્યાન ધરી તેનો સ્વામી થા, તો જડનું-સંયોગનું સ્વામીપણું તને મહજમાત્રમાં છૂટી જશે. અરે, તું ચૈતન્યપ્રભુ થઈને અચેતનનો-જડનો સ્વામી થયા જાય-એ તો કેલક કહેવાય, બાપુ! એ તને ન શોભે!

આચાર્યદેવને અપાર કરુણા છે. ઘડીકમાં મૂરખ કહે ને ઘડીકમાં પ્રભુ કહે; ત્યાં સ્વભાવની પ્રભુતા ખતાવીને પર્યાયની મૂર્ખતા ઠોડાવવા માંગે છે. રે જીવ! તું તો પ્રભુ છોતે! આ પરના ભાવને તારામાં માને છે એ તે

કેવી મૂર્ખતા ! છોડ એ મુર્ખાઈ, ને સલાખ તારી પ્રભુતાને ! તીર્થ કરદેવે આત્મા એવો નથી કહ્યો કે પરતું કંઈ કાર્ય કરે. ભગવાને તો ત્રણેકાળે આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ જોયો છે; ઉપયોગ વગેરે નિજગુણોવડે તેની પ્રભુતા છે; ને તે ઉપયોગવડે જ જીવ જીવી રહ્યો છે. ધર્મીનું જીવન આખંડ ઉપયોગમય છે, તે ઉપયોગના આખંડ પ્રતાપને કોઈ તોડી શકતું નથી. તેમાં બીજાનો પ્રવેશ નથી.

જીઓને, સીતા-ચંદના-અંજના જેવી ધર્માત્મા સ્ત્રીઓ પણ આત્મ-જ્ઞાન પામ્યા, ને પોતાની આવી પ્રભુતાને જાણીને દુનિયાની પ્રતિકૂળતાના દુઃખ વચ્ચે અડગ આનંદને અનુભવતા સ્થંભની જેમ ધર્મમાં સ્થિર રહ્યા. શરીર ભલે સ્ત્રીનું હતું પણ અંદર ભાન હતું કે અમે આ શરીર નથી, અમે તો ચૈતન્યરૂપ આત્મા છીએ. સંયોગનું અમને દુઃખ નથી, પ્રતિકૂળતાથી અમે ડરતા નથી; બહારમાં ધણીએ અમને છોડ્યા તો ભલે છોડ્યા, અંતરમાં અમારી પ્રભુતાને અમે જાણી છે, તે પ્રભુતાથી અમને કોઈ છોડાવી શકે તેમ નથી. સ્ત્રીદેહમાં અમે નથી, અમે તો અમારી પ્રભુતાના પુરુષાર્થમાં ને આનંદના વેદનમાં વર્તીએ છીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રતાપી ભગવાન આત્મા, તેનો પ્રતાપ સંયોગવડે તૂટે નહિ. સ્વતંત્ર પ્રભુતાથી આત્મા શોભે છે.

પ્રતાપવંતા આત્માની દૃષ્ટિ થતાં જે જ્ઞાનદશા-આનંદદશા-અનંતગુણની નિર્મળદશા પ્રગટી તેને કોઈ હણી શકે નહિ. આત્માની નિર્મળદશા કોઈ બીજા વડે પમાય નહિ ને બીજા વડે હણાય નહિ. પ્રત્યક્ષ-સ્વસ વેદનરૂપ જ્ઞાનની પ્રકાશ કળાવડે આત્મા પ્રસિદ્ધ અનુભવાય છે.

અજ્ઞાની સંયોગની પ્રતિકૂળતાનો ને કર્મના ઉદયનો પોકાર કરીને આત્માની પ્રભુતાને ભૂલી જાય છે. એને બહારની વસ્તુની મહત્તા ભાસે છે પણ પોતાની પ્રભુતાને તે પારખતો નથી. એકવાર એક રાજાના દરબારમાં કોઈ પરદેશી એક હીરો લઈને આવ્યો ને કહ્યું કે મહારાજ ! આપના ઝવેરીઓ પાસે આનાં મુદ્દય કરાવો. ગામના ઝવેરીઓ એકઠા થયા પણ કોઈ મુદ્દય કરી શક્યું નહિ. છેવટે એક વૃદ્ધ ઝવેરી આવ્યા ને હીરો તપાસીને તેનું સાચું મુદ્દય કરી દીધું. રાજાએ ખુશી થઈને દીવાનને હુકમ કર્યો કે આ ઝવેરીને ઈનામ આપો. દીવાનજી ધર્મના જાણકાર હતા; તેમણે જોયું કે વૃદ્ધ ઝવેરીનું હિત કરવાની આ તક છે. તેમણે ઝવેરીને ઈનામ આપવાને બદલે ઠપકો આપીને કહ્યું દાદાજી ! નમે હીરા પારખવામાં જીંદગી વીતાવી,

જાંદગીનો છેડો આવ્યો પણ અંદરના ચૈતન્યહીરાને ઓળખવાનું હજી તમને સૂઝતું નથી ! ત્યારે ઝવેરીનો આત્મા પણ ભગી ઊઠ્યો ને દીવાનજીનો ઉપકાર માન્યો. બીજો દિવસે રાજદરબારમાં કહ્યું કે રાજજી ! ઇનામને લાયક હું નથી, ખરા ઇનામને લાયક આ દીવાનજી છે કે જેણે મને ચૈતન્યહીરો પારખવાની પ્રેરણા આપી. હીરાની પરીક્ષા મેં કરી પણ મારી પરીક્ષા આ દીવાનજીએ કરી ને મારું હિત કયું. તેમ અહીં સર્વજ્ઞ રાજાના દીવાન એવા જ્ઞાની-સન્તો કહે છે કે અરે જીવ ! બહારના પદાર્થોને જાણવામાં તેં અનંતકાળ ગાળ્યો પણ તારા ચૈતન્યહીરાનાં અપાર મૂલ્ય છે તેને તું જાણ. ચૈતન્યહીરાનો પ્રતાપ કોઈ અચિંત્ય છે. જ્ઞાની જાણે છે કે સર્વથી જુદા નિજસ્વરૂપને અનુભવતો હું પ્રતાપવંત છું. પરદ્રવ્ય પરમાણુમાત્ર પણ મને મારાપણે ભાસતું નથી; મારા નિજસ્વરૂપે મોહને મૂળમાંથી ઉખેડીને મહાન જ્ઞાનપ્રકાશ મને પ્રગટ થયો છે. મારા પરમેશ્વરને હું ભૂલી ગયો હતો, પણ વારંવાર જ્ઞાનીના ઉપદેશના શ્રવણથી, સન્તોએ જેવો આત્મા કહ્યો તેવો સમજ્યો, ત્યાં ભાન થયું ને મારા પરમેશ્વરને મેં મારામાં જ દેખ્યો. જીઓ, સ્વસ્ત્વેદનની આવી નિઃશંકદશા થાય ત્યારે જીવ ધર્મી થયો કહેવાય. પરમેશ્વર જ્યાં છે ત્યાં શોધે નહિ ને બહાર ભટકે તો ક્યાંથી મળે ! મારો આત્મા અનંતગુણનો સ્વામી છે, હું જ મારો પરમેશ્વર છું ને દેહાદિની ક્રિયાઓ મારાથી બહાર છે-આવા આત્મભાનમાં જગતની કોઈ ચીજનું માહાત્મ્ય ધર્મીને રહેતું નથી.

જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
દર્શનમાં દર્શનની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધાની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
આનંદમાં આનંદની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
વીર્યમાં વીર્યની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
જીવત્વમાં જીવનની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે;
ને આત્મામાં અનંતગુણની સ્વતંત્ર પ્રભુતા છે.

અનંતગુણના અખંડ પ્રતાપથી સ્વાધીનપણે શોભતો આત્મા, તેને સ્વાનુભવવડે પ્રસિદ્ધ કરવાની આ વાત છે.

કોઈ કહે કે 'મને મારો આત્મા નથી દેખાતો.'-પણ ભાઈ, એમ

કહેવામાં પણ તે તારું અસ્તિત્વ તો પ્રસિદ્ધ કર્યું. પોતે પોતાને પ્રસિદ્ધ અનુભવતો હોવા છતાં પ્રતીત કરતો નથી. રાગમાં શી ! જોને ત્રિજ્ઞાનના અસ્તિત્વને ભૂડી જાય છે; એટલે અજ્ઞાનમાં પોતે પોતાને ઢાંકી રહ્યો છે. ભાઈ, એકવાર તારો અજ્ઞાનપછેડો કાઢી નાંખ. તે જાન આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપે દેખ, તો તારું જ્ઞાન તારા આત્માને આનંદસહિત પ્રગિદ્ધ કરશે. 'આ રાગ છે' એમ રાગની જ પ્રસિદ્ધિ તને દેખાય છે. પણ રાગને જાણનારો આ હું જ્ઞાન છું-એમ રાગથી ભિન્ન તારા જ્ઞાનને પ્રસિદ્ધ કર. રાગને જાણનારું જ્ઞાન પોતાને રાગપણે પ્રસિદ્ધ નથી કરતું પણ પોતે પોતાને જ્ઞાનપણે જ પ્રસિદ્ધ કરે છે-કે હું જ્ઞાન છું. આ રીતે પ્રસિદ્ધ આત્માને પ્રભુતા સહિત અનુભવતાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થાય છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે, એના શિવાય મોક્ષમાર્ગ થતો નથી.

આત્માની પ્રભુતા પરને તો આધીન નથી, ને પોતાની એક પર્યાયની પ્રભુતા બીજી પર્યાયને આધીન નથી. ભૂતકાળની પર્યાય અત્યારે નથી, અત્યારની પર્યાય ભવિષ્યમાં નહિ રહે, -એમ દરેક પર્યાયનું ભિન્ન ભિન્ન સામર્થ્ય છે, પોતપોતાના સ્વકાળમાં દરેક પર્યાયની પ્રભુતા છે; પર્યાય-પર્યાયમાં સ્વતંત્ર પ્રભુતા શોભી રહી છે. એક પર્યાય બીજી પર્યાયને આધીન નથી ત્યાં પરની તો શી વાત ? અનંત ગુણપર્યાયની પરમેશ્વરતાથી ભરેલો ભગવાન આત્મા પોતાના અખંડ પ્રતાપથી સ્વતંત્રપણે શોભે છે. પ્રભુ ! તારી પ્રભુતામાં પામરતા નથી. વિકાર તે વ્યવહારમાં જાય છે, તે તારી પ્રભુતામાં નથી આવતો. પરમાર્થે પ્રભુતાનો સફ્તભાવ...તેમાં રાગાદિ વ્યવહારનો અભાવ, -આવા પરમાર્થસ્વરૂપ આત્માને પ્રતીતમાં લેવો તે સમ્યગ્દર્શન છે; સમ્યગ્દર્શન થતાં પર્યાયમાં પ્રભુતા ખીલવા માંડે છે ને રાગાદિ વ્યવહારનો અભાવ થવા માંડે છે. આ રીતે નિર્મળતાનો સફ્તભાવ ને રાગાદિનો અભાવ -એવા પરિણમન વડે આત્મા અદ્વકાળમાં સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર થાય છે. આવા સમ્યક્ પરિણમનવાળો આત્મા તેને જ સાચો-પરમાર્થ આત્મા કહ્યો છે.

સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો ધરનાર આત્મા છે, તેને જે જાણે તે જ્ઞાનનો પહેલો નંબર છે, તે જ જ્ઞાન પાસ છે-સાચું છે. મેટ્રિકની પરીક્ષામાં પાસ થાય ને પહેલો નંબર મળે ત્યાં અભિનંદન મળતાં કૂલાઈ જાય, ને નાપાસ થાય કે ઓછા માર્ક આવે ત્યાં ઢીલો થઈ જાય; પણ અરે ભાઈ ! આ દૌત્યરતને

જાણવામાં પહેલો ન ખર લે ને ! આત્માને જાણવાની પરીક્ષામાં નાપાસ થઈને અનંતકાળથી રખડી રહ્યો છે, તો તેમાં પાસ થવાનો પ્રયત્ન કર ને ! એક-વાર મરીને પણ આત્માને જાણુ, એટલે કે જીવન આણું એમાં અર્પી દે; દેહતું થતું હોય તે થાય—એમ તેની દરકાર છોડીને, આત્માને જાણવાનો ઉદ્યમ થા તો તારો આત્મા તને જરૂર જણાશે. અરે, અજ્ઞાનથી તેં નિગોદથી માંડીને તવમી ઐવેયક સુધીના કેટલા ભવ કર્યા ? હવે તો એનાથી ભયભીત થા ! શું હજી તને આ પરિશ્રમણનો થાક નથી લાગ્યો ? બહારમાં સાધુ થઈને પણ આત્માના જ્ઞાન વગર રાગથી ધર્મ માનીને તું ભગવાનની પરીક્ષામાં નાપાસ થયો, —એની કાંઈ શરમ ખરી !

તેજણુ ઘોડીને ચાખખા ન હોય, એને તો ઈસારા જ હોય; તેમ આત્માને સાધવાતું તેજ જેને ચડ્યું, જે તેજલો થયો, તેને સન્તોના એક જ ઈસારાથી ખસ છે; એને વારંવાર કહેવું ન પડે. સન્તોએ જે માર્ગ બતાવ્યો તે માર્ગે અંદરમાં ઉતરીને તે જીવ પરમાત્મા થઈ જશે; એ વચ્ચે કયાંય અટકશે નહિ. સાધક થઈને સીધો સિદ્ધાલયમાં આદ્યો જશે.

અરે, ‘હું મને ન જણાઉં’ એમ કહેતાં તને લાજ નથી આવતી ! પરને જાણવામાં ચતુરાઈ કરે છે ને સ્વને જાણવામાં મૂરખ થાય છે,—શું તને શરમ નથી આવતી ! અરે, પ્રભુ ! આ તે તને શોભે છે ? તારું જ્ઞાન, અને એ તને જ ન જાણે—એ શોભતું નથી. જે પોતે પોતાને ન જાણે તો તારા જ્ઞાનની પ્રભુતા લજવાય છે.

ભાઈ, તારા જ્ઞાનની પ્રભુતામાં રાગના કાર્યનો અભાવ છે, અને ‘ન જાણતું’ એવું અજ્ઞાન પણ તેમાં નથી. જ્ઞાનશક્તિમાં ‘ન જાણવાપણું’ કેમ હોય ? દોષને અને અજ્ઞાનને ગુણના કાર્યમાંથી કાઢી નાંખ્યા છે; જેણે ગુણ ઉપર દષ્ટિ કરી તેને દોષ કે અજ્ઞાન રહે નહિ. સ્વગુણના સ્વતંત્ર વૈભવથી શોભેના આત્મા, તેના નિર્મળ કાર્યને કોઈ રોડી શકે નહિ. આત્મા પોતાના સ્વાધીન આનંદરસના અનુભવમાં ચડ્યો ત્યાં પર્યાયને કોઈ કાળ, કોઈ ક્ષેત્ર, કોઈ સંયોગ, કોઈ ઉદય કે જગતની કોઈ પ્રતિકૃણતા રોડી શકે નહિ. નિજ-ગુણમાં જેમ પરની મદદ નથી તેમ પરનું વિદ્ન પણ નથી. જે તેમાં બીજો કોઈ મદદ કરે તોપણ પરાધીનતા થઈ જાય. ભાઈ ! તારા ગુણનો ધણી તું છો, અનંતશક્તિની શાશ્વત સંપદાથી તું પ્રતાપવંત છો.—એકવાર સ્વમાં નજર

કરીને જો એટલી જ વાર છે. સ્વ ભક્તમાં નજર કરતા જ તું એવો ન્યાય
યર્થ જર્થ કે એના સિવાય બીજે ક્યાંય તારી પરિપૂર્તિને જોત નહીં પડે.

સમ્યગ્દર્શન થતાં આત્માના આવા નિઃસ્વેચ્છાની પ્રાપ્તિ થાય છે,
પોતાની પ્રભુતા પોતામાં દેખાય છે. તોડે ગુપ્તસ્વપણમાં હોય, રાજ્યાટમાં
હોય, સ્વર્ગમાં હો કે નરકમાં હો, મનુષ્ય હો કે તિર્થંચ હો, —પણ જે કોઈ
જીવ અંતરૂદ્ધિ કરે તેને અંતરમાં પોતાની આવી પ્રભુતા દેખાય છે, એનો
વચનાતીત આનંદ વેદાય છે. આત્માની શક્તિની અનંતતા—સંખ્યાથી પણ
જેની હદ નથી ને સામર્થ્યથી પણ જેની હદ નથી. એને દ્વિષમાં લેતાં અનંત
ગુણમાં એકસાથે નિર્મળતાનો પ્રવાહ શરૂ થાય છે. એટલે મોક્ષમાર્ગ શરૂ
થાય છે. આવા સર્વગુણસમ્પન્ન ને સ્વતંત્રતાથી શોભતા ભગવાન આત્માની
શ્રદ્ધા ને અનુભવ અંતરમાં ઊતરીને કરવો તે પ્રભુતા પ્રગટાવવાનો પંથ છે.
આવી શ્રદ્ધા ને આવા અનુભવ વગર સ્વ-પરતું સાચું ભેદજ્ઞાન થાય નહિ ને
સંસારભ્રમણ મટે નહિ.

આત્માના અનંતગુણોને પરસ્પર અનેરા-અનેરાપણું છે અર્થાત્ જ્ઞાન
તે સુખ નહિ, સુખ તે જ્ઞાન નહિ, એમ ગુણોમાં એકબીજાથી પૃથક્પણું છે,
પરંતુ તેમને પ્રદેશભિન્નતા નથી અર્થાત્ જ્ઞાનના પ્રદેશ ભુદા, સુખના પ્રદેશ
ભુદા —એવો પ્રદેશભેદ નથી. બધા ગુણોનું ક્ષેત્ર એક જ (અસંખ્યપ્રદેશી) છે.
ક્ષેત્ર એક ને ભાવ અનંત, સામર્થ્ય અનંત, કાળ અનંત, —પણ એકે અખંડ
દ્રવ્યમાં એ બધું સંકેલાઈ જાય છે. અખંડદ્રવ્યની સ્વાનુભૂતિમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-
કાળ-ભાવના ભેદ પણ નથી. આવી અખંડ પ્રભુતાવાળા આત્માને જ્યાં શ્રદ્ધામાં
લીધો ત્યાં તે જીવ સિદ્ધપદનો સાધક થયો. હવે પોતાની પ્રભુતાને સાધતાં
સાધતાં પામરતાને સર્વથા તોડીને, અખંડ પ્રતાપવંતી પ્રભુતાથી સિદ્ધપદમાં
તે શોભી ઊઠશે... ને આત્મપ્રભુતા પૂરેપૂરી ખીલી જશે.

આત્માનો સ્વભાવ કહો, ગુણ કહો, શક્તિ કહો કે વૈભવ કહો, તે
આત્મવૈભવનું આ વર્ણન છે. —શા માટે? કે જીવ જો પોતાના આત્મવૈભવને
જાણે તો તેને પોતાનો ખરો મહિમા સમજાય ને પરનો મહિમા છોડીને તે
સ્વમાં એકાગ્ર થાય; સ્વમાં એકાગ્ર થતાં પોતાની શક્તિમાં ભરેલા જ્ઞાન-
આનંદ-પ્રભુતા તેને પ્રગટ અનુભવમાં આવે, એટલે તેનો સંસાર છૂટે ને
મોક્ષ થાય.

ભગવાન આત્મા દેહથી ભિન્ન તત્ત્વ છે; પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષ તેનું સ્વરૂપ નથી, તેમાં તેનો વૈભવ નથી ને તે તેનું 'ખડું' કાર્ય નથી. અનંત ગુણસ્વભાવી આત્મામાં દૃષ્ટિ થતાં જે નિર્મળ પરિણમન થાય તે જ તેનું 'ખડું' કાર્ય છે, તેમાં તેનો વૈભવ છે. મલિનતા તે આત્મા નહિ; દ્રવ્ય-ગુણ ને નિર્મળ પર્યાય એ ત્રણેનું એકરૂપ તે આત્મા છે.

પ્રભુત્વ શક્તિને લીધે આત્મા અખંડ સ્વતંત્રતાથી શોભે છે. જેમ રાજાની શોભા ત્યારે કહેવાય કે તેના માથે બીજે કોઈ ન હોય, જે કોઈને આધીન ન હોય તેને 'રાજા' કહેવાય. તેમ આત્માની પ્રભુતા ત્યારે કહેવાય કે તે કોઈને આધીન ન હોય. આત્માની પ્રભુતા અખંડ સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્રતા વગર શોભા કેવી ? ને શોભા વગર પ્રભુતા કેવી ? પરાધીનતામાં પ્રભુતા નહિ, શોભા નહિ. જે કે પર્યાયમાં પરલક્ષે આત્મા પોતે પરાધીન થાય છે, પણ તે તેનું સ્વરૂપ નથી, તેમાં તેની શોભા નથી, તેમાં પ્રભુતા નથી, એટલે તે પરાધીનભાવને ખરેખર આત્મા કહેતા નથી.

પ્રશ્ન :- પ્રવચનસારમાં ઈશ્વરનચે આત્માને પરતંત્રતા ભોગવનાર કહ્યો છે ને ?

ઉત્તર :- ત્યાં સાધકની પર્યાયમાં તે પ્રકારનું અદૃષ્ટ પરિણમન છે તેથી પર્યાયઅપેક્ષાએ તેને આત્માનો ધર્મ કહ્યો છે, પણ તે વ્યવહારનયનો વિષય છે, શુદ્ધનયના વિષયરૂપ જે પરમાર્થ આત્મા છે તેમાં તે ન આવે. અને વિકારમાં જે પરાધીનતા કહી તેનો પણ એવો અર્થ નથી કે પરદ્રવ્ય બળજેરીથી આત્માને વિકારરૂપે પરિણમાવે છે; પરંતુ તેનો અર્થ એવો છે કે વિકારરૂપ પરિણમન પરના આશ્રયે જ થાય છે માટે તેમાં પરાધીનતા છે, તે આત્માની શક્તિને આધીન તે કાર્ય થયેલું નથી તેથી અહીં શક્તિના વર્ણનમાં તેને આત્માનું કાર્ય નથી કહેતા. અહીં તો આત્માની પરમેશ્વરતા બતાવવી છે, આત્માનો વૈભવ બતાવવો છે. વસ્તુની શક્તિમાં વિકાર કે પરાધીનતા કેમ હોય ? આ જગતમાં પોતાના સ્વાધીન સ્વરૂપથી જ દરેક વસ્તુ શોભે છે. ભાઈ, તારી પરમેશ્વરતા તારામાં ભરી છે; ઉદયભાવ-વિકારીભાવ-પરાધીનભાવ તેનો અભાવ કરીને સ્વાધીનતાથી આત્માને શોભાવે એવી તારી પરમેશ્વરતાની તાકાત છે. આત્માના આવા નિર્જવૈભવને બાણીને સ્વધર્મમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રભુતા પ્રગટે છે, સ્વસમયપણું થાય છે ને આત્મા શોભે છે. વિકારમાં વચ્ચે

તે પ્રભુત્વની પરિણતિ નથી. એ તો પરસમગ્રપૂર્ણ છે. તેમાં આત્મા શોભતો નથી. ભાઈ, સ્વધરમાં અનંત શક્તિનો મસુદા ઉત્પન્ન છે. સ્વધરમાં પ્રવેશતાં જ અનંતગુણની સાંતિનું તને વેદન થશે. ને તારા ગુણો સ્વાધીનપરિણતિથી શોભી ઊઠશે.

અંતર્મુખ થઈ ને આત્માને સ્પર્શે એટલે કે અનુભવે ત્યારે સ્વધરમાં આવ્યો કહેવાય. ને ત્યારે સ્વધરના વૈભવને તે ભોગવી શકે. સ્વધરને જાણ્યા વગર ને તેમાં પ્રવેશ્યા વગર તેના વૈભવને ભોગવી શકાય નહિ. પરધર સામે (વિકાર સામે) જોયા કરે તો સ્વધરના વૈભવને ક્યાંથી ભોગવે? પ્રભુ! તુ સ્વાનુભવથી સ્વધરમાં આવ ત્યારે તને તારો અપાર વૈભવ દેખાય, ને ત્યારે તું પ્રભુના માર્ગમાં આવ્યો કહેવાય.

અહા, આત્માના બધા ગુણોમાં પરમેશ્વરતા છે; એક સમયમાં પૂર્ણ-શક્તિથી ભરેલા પોતાના પરમેશ્વરતા ધરમાં પ્રવેશીને પોતાની નિર્મળ પરિણતિને ભેટતાં, ને નિર્મળ પરિણતિ નિજસ્વભાવને ભેટતાં, (એ રીતે દ્રવ્ય-પર્યાયની એકતા થતાં) નિજવૈભવના અનુભવનું અપૂર્વ સુખ પ્રગટે છે ને આત્મિન્દ્રિય આનંદ ઉલ્લસે છે. આનંદની આ સાચી પરિણતિ છે, દુઃખ તે આનંદની સાચી પરિણતિ નથી.

આત્મામાં પોતામાં અત્યારે પણ જે વૈભવ ભર્યો છે તેની આ વાત છે. જેણે સ્વાનુભવથી આત્માના નિજવૈભવને જાણ્યો તેને અનંતગુણમાં વ્યાપેલા આત્મિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થાય છે, આત્માનો આખો પરિવાર આનંદિત થાય છે અર્થાત્ સર્વગુણોમાં આનંદ વ્યાપી જાય છે. જેમ સારા પુત્રનો જન્મ થતાં આખો પરિવાર રાજી થાય છે, તેમ આત્મામાં આનંદ-પર્યાયરૂપ ઉત્તમપુત્રનો અવતાર થતાં આખો આત્મપરિવાર (દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય સૌ) આનંદિત થાય છે. -આવી આત્માના આનંદગુણની પ્રભુતા છે. ને તેના વડે આત્માની શોભા છે. જેમ કુલટા વડે કુળની શોભા નહિ તેમ વિકાર-પરિણતિ વડે આત્માની શોભા નથી, તે ચૈતન્યકુળની જાત નથી.

અહા, એકેક આત્મા પોતાની સ્વતંત્ર અનંતશક્તિથી પરિપૂર્ણ, ને એકેક શક્તિ નિર્મળપરિણમનથી ભરેલી, -આવા આત્મવૈભવનું વર્ણન ભગવાન અરિહત સર્વજ્ઞપરમાત્માના પંથ સિવાય જગતમાં બીજે ક્યાંય

નથી. સર્વજ્ઞદેવે આત્મામાં સાધેલો ને સમવસરણુમાં ઉપદેશેલો એવો જે મોક્ષપથ તેમાંથી આવેલો આ પ્રવાહ છે.

‘અરે શું કરીએ ? અમને કર્મો નડે છે!’—અરર! તું મોટો પ્રભુ, અનંતસામર્થ્યવાન, અને જડ કર્મો તને દબાવી જાય ? ક્યાં તારી પરમેશ્વરતા ! ને ક્યાં કર્મની અચેતનતા ! અમે પરમેશ્વર થઈને તને કહીએ છીએ કે તારી અનંતશક્તિની પરમેશ્વરતા તારામાં ભરી છે, તેની સન્નિધિ ત્યાં તો તારી પ્રભુતાને રોકનાર કોઈ આ જગતમાં નથી. પણ તું પોતે તારી પ્રભુતાનો વિશ્વાસ કરતો નથી, ને પરતંત્રતા માનીને તું જ તારી પ્રભુતાને હણે છે. છતાં તે હણાયેલી દશા જેટલો જ આખા આત્માને માની લેવો તે અપરાધ છે, અને તે દશા કર્મો હણી એમ માનવું તે ડબલ અપરાધ છે. તું પોતે અપરાધ કરીને કર્મના ગળે વળગ્યો છે. એમ ન કરે ને પોતાના અપરાધ જેટલો જ આત્માને માને તોપણ આત્માના પરમ વૈભવને તે જાણતો નથી, એટલે તે પણ અપરાધમાં જ પડેલો છે, નિરપરાધ સ્વભાવની આરાધના તેને પ્રગટી નથી. દોષ વગરનું નિરૂપદ્રવ શિવધામ અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા, જેમાં અનંત ગુણના અતીન્દ્રિય સ્વાદવાળો શીરો પાકે, એની સન્નિધિ થતાં પરમ આનંદસંહિત પોતાની પ્રભુતા દેખાય છે, શિવધામમાં બિરાજમાન પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ પ્રભુમાં કયાંય પરાધીનતા નથી, પામરતા નથી, એ તો સદા સ્વાધીન સ્વતંત્ર પ્રભુતાથી શોભાયમાન છે.

આવી સ્વાધીન પ્રભુતાના નિજનિધાનને નહીં દેખનારો જીવ પર્યાયમાં પરાધીન થાય છે. પણ આહીં તો કહે છે કે પરાધીનતા ને ચિકાર તે ખરેખર આત્મા જ નથી.—એને તે આત્મા કોણુ કહે ? જેમ દુરાચાર તે ખાનદાન કુળના ઘરની ચીજ ન કહેવાય, ખાનદાનના ઘરમાં તે શોભે નહિ, તેમ આ ભગવાન આત્મા તીર્થંકરોના મહાન વીતરાગી કુળનો વારસ, તેની વીતરાગી-ખાનદાનીમાં રાગાદિ દુર્ભાવો શોભે નહિ, એ એના ઘરની ચીજ ન કહેવાય. અનંતગુણમાં નિર્મળતા પ્રગટ કરે ને તેમાં કદી ભગ ન પડવા દે—એવી આત્માના કુળની ટેક છે. અરે જીવ ! તું સુંઝા મા, આવી તારી પ્રભુતાને દેખતાં જ તને પરમ પ્રસન્નતા થશે ને તારી બધી સુંઝવણુ મટી જશે... અંદર પ્રભુતાના પડદા પડશે.

ભાઈ, તારી પ્રભુતા અત્મારેય તારામાં છે; પણ તને તારા આત્માની

ખબર નથી, જ્ઞાન નથી, અનુભવ નથી. અરે! એની ઝાંખી પણ નથી કરતો, એનો ઉત્સાહ નથી લાવતો, પછી અંતરમાં એના પડવા ક્યાંથી તાગે? સ્વસન્નુષ્ઠ થા તો આત્મા જવાળા આવે ને! બહારમાં ઝાંખા નાંખી-નાંખીને અનંતકાળથી હેરાન થઈ રહ્યો છે. પણ હવે તો આવા અવસ્થામાં તારા સ્વભાવને જો; તારા સ્વાધીન વૈભવની ઝાંખી તો કર, એના તરફનો ઉત્સાહ તો કર. એના તરફના વલણથી તને કોઈ જુદો જ આનંદ અનુભવાશે. આવા આનંદની અનુભૂતિ થાય તેને જ અમે આત્માની પરિણતિ કહીએ છીએ. એ સિવાય રાગાદિ પરિણતિ તે ખરેખર આત્માની પરિણતિ નથી ને તેમાં આત્માનો વૈભવ કે શોભા નથી.

અહો, વારંવાર આત્માના આવા વૈભવનું શ્રવણ કરવા જેવું છે, અંતરમાં તેનો મહિમા લાવીને ઊંડું ઊંડું મંથન કરવા જેવું છે. ભાઈ, તારા ચૈતન્યમાં ભરેલા અપાર વૈભવને જોડવાનો આ સુગમ રસ્તો મન્ટોએ દેખાડ્યો છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો આવો સ્વાધીન વૈભવ દેખાડનારા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રો પ્રત્યે ધર્મીને ભક્તિ-પૂજનના શુભભાવ આવે છે, ને ઘણા જ વિનય-પૂર્વક તેમનું બહુમાન કરે છે; પણ એ શુભરાગને આત્માના વૈભવની ચીજ નથી સમજતા. જેમની ભક્તિ કરે છે તે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રોએ પણ એમ જ સમજાવ્યું છે કે શુભ વિકલ્પનો પણ તારા આત્મવૈભવમાં અભાવ છે. તારા આત્માની શોભા શુભ વિકલ્પથી નથી પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં અખંડ પ્રતાપવાળી જે સ્વાધીનતા પ્રગટી તેનાથી તારા આત્માની શોભા છે.

ભગવાન આત્માની કોઈ શક્તિ-કોઈ ગુણ રાગના વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરે એવો એનો સ્વભાવ નથી; માટે રાગની ક્રિયા તે ખરેખર આત્માની ક્રિયા નથી પણ અનાત્માની ક્રિયા છે. આત્માનો નિજવૈભવ તે રાગાદિમાં નથી. આત્માનો વૈભવ તો રાગ વગરનો અનંતગુણની નિર્મળતાથી ભરપૂર છે.

અરે, એકવાર શ્રદ્ધાના બળે તારી શક્તિનો ટંકાર તો કર! તારી શક્તિના ધનુષ્ટંકાર સામે કોઈ પરભાવ ટકી શકે નહિ. જેમ સિંહની ત્રાડ પડે ત્યાં સસલાં ભાગે, તેમ આ ચૈતન્યસિંહ સ્વાનુભવથી જાગે ત્યાં પરભાવ ભાગે. આ ભગવાન આત્માના પ્રતાપને કોણ ઝીલી શકે? કોણ જાણી શકે? કોણ લક્ષમાં લઈ શકે? વિકારમાં એવી તાકાત નથી કે આ ભગવાન આત્માના પ્રતાપને ઝીલી શકે, કે જાણી શકે. સ્વસન્નુષ્ઠ થયેલ વીતરાગી પર્યાયમાં જ

એ તાકાત છે કે ચૈતન્યપ્રભુના પ્રતાપને ઝીલી શકે, એ જ એને જાણી શકે ને એ જ એને વેદી શકે. જેમ ચક્રવર્તીના તેજને સામાન્ય માણસ ઝીલી ન શકે, અથવા ઝગઝગતા સૂર્યના તેજને કાચી આંખવાળો ઝીલી ન શકે, તેમ ચૈતન્યના અતીન્દ્રિય તેજને ઝીલવાની તાકાત રાગમાં નથી, તેના અતીન્દ્રિય જ્ઞાન-આનંદના પ્રકાશનો એક અંશ પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જ ઝીલી શકે, અજ્ઞાનીથી તે ઝીલી શકાય નહિ. રાગાદિ પરભાવની પાછળ કાંઈ ત્રિકાળી શક્તિનું જોર નથી, એ તો અદ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, એટલે તેનામાં ત્રિકાળી ચૈતન્યપ્રતાપને ઝીલવાની તાકાત નથી; જ્યારે નિર્મળતા પાછળ તો ત્રિકાળી શક્તિનું જોર છે, એટલે ત્રિકાળી ચૈતન્યપ્રતાપ સાથે એકતા કરીને તેને તે ઝીલી શકે છે—પ્રતીતમાં જ્ઞાનમાં ને અનુભવમાં લઈ શકે છે.

અહો, સંતોએ ચૈતન્યની પ્રભુતાના અચિંત્ય ગાણું ગાયા છે; આત્મામાં આવા ભાવો ભર્યા છે તે અનુભવમાં લઈને તેનાં આ ગાણું ગાયા છે; આત્માની પ્રભુતાને પ્રસિદ્ધ કરીને જગતને બતાવી છે. આત્માની શક્તિમાં જે પ્રભુતા છે તેમાં રાગાદિ અશુદ્ધતાનો અભાવ છે, એટલે સ્વભાવનો સદ્ભાવ ને અશુદ્ધતાનો અભાવ (નિશ્ચયનો આશ્રય ને વ્યવહારનો નિષેધ) —આવો અનેકાન્ત છે; ને આ અનેકાન્તનું ફળ અમૃત છે, તેનાથી અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થાય છે.

અરે ભાઈ! તું પ્રભુ છો, તારી પ્રભુતા પરાધીન નથી; એને બદલે તું સિદ્ધપ્રભુને ય પરતંત્ર (નિમિત્તાધીન) ઠરાવ —એ તો તારી કુદૃષ્ટનો મોટો દોષ છે. સિદ્ધ તો આ આત્માના આદર્શ છે; એ સિદ્ધમાં જોને પરતંત્રતા દેખાય તેને પોતાના આત્માની સ્વતંત્રતા તો ક્યાંથી દેખાશે? ને સ્વતંત્રતાને દેખ્યા વગર એ સ્વતંત્ર ક્યાંથી થશે?

અહીં તો આચાર્યભગવાને સ્વતંત્ર પ્રભુતાના ઢંઢેરા પીટ્યા છે; અમૃતચંદ્રદેવે આ પંચમકાળમાં અમૃત રેડયા છે. ૯૦૦ વર્ષ પહેલાં એ અમૃતચંદ્ર-મુનિરાજ ચારિત્રની મસ્તીમાં ઝૂલતા-ઝૂલતા વનમાંથી આહાર માટે નગરી તરફ ચાલ્યા આવતા હોય—ત્યારે એમનો દેખાવ કેવો હશે! અહા, એ તો જાણે નાનકડા સિદ્ધપ્રભુજી ચાલ્યા આવતા હોય! અને જ્યારે અનંતના અનુભવમાં કલ્પ બોળી-બોળીને તેઓ કુંદકુંદપ્રભુની ગાથાના ગહનભાવોને ટીકામાં ખોલતા હશે, —ત્યારે તો જાણે ગણધરદેવ દિવ્યધ્વનિને

ગૂંથવા બેઠા! આહા, એમની અનુભવદરાની શી વાત! ચૈતન્યના આચિંત્ય વૈભવને ખોલતાં-ખોલતાં, કેવળજ્ઞાન સાધતાં-સાધતાં, તેમણે આ શક્તિ-ઓનું વર્ણન કર્યું છે ને તેના દ્વારા જગતનો આચિંત્ય આત્મવૈભવ જગતને દેખાડ્યો છે. આહા, એમની શક્તિની ને એમના ઉપકારની શી વાત! એ તો વીતરાણી પરમેષ્ઠીપદમાં ઝૂકનારા ને પ્રભુતાને અનુભવનારા સન્ત હતા, જૈનધર્મના થંભ હતા.

આ ચૈતન્ય-પરમેશ્વરનો પ્રતાપ કોઈ ભુદી જાતનો છે; અજ્ઞાતીને તે દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. પ્રભુતાના ભાવે વ્યક્ત પરિણુમેલો આત્મા, તેની પરિણુતિમાં રાગાદ અશુદ્ધતારૂપ વ્યવહારનો અભાવ છે; માટે કહ્યું છે કે સમ્યક્દૃષ્ટિ નિશ્ચયમાં લીન છે ને વ્યવહારમાંથી વિમુક્ત છે. નિશ્ચયસ્વભાવમાં લીન સુનિવરો સુક્તિને પામે છે; ને વ્યવહારમાં જે લીન છે તેને આત્માના સ્વાશ્રિત વૈભવની ખબર નથી, પરમાર્થ આત્માની ખબર નથી. એવા જીવોને આત્માનો પરમાર્થસ્વભાવ ઓળખાવવા, અને પરાશ્રયે થતા રાગભાવોનું અવલંબન છોડાવવા માટે શ્રી જિનવાણીએ વ્યવહારને અભૂતાર્થ કહીને તેનું અવલંબન છોડાવ્યું છે, ને પરમાર્થસ્વભાવનો અનુભવ કરાવ્યો છે.

વાહ! કેવી સરસ વાત!! અરે, વીરા! વીર થઈને તારા સ્વાશ્રિત સ્વભાવનું અવલંબન લે... તારી પ્રભુતાને સંભાળ. જેમ ‘સખરસ’ વગરની રસોઈ નીરસ લાગે તેમ ચૈતન્યરસના અનુભવ વગરનું બધુંય નીરસ છે, આનંદ વગરનું છે, એમાં આત્માનો કંઈ જ સ્વાદ નથી. માટે તારે તારા આત્માને રસમય અતીન્દ્રિય સ્વાદવાળો બનાવવો હોય તો સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને સ્વાનુભવના આનંદરસને ચાખ. વીર થઈને મહાવીરના આ પરમાર્થમાર્ગને તું સાધ. આત્મા એવો વીર છે કે વિકારના અશને પણ પ્રભુતામાં આવવા ન દે, ને વિકારથી ભિન્ન પોતાના આત્માના આનંદરસને અનુભવે. એ રીતે સ્વાધીનપણે પોતાના અખંડ પ્રતાપને આનંદ સહિત અનુભવતો-અનુભવતો, સિદ્ધપદને સાધતો-સાધતો, પોતાની પ્રભુતા પ્રગટ કરીને શોભી ઊઠે છે.

જય હો આત્મપ્રભુતાનો.

પ્રભુત્વશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ.

[૮]

વિભુત્વશક્તિ

[સર્વભાવવ્યાપક-૯કભાવરૂપા વિભુત્વશક્તિઃ ।]

અહા, સન્તોની અનુભવદશાની શી વાત ! અંતરના અનુભવ વડે આત્માના અચિંત્ય વૈભવને ખોલતા-ખોલતાં તેમણે આ સમયસારની રચના કરી છે, ને એના દ્વારા જગતનો ‘આત્મવૈભવ’ જગતને દેખાડ્યો છે. અહો ! એમના ઉપકારની શી વાત !

અરે વીરા ! વીર થઈને તું તારા આત્મવૈભવને દેખ શ્રદ્ધાના ખજો તારી શક્તિનો ટંકાર કર.

આત્માના અનંત ધર્મોમાં એક વિભુત્વ 'ધર્મ' છે. જ્ઞાન, આનંદ, પ્રભુતા વગેરે જે અનંત ધર્મો છે. તે એકેકે ધર્મ આત્માના બીજા ધર્મોમાં વ્યાપક છે. ધર્મ કહેા, શક્તિ કહેા, ગુણ કહેા કે આનંદ કહેા; એક જ્ઞાનભાવ બીજા અનંત ભાવોમાં વ્યાપક છે. એક અનંતમાત્ર બીજા અનંત ભાવોમાં વ્યાપક છે. એટલે જ્ઞાનભાવથી બેતાં આખો આત્મા જ્ઞાનરૂપ દેખાય છે, આનંદભાવથી બેતાં આખો આત્મા આનંદરૂપ દેખાય છે.-આત્મ આત્માની વિભુત્વશક્તિનું કાર્ય છે.

વિભુ એટલે વ્યાપક; આત્મા વિભુ છે એટલે કે વ્યાપક છે; પણ કઈ રીતે? ક્ષેત્રથી આકાશમાં સર્વ વ્યાપક એવો આદીં 'વિભુ'નો અર્થ નથી. પણ ભાવથી ચોતાની અનંતશક્તિઓમાં વ્યાપવારૂપ વિભુતા છે. આત્મા ચોતે એક રહીને ચોતાના અનંત ગુણ-પર્યાયોમાં સર્વ વ્યાપક છે-એવી આશ્ચર્યકારી એની વિભુતા છે. આત્માની પ્રભુતા પણ મોટી, ને આત્માની વિભુતા પણ મોટી; મોટી ખરી પણ તે ચોતામાં જ સમાય, બહાર ન નીકળે. ક્ષેત્રથી મોટાઈ હોય તો જ આત્માની મોટાઈ ગણાય-એવું નથી. આત્માની મોટાઈ જ્ઞાનાદિ અનંત નિજશક્તિના ભાવથી છે.-જેના એક ગુણની એક પર્યાયનું એટલું મહાન સામર્થ્ય કે સમસ્ત લોકલોકને રોયપણે બાળી દ્યે.-બાળવામાં કોઈની મદદ નહિ ને એકથી બીજે સમય નહિ. આવા આશ્ચર્યકારી સામર્થ્યવાળા અનંત ગુણ-પર્યાયોમાં આત્મા એકસાથે વ્યાપેલો છે. એક ગુણમાં બીજે ગુણ ન વ્યાપે, એક પર્યાયમાં બીજો પર્યાય ન વ્યાપે, પણ આત્મા અનંત ગુણ-પર્યાયોમાં એકસાથે વ્યાપે છે, એવી તેની વિભુતા છે. આત્માના અનુભવરસમાં બધા ગુણોનો ભોગો સ્વાદ એકરસપણે વેદાય છે.

વસ્તુ ચોતાના ગુણ-પર્યાયમાં જ વ્યાપક હોય, એટલે દ્રવ્યનું ને ગુણ-પર્યાયનું ક્ષેત્ર જુડું જુડું નથી. એક ગુણ બીજા ગુણરૂપે થાય નહિ, છતાં ક્ષેત્ર તો બંનેનું એક જ છે, પ્રદેશો એક જ છે. જે જ્ઞાનના પ્રદેશો છે તે જ આનંદના પ્રદેશો છે; જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં જ આનંદ છે; ને તેની પર્યાય પણ ત્યાં જ તેટલા જ પ્રદેશમાં છે. ભલે ગુણ ત્રિકાળ ને પર્યાય ક્ષણિક, છતાં ક્ષેત્ર બંનેનું સરખું છે.

અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંત ગુણ કેમ સમાયા? -કેમકે ગુણોને પ્રદેશભેદ નથી, એક જ ક્ષેત્રમાં સર્વે ગુણો ભોગા રહેલા છે. આત્મામાં એક ઠેકાણે

જ્ઞાન ને બીજા ઠેકાણે આનંદ-એવો ભેદ નથી. આત્મા પોતાના સર્વ પ્રદેશોવડે પોતાના અનંતગુણોમાં જો એકસાથે ન વ્યાપે તો તેની અખંડ વિભુતા સિદ્ધ ન થાય.

અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંતગુણો કેમ સમાય ?

—ભાઈ, અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંતપ્રદેશવાળી વસ્તુ ન સમાય એ બરાબર, પણ ગુણોમાં કાંઈ પ્રદેશથી અનંતપણું નથી, પ્રદેશો તો દરેક ગુણના અસંખ્યાત જ છે પણ ભાવસામર્થ્ય તેનામાં અનંત છે; અસંખ્યપ્રદેશો એકરસપણે બધા અનંતગુણો ભેગા રહી શકે છે. જેમ એક હબર ઔપધી પીસીપીસીને એકરસ કરે ને પછી તેની તદ્દન નાની રાઈ જેવડી ગોળી બનાવે, તો તે નાનકડી ગોળીમાં પણ હબર ઔપધીનો રસ ભર્યો છે. તેમ આત્માના અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંતગુણોનો રસ છે—જે સ્વાનુભવ વડે સ્વાદમાં આવે છે.

એક પ્રદેશનું ક્ષેત્ર બીજા પ્રદેશે પૂરું થઈ ગયું, પણ ગુણ કાંઈ પૂરો નથી થઈ ગયો. ગુણ તો આત્માના સર્વ-અસંખ્યપ્રદેશમાં રહેલો છે. ભિન્ન-ભિન્ન અનંતગુણના મળીને અનંત પ્રદેશો એકેક ચૈતન્યપ્રદેશમાં રહેલા છે. પણ એક જ ગુણના સર્વ-અસંખ્યપ્રદેશો એક પ્રદેશે રહી ન શકે, કેમકે આત્મામાં એટલો સંકોચ કદી થતો નથી. ગમે તેટલો સંકોચ થાય તોપણ અસંખ્યપ્રદેશ (લોકના અસંખ્યાતમા ભાગના અસંખ્યપ્રદેશ) તો તે રોકે જ. અને ગમે તેટલો વિસ્તાર થાય તોપણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યપ્રદેશ કરતાં વધુ વિસ્તાર કદી થાય નહિ.

અરે, પોતાની પ્રભુતાનું ક્ષેત્ર કેટલું, પોતાના ગુણોનું ક્ષેત્ર કેટલું તેનો પણ યથાર્થ વિચાર જીવે કદી કર્યો નથી; પોતાના નિજવૈભવને લક્ષમાં લીધો નથી. ભગવાન આત્મા નિજવૈભવને ભૂલ્યો તે નજર ક્યાં નાંખશે ? તારા નિજવૈભવનું ક્ષેત્ર તારા અસંખ્યપ્રદેશ છે ને તેમાં જ તારો વાસ છે. વિભુનો વાસ ક્યાં છે ? કે પોતાના જ્ઞાનાદિ અનંતગુણ-પર્યાયોમાં વિભુનો વાસ છે. સ્વગુણ-પર્યાયમાં વસેલો આત્મા પોતે જ વિભુ છે. નિવાસનું ધામ અને તેમાં વસનારો એ બને કાંઈ જુદા નથી. પોતાના ધર્મોમાં પોતે જ વસનારો છે. એકેક જીવના પ્રદેશોની લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી સંખ્યા છે. આકાશ તો પરક્ષેત્ર છે, જીવના અસંખ્ય પ્રદેશો—જે અનંતગુણથી ભરેલા છે તેમાં જીવનો વાસ છે.

ધર્મીનો આત્મા પરવર્તી પરિણામમાં મળતો નથી એટલે કે નિકરમાં ભળતો નથી, તેમાં તન્મય થતો નથી; એ આત્મા તો રાગથી નિર્મળ-પરિણામમાં ભળે છે. તેમાં તન્મય થાય છે. જે અગ્નિ રાગાદિ ને છે તેનો ધર્મીની દૃષ્ટિમાં અભાવ છે. ને તે દૃષ્ટિથી જે નિર્મળપરિણામ થયું તેમાં પણ તે રાગાદિનો અભાવ જ છે.

અહો, ચૈતન્યની ઋદ્ધિ અપાર છે. તે ઋદ્ધિનો મહિમા વાણીમાં પૂરો આવતો નથી. આવો ભગવાન આત્મા દેહમાં બિરાજે છે, તે પોતાના ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપીને, પોતાની સ્વતંત્ર પ્રભુતાથી શોભાયમાન છે. પરમેશ્વરે આત્માની પરમેશ્વરતા બતાવી છે; પણ આ પરમેશ્વર પોતે પોતાના પરમેશ્વરની સંભાળ લેતો નથી, ને પામરતા માનીને પરિશ્રમણુ કરી રહ્યો છે. તે ટાળીને પરમેશ્વર થવાની આ વાત છે.

આત્મા સ્વભાવથી આવો છે; પણ તેનામાં વાણી નથી કે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ બોલે. અને કોઈ વિરુદ્ધ માને તો ‘તમે માનો છો એવો હું નથી’—એમ કંઈ આત્મા બોલે એવો નથી. અને વિકલ્પ પણ એનામાં ક્યાં છે? એટલે વાણીથી કે વિકલ્પથી બીજાનું સમાધાન કરવાપણું રહેતું નથી. વાણી કે વિકલ્પ એ તો હું નથી, મારામાં તો વાણી કે વિકલ્પનો અભાવ છે, એટલે ‘હું કંઈકે બોલીને બીજાનું સમાધાન કરું’ એવી વૃત્તિનું ઉત્થાન પણ આત્માના સ્વરૂપમાં નથી. આમ વાણી ને વિકલ્પ બંધાથી ખસીને પોતે અંતર્બુદ્ધ થઈ પોતાના સ્વભાવને પકડીને જ્યાં વેદન કયું ત્યાં તે વેદનમાં આત્મા પોતાના ખરા સ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો, તેનું અર્થ સ્વરૂપ અનુભવમાં આવ્યું; તેનામાં વિકલ્પનો ને વાણીનો અભાવ છે. પોતાના અનંત-ગુણની ચૈતન્યસંપદાના રસમાં પડેલો આત્મા વાણી ને વિકલ્પોથી પાર છે, તેને લક્ષમાં લેવો એ જગતને માટે નવીન છે; કેમકે પૂર્વે કદી તે લક્ષમાં લીધું નથી. આમ તો અનંતા કેવળીભગવતો-સન્તો-સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ આવા આત્માનું વેદન કરી ચુક્યા છે, વર્તમાનમાંય એવું વેદન કરનારા છે, પણ પોતે એવું વેદન કરે ત્યારે પોતાના માટે તે નવીન છે. વાણી અને વિકલ્પ વગરના, ને અનંત ગુણથી ભરપૂર એવા સ્વક્ષેત્રમાં-સ્વકાળમાં-સ્વભાવમાં ને સ્વદ્રવ્યમાં રહીને સતોએ પોતાનાં કામ કર્યાં છે; પોતાના આવા સ્વરૂપથી આત્મા બહાર નીકળ્યો જ નથી, પછી બહારનાં કામ તે ક્યાંથી કરે? વિકલ્પ અને

વાણીનું અસ્તિત્વ ભલે હો પણ તે ચૈતન્યવસ્તુથી બહાર છે; ચૈતન્યવસ્તુની એ ચીજ નથી ને ચૈતન્યવસ્તુનું એ કાર્ય નથી. ચૈતન્યની વિભુતા રાગમાં નથી વ્યાપતી, ચૈતન્યની વિભુતા તો નિર્મળ ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપે છે. ચૈતન્યના પટારામાં તો અનંત ગુણરત્નોનો ભંડાર છે, તે ભંડારને ખોલતાં તેમાંથી રાગ કે વાણી ન નીકળે, એ ચૈતન્યભંડારમાંથી તો કેવળજ્ઞાન, પરમ આનંદ, વચનાતીત વિભુતા-એવા એવા અનંત રત્નો નીકળે. પ્રભુ ! એકવાર તારા પટારા ખોલ ને નિજવૈભવને નીહાળ.

અરે જીવ ! તારા વૈભવને ભૂકીને તું બહારમાં ક્યાં મોહ્યો ? તારામાં જ પ્રભુતા તો ભરી છેને ! તારી પ્રભુતાને તેં માની નહિ ને કોઈક પાસેથી પ્રભુતા લેવા જતાં તને વિભાવનો વળગાડ વળગ્યો. તારા અનંતગુણના નિધાન-માં તો ક્યાંય પરભાવ નથી, એમાં તો પરમેશ્વરતાનાં નિધાન છે; તેનું ભાન કરતાં પર્યાયમાંથી પરભાવ છૂટીને આત્મા પરમેશ્વર થાય છે. સમ્યગ્દર્શન થતાં જ 'હું પ્રભુ છું ને પામર નથી' એવી પ્રતીત થઈ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ છું-એવી દષ્ટિ થઈ; હવે અદ્યકાળે એવી પૂર્ણતા વ્યક્ત કરીને આત્મા સાક્ષાત્ પરમાત્મા થશે. આમ પ્રભુતાની પ્રતીતવડે સમ્યગ્દર્શન થાય છે ને પ્રભુતા પ્રગટે છે. પ્રભુતા જેને ગમે નહિ એને પ્રભુતા ક્યાંથી પ્રગટશે ?

પ્રભુ ! તારા ધર્મનો ને તારી પ્રભુતાનો આ માર્ગ સૂઝ્યો છે, પણ માર્ગ આ જ છે, બીજો માર્ગ નથી. તારામાં જ તારો ધર્મ સમાય છે. તારામાં જે હોય તેનાથી તારો ધર્મ થાય, ને તારામાં જે નથી તેનાથી તારો ધર્મ ન થાય;-આવો અનેકાન્ત પ્રકાશે છે. તારા સ્વભાવમાં જે ભર્યું છે તે રૂપે તું થા એટલે કે તે રૂપે તું પરિણમ તે તારો અસ્તિ-ધર્મ; ને તારા સ્વભાવમાં જે નથી તે રૂપે (વિકારરૂપે) તું ન થા એ તારો નાસ્તિધર્મ;—આવો અનેકાન્તધર્મ તારામાં છે. ભાઈ, તારા અનેકાન્તસ્વભાવને સન્તોએ પ્રતિદ્ધ કરીને બતાવ્યો છે. તારામાં આવો સ્વભાવનો વૈભવ છે, તે સન્તોએ સ્વાનુભવથી જોયો ને તને બતાવ્યો. તો તું પણ તારા સ્વાનુભવથી તારા વૈભવને જાણ. સન્તોએ જે બતાવ્યું તે તારામાં વિદ્યમાન જ છે; તારામાં જે છે તે જ સન્તોએ બતાવ્યું છે.

તારામાં એવી વિભુતા છે કે તારા અનંતગુણોમાં એકનાથે તું રહેલો છો. તારા ગુણોમાં વિકાર નથી વ્યાપ્યો, પર નથી વ્યાપ્યું, પણ શુદ્ધ જ્ઞાન-

ભાવરૂપ તારો આત્મા જ તારા સર્વ ગુણ-પર્યાયોમાં આપો છે. ને વિકારમાં ને વાણીમાં તારા આત્માને વ્યાપકપણુ નથી. વિષુ રોમાં નરો છે-તે આદી બતાવ્યું છે.

આ સમયસારની શરૂઆતમાં જ કુંદકુંદાચાર્યદેવે આત્મામાં સિદ્ધપણુ સ્થાપીને મંગળ કયું હવે કે 'હું' સિદ્ધ ને તું સિદ્ધ' મારામાં ને તારામાં બંનેમાં સિદ્ધને સ્થાપું છું; એટલે સિદ્ધપદ જેવા નિર્મળભાવોમાં વ્યાપે એવો આત્મા છે, -એવો આત્મા હું આ સમયસારમાં દેખાડીશ. તારી જ્ઞાનપર્યાયના આંગણે અનંતા સિદ્ધપ્રભુને પધરાવું છું ને વિકારને કાઢી નાંખું છું. અંતર્મુખ થયેલી જ્ઞાનપર્યાયમાં એટલી તાકાત છે કે વિકારને કાઢી નાંખીને અનંતા સિદ્ધપ્રભુને પોતામાં સ્થાપે. આ રીતથી અનંત સિદ્ધોને તારા જ્ઞાનમાં આમંત્રણ આપ ને તું પણ તેવો થા. વિકારને તારા જ્ઞાનમાંથી કાઢી નાંખ ને સિદ્ધપણું સ્થાપ એટલે કે સિદ્ધ જેવા સ્વભાવથી ભરેલો તારો આત્મા તેને જ્ઞાનમાં લઈને પર્યાયમાં તું તેવો થઈ જા.

વાહ, સિદ્ધપદના ટંકાર કરીને અપૂર્વ શરૂઆત કરી છે, કે અમારા સમયસારનું શ્રવણ કરનારા શ્રોતાઓ પણ આવા હોય; એ રાગની રુચિવાળા ન હોય. એ તો અનંતા સિદ્ધ-મહેમાનોનો સત્કાર કરીને પોતાના આંગણે પધરાવે છે; અનંતા સિદ્ધ જ્યાં પધારે તે આંગણું કેટલું મોટું ને કેટલું ચોકખું? -એ જ્ઞાનપર્યાયની તાકાત કેટલી કે જે અનંતસિદ્ધોને સ્વીકારે? રાગમાં અટકેલી પર્યાયમાં એવી તાકાત હોય નહિ. રાગ નહિ, વિકલપ નહિ, કર્મ નહિ, દેહ નહિ, અપૂર્ણતા નહિ, સિદ્ધ જેવો પૂર્ણ તાકાતવાળો હું છું-એમ સ્વીકારીને સિદ્ધને પોતામાં સાથે રાખીને જે ઊપડ્યો તે જીવ સિદ્ધપરિણતિને લીધા વગર પાછો નહિ ફરે.

અરે ભાઈ, આ તારું સ્વરૂપ સન્તો તને પોકારી પોકારીને બતાવે છે, તે એકવાર નક્કી તો કર. જંગલમાં વસતા ને સ્વરૂપને અનુભવતા દિગ્બર સન્ત, મોરપીંછી ને કમંડળ તે પણ જેને બાહ્ય છે, અંદર સિદ્ધસ્વરૂપને જ પોતામાં વસાવીને ધ્યાવી રહ્યા છે, તેમનું આ કથન છે, પરમ વીતરાગી, પરમ નિર્દોષ! અમે તો અંદર અમારા અનંતગુણની નિર્મળતા પ્રગટ કરીને તેમાં સિદ્ધપ્રભુને બિરાજમાન કર્યા છે; રાગ નહિ, પરસંગ નહિ, અલપજ્ઞતા નહિ, અમે તો જ્ઞાન-આનંદથી પૂરા એવા સિદ્ધને અમારા આત્મામાં સ્થાપીને

સિદ્ધ પ્રભુની પદ્ધતિમાં બેઠા... હવે સિદ્ધ થવા મિવાય બીજો કોઈ માર્ગ રહ્યો નથી. વિકારરૂપે થનારા અમે નહિ, અમે તો સિદ્ધ થનારા.

અહો, અમે અનંતા સિદ્ધને મારા ને તારા આત્મામાં સ્થાપ્યા; હે જીવ! અમારી પાસે તું ‘શુદ્ધઆત્મા’ સાંભળવા આવ્યો છે એટલે તું મતનું એટલું તો બહુમાન લઈને આવ્યો છે કે તને સિદ્ધપણુ ગમશે ને વિકાર નહિ ગમે.-તો અમે તને તારું સિદ્ધપણું સંભળાવીએ છીએ ને તારો શુદ્ધ-આત્મા દેખાડીએ છીએ; તે સાંભળીને તું તારા આત્મામાં સિદ્ધપણુ સ્થાપ. તું શ્રોતા થઈને આવ્યો એનો અર્થ એ થયો કે. અમે જે કહીએ છીએ તે તારે જાણવું છે-માનવું છે ને આદરવું છે. અમારી વાત તને ગોઠી એટલે તું સાંભળવા આવ્યો. હવે અમે સમસ્ત નિજવૈભવથી તને તારા આત્માનો વૈભવ બતાવીએ છીએ; અનંતા સિદ્ધને તારી પર્યાયમાં સમાડી દે એટલે કે શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં લઈને તું પણ સિદ્ધ થા-એવી તારા આત્મવૈભવની તાકાત છે. તેની સામે જોઈને આવા તારા સામર્થ્યની હા પાડ, તારા શ્રદ્ધા-જ્ઞાનરૂપી આંગણું ચોકખું કરીને તેમાં સિદ્ધપ્રભુને પધરાવ. પછી અમે તને સમયસાર સંભળાવીએ. તારી પ્રભુતાની હા પાડીને સમયસાર સાંભળ! એટલે જરૂર તને પણ અમારા જેવો સ્વાનુભવ થશે, ને વજ્રાના તથા શ્રોતાના ભાવની સધિ થશે.

જે આંગણામાં પ્રભુને પધરાવવા (-અનુભવમાં લેવા) હોય તે આંગણું કેટલું ચોકખું જોઈએ! વિકારની રચિવડે જેતું આંગણુ મલિન છે તે મલિન આંગણામાં પ્રભુ પધારે નહિ-અનુભવમાં આવે નહિ. એક સારો રાજા ઘરે આવે તોપણ તેનો કેટલો આદર કરે છે ને આંગણું ચોકખું કરીને કેવું શણગારે છે! તો હે ભાઈ! જગતના મહારાજા એવા સિદ્ધપ્રભુને તારા આત્મામાં પધરાવવા માટે તારી પર્યાયના આંગણાને નિર્મળ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનવડે તું શણગાર. હકારના ભેરપૂર્વક જે સાંભળવા આવ્યો તેની પર્યાય રાગથી પાછી હડીને અંતર તરફ વળવા લાગી, સંસારથી પાછી ફરીને સિદ્ધપદ તરફ જવા લાગી. અનંતા સિદ્ધને ને સર્વરૂપદને મારા જ્ઞાનમાં-શ્રદ્ધામાં-અનુભવમાં સમાડી દઈ એવી મારી તાકાત છે-એમ સ્વભાવના ભરોસે હા પાડીને તે સ્વભાવને સાંભળે છે; એટલે એના શ્રવણમાં ને એના ભાવમાં અપૂર્વતા છે.

જુઓ, આ પ્રભુતા ! પ્રભુ પોતાના અનંત ગુણોમાં આપેલા વિભુ છે. તેની વિભુતાનો આ વિસ્તાર થાય છે. વિભુતામાં જ્ઞાન છે, વિભુતામાં વિકલ્પ નથી. વિકલ્પમાં કે વાણીમાં જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનમાં વિકલ્પ કે વાણી નથી. જ્ઞાન સર્વને જાણવાના મામળાવાળું છે એ અપેક્ષાએ આત્માને સર્વવ્યાપક બંધે કહેવાય. પણ ખરેખર તો તે સ્વ-વ્યાપક છે; રાગમાં તે વ્યાપતું નથી ત્યાં પરમાં વ્યાપવાની તો વાત જ કેવી ?

સ્ત્રી કે બાળક, વૃદ્ધ કે યુવાન, મનુષ્ય કે દેવ, એ તો બધા ઉપરના બોખાં છે, એનાથી ભિન્ન અંદર બધા આત્મા એક જાતના છે. બધાય આત્મા પોતપોતાના અનંત ગુણના વેભવથી ભરેલા છે. આત્મા ક્યાં સ્ત્રી આદિ છે ? એ તો ચૈતન્યગુણનો ભંડાર છે. આહો, આવું સ્વરૂપ લક્ષમાં લેનાર જ્ઞાનની કેટલી ગંભીરતા ? આવી ગંભીરતામાં અનંત સર્વજ્ઞ-વીતરાગને સ્થાપ્યા છે. ભાઈ ! તું બીજા વિચાર ન કર... સિદ્ધ જેવી તારી તાકાત છે તેમાં શંકા ન કર. બીજા વિકલ્પ વચ્ચે ન લાવ. ભગવાન કુંદકુંદસ્વામી જેમણે વિદેહની યાત્રા કરીને સીમંધર પરમાત્માના સાક્ષાત્ ભેટા કર્યા, તેઓ સ્વાનુભવના જોરથી પરમ સત્યને પ્રસિદ્ધ કરતાં ફરમાવે છે કે આત્માના નિજવૈભવમાં સિદ્ધપણું છે, તે અમે ભગવાન પાસેથી સાંભળ્યું છે, પરમ ગુરુઓએ કૃપાપૂર્વક અમને બતાવ્યું છે ને અમારા સ્વાનુભવથી અમે જોયું છે, તે અમે તને આ સમયસારમાં દેખાડીએ છીએ. આહો ! આમાં તો ઘણી ગંભીરતા છે, જે પર્યાયમાં રાગવગરના અનંતા સર્વજ્ઞ-સિદ્ધોનો સ્વીકાર થયો તે પર્યાયની તાકાત કેટલી ? તે પર્યાય શું રાગમાં ઊભી રહેશે ? નહિ; એ પર્યાય તો સ્વભાવસન્મુખ થઈને અનંતો આનંદ પ્રગટ કરશે, અનંત જ્ઞાનની તાકાત પ્રગટ કરશે, અનંત વીર્યવહે પ્રભુતા પ્રગટાવશે, રાગ વગરનું અતીન્દ્રિય ચૈતન્યજીવન પ્રગટાવશે. વાહ રે વાહ ! આ તો પ્રભુતાની પ્રાપ્તિનો અવસર આવ્યો. અરે જીવ ! આવી પ્રભુતાના પ્રસંગે પામરતાને યાદ ન કરીશ; સિદ્ધની સાથે ગોષ્ઠી કરી...હવે સંસારને ભૂલી જાણે; આત્મામાં સિદ્ધને સ્થાપ્યા-હવે સિદ્ધ થતાં શી વાર ! થોડો કાળ વચ્ચે છે પણ સિદ્ધપણાના પ્રસ્થાનાના જોરે (પ્રતીતના જોરે) સાધક તે અંતરને તોડી નાંખે છે, ને જાણે અત્યારે જ હું સિદ્ધ છું એમ શુદ્ધદષ્ટિથી દેખે છે. સિદ્ધતું પ્રસ્થાનું કયું ત્યાં જ સચિમાંથી રાગ ભાગી ગયો. અરે, આકલ્પના બાળક પણ જાણી

છોટે ને અંતરમાં પોતાના આવા નિજવૈભવને દેખે કે 'આવો હું!' સિદ્ધિ જોવા અનંતગુણના સામર્થ્યરૂપે તે પોતાને દેખે છે ને નિર્વિકલ્પધ્યાનવડે અનુભવે છે. અમે દેહમાં કે રાગમાં રહેનારા નહિ, અમે તો એક સમયમાં નિર્મળ ગુણ-પર્યાયોરૂપ જે અનંત ભાવો તેમાં રહેનારા છીએ. અમારો વાસ અમારો અનંત ગુણ-પર્યાયમાં છે; 'અનંતધામ' માં વસનારો વિભુ અમારો આત્મા છે. અહા, પોતાના અંતરમાં જ આવો વિભુ વસી રહ્યો છે પણ નજરની આગસે જીવો એને દેખતા નથી.

બુદ્ધિને અંતરમાં વાળે તો તો પોતે પોતામાં નજર કરવી સહેલી છે; પણ કદી એવી નજર કરી નથી ને મોંઘી માનીને પરભાવમાં અટકી રહ્યો છે. પરભાવ સુગમ ને નિજભાવ કઠિન-એવી વિપરીતબુદ્ધિને લીધે જીવ સ્વવૈભવને દેખી શકતો નથી.-એ વિપરીતતાની મર્યાદા કેટલી? એક સમયપૂરતી; અને તે પણ કાંઈ સ્વભાવમાં પેસી ગઈ નથી. જો દહતાથી ઊપડે કે મારે મારા આત્માને દેખવો જ છે ને સ્વવૈભવને સાધવો જ છે, તો પરભાવની રૂચિ તોડીને સ્વભાવને અનુભવતાં વાર લાગે નહિ. અહા, આત્મસ્વભાવના વૈભવનો પથારો કેટલો? -કે એકસાથે અનંતગુણોમાં ને તે બધાની નિર્મળપર્યાયોમાં ફેલાઈ જાય એટલો એનો વિસ્તાર છે. પણ એ બહાર જઈને વિકારમાં ફેલાતો નથી. ચૈતન્યગુણના ફેલાવમાં વિકારનો અભાવ છે.

અરે, ચક્રવર્તીના આંગણે જઈને એની પાસે કોણસા ન મંગાય, એની પાસે તો હીરા મંગાય; તેમ આ ચૈતન્યચક્રવર્તીના આગણે નીકટભવ્ય થઈને આવ્યો તો એની પાસે રાગ ન મંગાય, એની પાસે તો કેવળજ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ-રત્નો મંગાય. અહો, ચૈતન્યના વૈભવની શી વાત! ક્ષેત્ર ભલે મધ્યમ-મર્યાદિત, પણ એના ભાવની તાકાત અચિન્ત્ય ને અમર્યાદિત છે. એક સમયમાં અનંતગુણનો જે અપાર વૈભવ પ્રગટ્યો તેમાં સર્વવ્યાપક થઈને પરિણમે છે-એવી આત્માની વિભુતા છે. સમ્યગ્દર્શન થતાં આવા 'વિભુ' નો પોતામાં સાક્ષાત્કાર થાય છે, આત્મભાન થાય છે, પરમાત્મપણું પોતામાં દેખાય છે, સાક્ષાત્ પરમાત્મા થવાની તાલાવેલી જાગે છે એટલે કે પરિણતિનો પ્રવાહ તે તરફ વહે છે. (-સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતિ.)

જેમ ચાર હાથની નાની ઝોરડી (ઝોફિન)માં પણ કરોડો-અબજોનો વેપાર ચાલતો હોય, તેમ પરમાત્માની પેટી (ઝોફિન) ભલે નાની

અસંખ્યપ્રદેશી શરીર જેવડી. પણ તેમાં આત્મા ગુણોની નિર્મળતાનો મોટો વેપાર ચાલી રહ્યો છે. સર્વજ્ઞદેવે શાસ્ત્રોમાં જે કહ્યું તેના શબ્દો ભલે થોડા પણ તેમાં આત્માના અચિત્ત્યવૈભવના જે અનંત ગભીર ભાવો ભર્યા છે તેને સમ્યગ્દષ્ટિ જ લાગે છે. એ રીતે પોતાની વિભુતાને જાણતો તે નિર્મળ ભાષામાં વ્યાપીને સાક્ષાત્ વિભુતા પ્રગટ કરે છે.

આ રીતે વિભુત્વશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું.

હે ભદ્ર ! કુંદકુંદસ્વામી જેવા સન્ત
તને તારું સિદ્ધપણું જતાવે છે, તો તું
ઉલ્લાસથી તેની હા પાડ, ને હું સિદ્ધ
હું-એમ તારા શુદ્ધાત્માને ચિન્તનમાં લે.

[૯]

સર્વદર્શિત્વશક્તિ

[વિશ્વવિશ્વસામાન્યભાવપરિણતાત્મદર્શનમયી સર્વદર્શિત્વ શક્તિઃ ।]

હે જીવ ! તારો વૈભવ સન્તો તને અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે તો એનો પરમ ઉલ્લાસ પ્રગટ કરીને તું અંતરમાં જો. ત્રણલોકનો વૈભવ જેની પાસે સાવ નીરસ લાગે એવા તારા અદ્ભુત વૈભવને દેખતા તને કોઈ પરમ આનંદ થશે. આ ચૈતન્યસંપદા પાસે અન્ય સંપદાને અસાર સમજીને ચક્રવર્તી પશુ સ્ત્રીમાં રાજ છોડીને આત્મવૈભવ સાધવા માટે ચાલી નીકળ્યા...નાની ઉમરના રાજપુત્રો પશુ, માતાનેય પૂછ્યા વગર આત્મસંપદા સાધવા ચાલ્યા ગયા. એવી આત્મસંપદા તું આ વર્ણુન છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની અનંત શક્તિમાં એક 'સર્વદર્શિત્વ' શક્તિ છે. આત્માના સ્વભાવમાં કેવી શક્તિઓ છે, કેવા પાત્રો છે, તે ઓળખે તો આત્માનો અનુભવ થાય. કેવળી આત્મા ભલે નાનો, લોકના એક નાના ભાગમાં રહેલો છે પણ તેનો સ્વભાવ કાંઈ નાનો નથી; એનો સ્વભાવ તો અનંત લોકાલોકને જાણવા-દેખવાનો છે. લોકના અસંખ્યાતમા ભાગમાં રહેલો (-કેવળીસમુદ્ધાત વખતે સર્વલોકમાં ફેલાય છે, તે સિવાય લોકના અસંખ્યાત-માં ભાગમાં રહેલો) આ આત્મા પોતાના અસંખ્યપ્રદેસોમાં અનંતશક્તિથી ભરેલો છે; ને એકેક શક્તિમાં અનંત અચિંત્ય અપાર સામર્થ્ય છે. આવા આત્મા લક્ષમાં આવતાં તેનું માહાત્મ્ય આવે, ને સંયોગી સીજનું કે વિકારનું માહાત્મ્ય ટળી જાય; નિજમહિમા વડે સ્વભાવ-સન્નુષ થતાં તેનો અનુભવ થાય, આનંદ આવે, ને નિર્મળતા પ્રગટે. એનું નામ ધર્મ છે ને તે સુક્તિનો પંથ છે.

ત્રીજી 'દર્શિ શક્તિ' માં દર્શનગુણ વર્ણવ્યો તેમાં જોકે સર્વદર્શીપણું ગર્ભિત છે, દર્શન અને સર્વદર્શીપણું એ એ કાંઈ જુદી જુદી પર્યાયો નથી; પણ દર્શનગુણનું સર્વદર્શીરૂપ સામર્થ્ય પર્યાયમાં પરિપૂર્ણ ખીલી ગયું તે આ સર્વદર્શિત્વમાં બતાવ્યું છે. સર્વદર્શીપણું કેવું છે? કે આત્મદર્શનમય છે, એટલે કે આત્મા પોતાને દેખતાં આખા વિશ્વને દેખી લે છે, વિશ્વને દેખવા માટે વિશ્વ તરફ ઉપયોગ જોડવો પડતો નથી. અંતરમાં સર્વને દેખવાના સ્વભાવપણે આત્મા પરિણુએ તે આત્માના દર્શનમયી સર્વદર્શી-શક્તિ છે, એટલે ઉપયોગ બહારમાં નથી સુકવો પડતો.

સર્વદર્શીપણું એ દશ્યમાનપદાર્થમય નથી, રાગમય નથી, પણ આત્મદર્શનમય છે; એટલે આવા સર્વદર્શીસ્વભાવને પ્રતીતમાં લેનાર સાધક જાણે છે કે મારી દર્શનપરિણુતિ પણ દશ્યમાન પરદ્રવ્યના આશ્રયે નથી, રાગના આશ્રયે નથી, પણ આત્માના આશ્રયે છે.-આમ શક્તિના નિર્મળકાર્યને ઓળખતાં ભેદજ્ઞાન થાય છે. દ્રવ્ય-ગુણમાં રહેલું દર્શનસામર્થ્ય જ્યારે પૂરું ખીલી જાય છે ત્યારે સમસ્ત વિશ્વને સામાન્યપણે દેખવારૂપે આત્મા પરિણુમી જાય છે.-આવા આત્માના દર્શનમયી સર્વદર્શિત્વ શક્તિ છે. સાધકને ભલે હજી આવું સર્વદર્શિત્વ પ્રગટ્યું ન હોય પરંતુ એની પ્રતીતમાં તો આવી જ ગયું છે, એટલે કે 'શ્રદ્ધાપણે કેવળદર્શન થયું છે.'

કેવળદર્શન અર્થાત્ સર્વદર્શીપણું પ્રગટવાની તાકાત જેનામાં ભરી છે એવો ધર્મ અત્યારે જ મારામાં વર્તી રહ્યો છે (—‘સુખ્યનયના હેતુથી કેવળ-જ્ઞાન વર્તે છે’)—એમ ધર્માત્માને પ્રતીત થઈ છે, અને તે પ્રતીતના ફળમાં આવું સર્વદર્શીપણું પ્રગટ થશે—એમ તે જાણે છે. વિશ્વ એટલે લોક ને અલોક બંધુ, તેની સત્તાને એકસાથે અવલોકવાની આત્માની તાકાત છે. સમસ્ત દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના સમૂહરૂપ સતને દર્શન એકસાથે દેખે છે. આંખના અવલંબન વિના, રાગના આશ્રય વિના એક સમયમાં આવું કાર્ય કરવાની (સર્વને દેખવાની) આત્માની તાકાત છે. એ તાકાતનો ભરોસો ક્યારે આવે? કે જ્ઞાયકભાવમાત્ર આત્મસ્વભાવની સન્મુખ થઈને પરિણમે ત્યારે.

અનંત ગુણના વૈભવથી અભિન્ન અને વિકારથી ભિન્ન એવો આત્મા છે. ભાઈ, તારા આત્મ-ખજાનામાં કેવો વૈભવ છે તે ખોડીને સન્તો તને દેખાડે છે. ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં શ્રી પદ્મનંદીસુનિરાજ કહે છે કે અહો દેવ! કેવળજ્ઞાન પામીને દિવ્યધ્વનિદ્વારા આપે જે ચૈતન્યસપદા બતાવી ને મોક્ષનાં નિધાન ખોલ દિયા, તો તે ચૈતન્યસપદા પાસે આ રાજસપદાને તૂચ તરણાં જેવી સમજીને કોણ ન છોડે? આ રાજસપદા છોડીને ચૈતન્યસપદા લેવા માટે કોણ ન આવે? ભરતચક્રી જેવા રાજાઓ પણ ચક્રવર્તીપદને ક્ષણમાં છોડીને પ્રભો! આપે બતાવેલી ચૈતન્યસપદા લેવા માટે ચાલી નીકળ્યા. અરે, નાની નાની ઉમરના રાજપુત્રો પણ એ ચૈતન્યસપત્તિને સાધવા માટે, માતાનેય પૃછ્યા વગર ચાલ્યા ગયા. ‘અહો! આવો અચિંત્ય મારો આત્મવૈભવ!’ એવી જ્યાં દૃષ્ટિ થઈ ત્યાં જગતના વૈભવની મહત્તા ઊડી ગઈ. અરે જીવ! આવો તારો વૈભવ સન્તો તને અત્યારે દેખાડી રહ્યા છે, તો એનો પરમ ઉદ્ભાસ પ્રગટ કરીને તું અંતરમાં જો.—ત્રણલોકનો વૈભવ જેની પાસે સાવ નીરસ લાગે એવા તારા અદ્ભુત વૈભવને દેખતાં તને કોઈ પરમ આનંદ થશે.

આ જે કાંઈ કહેવાય છે તે બધું તારામાં બધું છે, તારું જ સ્વરૂપ તને બતાવાય છે; એટલે ન સમજાય એવું કાંઈ નથી. માટે, નહિ સમજાય એ વાત મનમાંથી કાઢી નાંખ, ને બધું સમજવાની મારામાં તાકાત છે એમ સ્વશક્તિનો વિદ્યાસ લાવીને આવા આત્મવૈભવને હસનાં લે. આ સમજ્યા સિવાય બીજા કોઈ ઉપાયે ઉદ્ધાર નથી, બીજે કયાંય શાંતિ નથી.

અપૂર્ણતા રહે કે વિકારમાં અટકે એવું મારું સ્વરૂપ નહિ, પણ રાગને તોડીને પૂર્ણપણે પરિણમે એવું મારું સ્વરૂપ છે. એક દર્શનના પૂર્ણ પરિણમનની સાથે આનંદ વગેરે આનંદ ગુણોનું પરિણમન પણ ભેગું જ છે.

એકેક શક્તિના વર્ણનમાં આચાર્યદેવે ખુબી કરી છે. આહીં સર્વદર્શિત્વ શક્તિ 'લોકાલોકને દેખવામયી' એમ ન કહ્યું પણ 'લોકાલોકને દેખનારા એવા આત્માને દેખવામયી' એમ કહ્યું, એટલે 'આત્મદર્શનમયી' એમ કહીને નિશ્ચયની વાત લીધી, ને સાથેસાથે લોકાલોકને દેખવાનું તેનું સામર્થ્ય છે તે પણ બતાવી દીધું. લોકાલોકને દેખતું હોવા છતાં તે દર્શન આત્મદર્શનમય છે; આત્મા પોતે એવા દર્શનસામર્થ્યરૂપે પરિણમ્યો છે; તે કાંઈ પરસ્પર અજાણને પરિણમતો નથી પણ આત્મદર્શનની સ્વચ્છતામાં જ એવું સામર્થ્ય છે કે લોકાલોક તેમાં દેખાઈ જાય છે.

આત્મા પરને દેખતાં-જાણતાં તન્મય થયા વગર દેખે-જાણે છે તેથી તેને વ્યવહાર કહ્યો; ને આત્મા સ્વને દેખતાં-જાણતાં તન્મય થઈને દેખે-જાણે છે તેથી તેને નિશ્ચય કહ્યો, -એ એક જુદી વિવક્ષા છે; પણ સ્વ-પરને દેખવા-જાણવાની આત્માની તાકાત છે તે તો તેનો નિશ્ચયસ્વભાવ છે. પોતે પોતાને તન્મય થઈને દેખે છે ને પરને તન્મય થયા વગર દેખે છે. સર્વદર્શિત્વપણાને 'આત્મદર્શનમય' કહીને સ્વાશ્રય બતાવ્યો છે. લોકાલોકને દેખવામાં કાંઈ પરાશ્રય નથી. આવો સર્વદર્શિત્વસ્વભાવી આત્મા જ્યાં દષ્ટિમાં આવ્યો ત્યાં પ્રતીત થઈ કે સંપૂર્ણ દેખવારૂપે પરિણમ્યું એવો હું, રાગાદિમાં અટકું કે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા દેખું એવો હું નહીં. -આવી પૂર્ણતાની પ્રતીતપૂર્વક સાધક થઈને સર્વદર્શિતા તરફ તેનું પરિણમન ચાલ્યું. તેને પૂર્ણતારૂપ નિશ્ચયનો આદર, ને વચ્ચે વિકારરૂપ વ્યવહાર રહ્યો તેનો નિષેધ વર્તે છે.

આત્માનું દર્શનસામર્થ્ય એવું છે કે પોતે પોતામાં રહીને દેખે છે. પરચીજનું દર્શન પોતામાં થયું પણ તેનાં લક્ષણ પોતામાં ન આવ્યાં; જો પરને દેખતાં પરનું લક્ષણ પણ પોતામાં આવી જાય તો તો જડને જાણતાં આત્મા પોતે જડ થઈ જાય. પણ, જેમ ઝરફ કે અગ્નિને દેખતાં આંખ ઠંડી કે ગરમ થતી નથી, મલિન વસ્તુને જાણતાં આંખ પોતે મેલી થતી નથી, તેમ પરને જાણતાં-દેખતાં કે રાગાદિને જાણતાં-દેખતાં આત્માની ચેતના પરરૂપ કે રાગરૂપ થઈ જતી નથી; પોતે પોતાના સ્વરૂપે રહીને જાણે-દેખે છે, એવું આત્માનું સામર્થ્ય છે.

અરે, તારા સ્વભાવના સામર્થ્યને તો તું જો! વિકલ્પ વિના, પરની આમે દેખ્યા વિના, લોકોલોકને દેખી હ્યે એવી તારા આત્માની તાકાત છે. આવું સર્વદર્શિત્વ તે સાધ્ય છે, સાધકદશામાં તે પ્રગટ હોતું નથી પણ તેની પ્રતીત હોય છે. આ ભગવાન ચૈતન્યમહારાજ, તેને દૃષ્ટિમાં લેતાં આવશે બધે વૈભવ પ્રતીતમાં આવી જાય છે. સમ્યગ્દર્શિ-ધર્માત્મા સ્વાતુલ્યથી એમ જાણે છે કે હું જ્ઞાયક-ચિદાનંદ અનંતશક્તિનો પિંડ વીતરાગસ્વભાવ છું તે પર્યાયમાં પણ એવા જ ભાવનું પરિણમન થાય તે મારું સ્વરૂપ છે; જે રાગાદિ પરભાવ વર્તે છે તે પૃથક્કપણે વર્તે છે, મારા સ્વરૂપપણે નહિ. દ્રવ્યસ્વભાવમાં કે અનંતીશક્તિમાંથી એકકેય શક્તિમાં તો રાગ છે જ નહિ, ને પર્યાયમાં જે રાગ છે તે પણ જ્ઞાનભાવના પરિણમનથી જુદાપણે વર્તે છે, જ્ઞાનભાવ સાથે એકપણે વર્તતો નથી. આવા ભેદજ્ઞાનવડે સ્વભાવનો આદર ને પરભાવનો નિષેધ હોવાથી રાગનું પરિણમન તૂટતું જાય છે ને સ્વભાવનું પરિણમન ખીલતું જાય છે. ધર્મી જાણે છે કે રાગમાં અટકવાનો મારો સ્વભાવ નથી, રાગનો પ્રવાહ મારા સ્વભાવમાંથી નથી આવતો; મારા સ્વભાવમાંથી તો સર્વદર્શિતાના સર્વજ્ઞતાના આનંદના ને વીતરાગતાના નિર્મળ પ્રવાહ આવે છે.—એ પ્રવાહમાં કયાંય દુઃખ છે નહિ, આકુળતા છે નહિ, અજ્ઞાન છે નહિ.

અનાદિ અજ્ઞાનથી જીવ જે દુઃખ ભોગવે છે તેનો અભાવ થાય ને સાદિ-અનંત અતીન્દ્રિય આનંદ પ્રગટે—એવી આ વાત છે. એકવાર આવા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં તો લે, ભાઈ! તો તને ખ્યાલ આવશે કે મારો આ સ્વભાવ રાગરૂપે કદી પરિણમતો નથી. રાગના જ્ઞાનરૂપે ભલે પરિણમે પણ રાગરૂપે ચોતે પરિણમતો નથી. અહા, ભેદજ્ઞાનીએ રાગને અને જ્ઞાનને જુદા અનુભવ્યા છે. ચોતાનો ચિદાનંદ સ્વભાવ જેની દૃષ્ટિમાં આવ્યો ને જીવ આરાધનાથી કદી પાછો પડતો નથી; તેને પ્રતીત છે કે હવે હું રાગાદિમાં તન્મય કદી થવાનો નથી. મારા સ્વભાવમાં તન્મય રહીને સર્વદર્શિત્વરૂપે પરિણમીશ. અને તે કંઈ પરને દેખવા માટે નથી પરિણમનો, પણ પરલક્ષ વગર દર્શનના પરિણમનમાં જ એવી શક્તિ ખીલી જાય છે કે બધું તેનાં દેખાય.

આત્માના સ્વધરમાં નિજશક્તિનો જે વૈભવ છે તેની આ વાત છે. આત્માની એકેક શક્તિ એવી અચિત્ત સામર્થ્યવાળી દેવી છે કે એને

માનતાં મોક્ષ મળે. પોરથી મારો શનાળા મારો શાવિમાતાનું મંદિર છે. પણ સાચી શક્તિમાતા તો આ આત્માના ચૈતન્યમંદિરમાં બિરાજે છે. જેને ઉપાસના કરવાથી મુખ મળે. આત્માને સંયોગ વિના ચાલે, રાગ વગર ચાલે પણ આત્મી નિજશક્તિ વગર ન ચાલે. અજ્ઞાની સ્વશક્તિને બૂઝીને એમ માને છે કે મારે પર વિના ન ચાલે ને રાગ વિના-ગુણ વિના ન ચાલે. અરે ભાઈ! આ તારી શક્તિના વૈભવને તો જો! એમાં ક્યાં બીજા કોઈની જરૂર છે? અહો, આ એકેક શક્તિ એ તો પરમેશ્વરની શક્તિ! એના સામર્થ્યની શી વાત! ચૈતન્યશક્તિના આવા અખૂટ ભંડાર, એમાં બળી બીજની ઓશિયાળ કેવી? એને તો પર વગર જ સદાય ચાલી રહ્યું છે, પરની તો એનામાં નાસ્તિ છે; પરની નાસ્તિથી જ આત્મા ટકેલો છે. જે આત્મામાં પરની (શરીરની ને સંયોગની) નાસ્તિ ન હોય તો આત્મા તે પરરૂપે થઈ જાય એટલે નિજસ્વરૂપે ટકી શકે નહિ. પર વગર જ સદા રહ્યો છે પણ હું મારા સ્વરૂપથી ટકેલો છું-એમ જીવે કદી જાણ્યું ન હતું. તેને જ્ઞાનીએ સમજાવ્યું કે ભાઈ, તું પરથી તો ખાલી છો ને તારી અનંત શક્તિથી ભરેલો છો. તારું ટકવાપણું તારી શક્તિના વૈભવથી છે, પરથી કે વિકારથી નહિ. મારે, પર વિના મારે ન ચાલે-એવી ઊંઘી માન્યતા છોડ ને તારા સાધ્યને જાણ. સ્વસામર્થ્યની પ્રતીત કરતાં અપૂર્વ સમ્યગ્દર્શન ને સાધકદશા પ્રગટે છે; તે સાધકદશા સાધ્યની પ્રતીત ભેગી લેતી આવે છે. જ્યાં સાધ્યને પકડ્યું ત્યાં હવે વચ્ચે બીજા કોઈ બાધકભાવમાં તે જીવ અટકતો નથી, તે સ્વસાધ્યમાં એકાગ્ર થઈને સર્વદર્શી થાય છે.

અહો, આચાર્યદેવની આ વાણી નીકળી તેમાં કોઈ અલૌકિક રહસ્યો ભર્યા છે. આત્મશક્તિના અપારવૈભવને દેખાડનારી આ વાણી પંચમકાળમાં હજારો વર્ષો સુધી રહેશે. પંચમકાળના છેડે જે સુનિ-આર્યિકા-આવક ને શ્રાવિકા એ ચાર ધર્માત્માઓ રહેશે તેઓ પણ પોતાના આવા આત્મવૈભવને જાણનારા હશે. સમ્યગ્દર્શન વગર તો સાધકપણું હોય નહિ. સર્વદર્શીપણું પ્રગટે છે તે અંદર સાધ્ય પડ્યું છે તેમાંથી આવે છે, બહારથી નથી આવતું. પર સામે દેખી-દેખીને સર્વને દેખવા માંગે તો કદી દેખી શકે નહિ; દેખનારો પોતાને દેખે છે ને પોતાને દેખતાં તે નિજસામર્થ્યવડે સર્વદર્શી થાય છે. લોકલોકને દેખવા છતાં તે પોતાના અસખ્યપ્રદેશી સ્વક્ષેત્રની સીમાને છોડતો નથી, ને દેખવામાં એને બે સમય લાગતા નથી, એકેક

સમયમાં સર્વદર્શીપણાનું પૂરું સામર્થ્ય પરિણમી રહ્યું છે. તેમાં રાગાદિ કોઈ પ્રતિબંધ રહ્યો નથી.—આત્મ સર્વદર્શીપણાનું સામર્થ્ય દરેક આત્મામાં છે.

વિશ્વલોકમાં અનંતા જડ-ચેતન દ્રવ્યો એકસાથે રહ્યા હોવા છતાં એકબીજાને કોઈ સ્પર્શતા નથી,—અર્થાત્ પોતાનું સ્વરૂપ છોડીને અન્યરૂપે થઈ જતાં નથી, પોતપોતાના અનંતધર્મમાં જ રહે છે. આત્મા પરને સ્પર્શતો નથી ને પરદ્રવ્ય આત્માને સ્પર્શતું નથી. શરીર-વચન વગેરે પુદ્ગલની કોઈ ક્રિયાને આત્મા કદી અડતો પણ નથી તો તેને કરવાની વાત ક્યાં રહી? પરને સ્પર્શ્યા વગર તેના દર્શનનો ઉપયોગ આત્મામાં છે. જગદ્રથને પણ પરને સ્પર્શ્યા વગર પોતાને યોગ્ય દર્શન (ચક્ષુદર્શનાદિ) પરિણમે છે. અહા, અનંત ધર્મોનું ચક્ર એકસાથે આત્મામાં ચાલી રહ્યું છે. પ્રભુ! તારી મોટપની ને તારા વૈભવની તને ખબર નથી. જેમ કોઈ માણસ પોતાને ગરીબ સમજીને જ્યાં-ત્યાં ભ્રમતો હતો, ત્યાં તેના કોઈ હિતસ્વીએ કહ્યું કે તું ખરેખર ગરીબ નથી, તું તો અસુકે રાજાનો રાજપુત્ર છો ને તારા ઘરમાં તો કંરોડો સોનામહોર ભરી છે,—એમ કહીને એને એનો ખર્ચો વૈભવ દેખાડે, ત્યારે એને દેખીને તે કેવો ખુશી થાય! તેમ નિજવૈભવને ભૂલેલો અજ્ઞાની પોતાને રાગી-સયોગી દીન-હીન માનીને સંસારમાં જ્યાં-ત્યાં ભ્રમી રહ્યો છે; ત્યાં પરમ હિતસ્વી કોઈ જ્ઞાની તેને કહે છે કે અરે જીવ! તું રાગી કે પરાધીન નથી, તું તો ‘રાજપુત્ર’ એટલે સિદ્ધોનો ને અરિહંતોનો વારસદાર છો, સિદ્ધ જેવી અનંતશક્તિનો અચિત્ત્ય વૈભવ તારી પાસે ભર્યો છે.—આમ સન્તોએ નિજવૈભવ દેખાડ્યો તે પોતામાં દેખીને જીવને પરમ આનંદ થાય છે, પોતે પોતાને સિદ્ધ જેવો જાણે છે—‘સિદ્ધલમાન સદા પદ મેરો’ અત્યાર મુઠ્ઠી મારી પ્રભુતાને ભૂલીને દીનપણે હું સંસારમાં રખડ્યો, પણ હવે પ્રભુતાનું ભાન થયું એટલે હવે સિદ્ધ થયે છૂટકો. આ પરાશ્રિત રાગ-આકુંળતા કે અદ્યતા તે હું નહિ. હું તો સર્વજ્ઞપદના વૈભવવી ભરેલો છું.—આમ નિજવૈભવનો મહિમા આવતાં પરિણમન પણ તે તરફનું ખીલે છે.

અનંતશક્તિનાં નિધાન ખોલીને સન્તો બતાવે છે કે રાગ કે સયોગ તે તારી પૂંજ નહિ, તારી પૂંજમાં તો જ્ઞાન-દર્શન-આનંદના અનંત નિધાન ભર્યા છે. પરને પોતાની સાથે એકમેકે તન્મય કરવા માગે ને ત્રણકાગમાં ઘઈ શકે નહિ; ને પોતાની અનંતશક્તિ સાથે જે ત્રિકાળી એકતા છે તે કદી

તૂટે નહિ.-આવી સ્વશક્તિને પ્રતીતમાં લેતાં નેના કાર્યરૂપ સર્વજ્ઞતા-સર્વદર્શિતા વગેરે પ્રગટવાની પ્રતીત પણ ભેગી જ આવી જશે. કારણને પ્રતીતમાં લેતાં કાર્યની પ્રતીત ભેગી ન આવે એમ બને નહિ: શુદ્ધ દ્રવ્યને પ્રતીતમાં લેતાં શુદ્ધ પર્યાયરૂપ કાર્ય પણ થાય જ. આ રીતે સ્વશક્તિને પ્રતીતમાં લઈને જ્યાં સાધકે થયો ત્યાં પૂર્ણ સાધ્યની નિઃશંકતા થઈ કે હવે આ શક્તિની સન્નિવૃત્તતા વડે પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન-આનંદરૂપે પરિણમન થશે.-એને હવે વિભાવનો આદર ન રહ્યો ને સ્વભાવસન્નિવૃત્ત જ ગતિ રહી. આવી સાધકદશા પ્રગટી તે જીવ અદ્યકાળમાં સર્વદર્શિત્વપણાને સાધે છે.

સર્વદર્શિત્વ શક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું.

આ રા ધ ના નો ઉત્સાહ

સમ્યક્ત્વાદિની આરાધનાની ભાવના ભાવવી,
આરાધના પ્રત્યેનો ઉત્સાહ વધારવો,
આરાધકજીવો પ્રત્યે બહુમાનથી વર્તવું,
ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારના ઉદ્ધમવડે આત્માને આરાધનામાં ભેડવો.
આરાધનાને પામેલા ધર્માત્માઓનું દર્શન અને સત્સંગ
આરાધના પ્રત્યે ઉદ્ધાસ જગાડે છે

[૧૦]

સર્વ જ્ઞત્વ શક્તિ

[વિશ્વવિશ્વવિશેષભાવપરિણતાત્મજ્ઞાનમયી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિઃ ।]

ૐ
એ આત્માને જાણતા સર્વ જાણી શકાય છે,
કેમકે આત્માનો સર્વને જાણવાનો સ્વભાવ છે
આત્માનો સ્વપર મહાશક્તિ સ્વભાવ હોવાથી
સ્વને જાણતા પર જાણી શકાય છે

-શુરુદેવના હસ્તાક્ષર

સર્વજ્ઞત્વતા સામર્થ્યથી આત્મા ભરેલો છે. દરેક આત્મામાં સર્વજ્ઞતા શક્તિરૂપે ભરેલી છે. તેનું જ્ઞાન થતાં પર્યાયમાં ને પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મામાં જે સર્વજ્ઞશક્તિ ન હોય તો તેની અખડતા ને પૂર્ણતા સાબિત થાય નહિ. “જીવ એક ગાળડ સંપૂર્ણ દેવ જોવાળી નેનું જ્ઞાનગાળડું ન પૂર્ણ છે; સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.” - શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ આ બે વાક્યામાં સર્વજ્ઞસ્વભાવનું સ્વરૂપ બરી દીધું છે. અને તે સર્વજ્ઞતાનું સાધન રાગ નથી. પણ વીતરાગતા તેનું સાધન છે એ પણ બતાવ્યું છે. રાગને જે જ્ઞાનનું સાધન માને તેને આત્માના સર્વજ્ઞસ્વભાવની ખબર નથી.

સર્વજ્ઞતા તે ધર્મનું મૂળ છે; સર્વજ્ઞસ્વભાવની પ્રતીત ઉપર તો ધર્મનો આધાર છે. ‘સર્વજ્ઞ’ કહેતાં રાગ ને પરાશ્રય બધું એકકોર ઊડી જાય છે, કેમકે જ્યાં રાગ ને પરાશ્રય હોય ત્યાં સર્વજ્ઞતા ન હોય. એટલે રાગ ઉપર કે પરાશ્રય ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને સર્વજ્ઞની પ્રતીત થઈ શકે નહિ. આથી કુંદકુંદ-સ્વામીએ કહ્યું છે કે તારે સર્વજ્ઞની પરમાર્થસ્તુતિ કરવી હોય તો તારા જ્ઞાયકસ્વભાવની સન્મુખ થા.

જ્ઞાયકસ્વભાવની સન્મુખ થઈને આત્માની પ્રતીત કરતાં પર્યાયમાં જ્ઞાનંદનો અનુભવ થાય છે, ને સ્વાશ્રયે વીતરાગતા થતાં સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞતા પ્રગટી જાય છે. તે સર્વજ્ઞતાના સામર્થ્યવડે આત્મા પોતાના સ્વભાવસન્મુખ રહીને સમસ્ત વિશ્વને વિશેષપણે જાણે છે. એકેય દિશામાં જેનો અંત નથી એવો અનંત અલોક-કે જેની વચ્ચે અસંખ્ય જોજનનો ને અનંત જીવ-પુદ્ગલોથી ભરેલો આ લોક તો અનંતમા ભાગનો, એક પરમાણુનુલ્લેખ છે—તેને પણ તે સંપૂર્ણપણે જાણી લે છે. અલોકનો છેડો ભગવાન ન જાણે (—કેમકે છેડો છે જ નહિ) પણ અલોક જેવો છે તેવો તેને ભગવાન બરાબર જાણે છે. ‘અલોકનો છેડો જાણે તો જ અલોકનું જ્ઞાન થયું કહેવાય’—એમ કાંઈ નથી. ઊલટું, અલોકને પણ છેડો છે એમ જે માને તેનું જ્ઞાન ખોટું છે. જે છેડા વગરનું અનંત છે તેને છેડા વગરના અનંત તરીકે જ ભગવાન જાણે છે. —એમાં જ્ઞાનની કોઈ અચિત્ત્ય ગંભીરતા છે, પોતાના અસંખ્યપ્રદેશમાં રહીને જ અનંતપ્રદેશી અલોકને જાણી લેવાની જ્ઞાનની દિવ્ય તાકાત છે. આવા જ્ઞાનનો જેને મહિમા આવે તેને રાગનો મહિમા રહે નહિ, અલ્પ ઉઘાડનું અભિમાન થાય નહિ; અરે ક્યાં મહાન સર્વજ્ઞતા ને ક્યાં મારું આ

અદ્વૈતજ્ઞાન!-આ તો સર્વજ્ઞના અનંતમા ભાગનું છે. ને રાગ તો મારી સર્વજ્ઞતાને રોકનાર છે, એટલે જ્ઞાનની ને રાગની ભાત એક નથી પણ જુદી છે. તેથી જ્ઞાનસન્નિપત્તિ થઈને રાગનો સપૂર્ણ અભાવ થાય તો જ સર્વજ્ઞતા ખીસે. -આમ ધર્મીને જ્ઞાનનો આદર ને રાગનો નિષેધ વર્તે છે.

ગદ્ગદાત્માનાં (એથી) જ્ઞાનશક્તિ વર્ણવી, તે જ્ઞાનશક્તિના પેટામાં બેઠે સર્વજ્ઞતા સમાઈ જાય છે: છતાં સર્વજ્ઞતાનું ખાસ જીવું વર્ણન કરીને જ્ઞાનશક્તિનું પૂરું કાર્ય અને તેનું મહાન સામર્થ્ય બતાવ્યું છે, સામાન્યપણે જ્ઞાન-જ્ઞાન કરે પણ બે સર્વજ્ઞશક્તિને આ ક્ષેત્રે ન માને તો તેણે જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માને ઓળખ્યો નથી.

પરના સબંધ વગરનો આત્મા પરનાં કાર્યો કેમ કરે? અને પર તરફની વૃત્તિ (અશુભ કે શુભ) તેના સ્વરૂપમાં કેમ હોય? ભગવાન જિનદેવે તો સર્વજ્ઞશક્તિવાળો આત્મા બોલ્યો છે. જે 'મદા ઉપયોગસ્વરૂપ' છે એવો આત્મા રાગનો કર્તા કેમ હોય? કે અજીવ સાથે એકએક કેમ હોય? અહો, આ શક્તિઓ બતાવીને આત્માનું અજીવથી ને રાગથી અત્યંત ભિન્નપણું બતાવ્યું છે આવી શક્તિવાળા આત્માની પ્રતીત કરીને તેમાં લીન થતાં રાગની વૃત્તિનું ઉત્થાન પણ રહેતું નથી. આત્માની સર્વજ્ઞત્વશક્તિ બધાય વિકલ્પોથી પાર છે. સ્વરૂપદમાં પરનો તો અભાવ ને વિકલ્પનોય અભાવ છે. આવા સર્વરૂપદની જેણે પ્રતીત કરી તે જીવ સર્વજ્ઞના ધર્મમાં આવ્યો. માટે કહે છે કે હે જીવ!-

‘સર્વજ્ઞનો ધર્મ મુશર્ણુ બાણી,
આરાધ્ય! આરાધ્ય! પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ ધારે,
એના વિના કોઈ ન બાંધે સ્થાણે.’

સર્વજ્ઞનો ધર્મ કંટો. કે આત્માનો સર્વજ્ઞસ્વભાવ કંટો: ભાઈ, તને શરણુ તો તારો સર્વજ્ઞસ્વભાવ છે, એને ઓળખીને એની આરાધના કર. એની આરાધના સિવાય. એટલે કે જ્ઞાનસ્વભાવની સન્નિપત્તિ સિવાય, બીજું કોઈ તને જગતમાં શરણુરૂપ ધાય તેમ નથી.

અહો, જગતને સર્વજ્ઞની ઓળખાણ દુર્લભ છે. સર્વજ્ઞ તો લોકલોકલોકના સમસ્ત પદાર્થોને, તેના દ્રવ્ય-ગુણ-વર્ણનોને, પ્રદેશોને બાંધે છે. જુન-

લવિષ્યની સર્વે પર્યાયોને દરેકના બિન્નાગ્રસ્ત સ્વરૂપે જાણે છે. અને જ્યાં માત્ર લોકલોકને જાણવાવડે સર્વજ્ઞતાજિતુ પૂરું માપ નથી આવતું, સર્વજ્ઞતાનું સામર્થ્ય તો એના કરતાંય અતિતગત છે.—એની સાથે પરમ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનદ. શુદ્ધ જીવત્વ. પ્રભુતા. નિરુપતા એવા જ્ઞાનતત્ત્વો તરીકે રહ્યા છે. આવા સંપૂર્ણ જ્ઞાનરૂપે પરિણમવાતી આત્માની નાકાત છે. સર્વને જાણવા છતાં સર્વજ્ઞપણું ‘આત્મજ્ઞાનમય’ છે. અને જાણનારું જ્ઞાન ને પરને જાણનારું જ્ઞાન એ જ્ઞાન તો આત્મામય છે; પરને જાણનારું જ્ઞાન કંઈ પરનું નથી, કે પરસન્મુખ નથી. તે જ્ઞાન પણ સ્વતુ જ છે. સર્વજ્ઞતા તે આત્મા-જ્ઞાનમય છે; એટલે આત્માની સન્મુખ રહીને આત્મા સર્વજ્ઞ થાય છે તે સર્વને જાણે છે. આવી સર્વજ્ઞતાની શક્તિ મારામાં ત્રિકાળ છે તે તેમાંથી સર્વજ્ઞતા પ્રગટ થશે—એ રીતે સાધ્યની પ્રતીત સહિત સમ્યગ્દર્શન અને સાધકપણું પ્રગટે છે.

*

-

*

આત્માના સ્વભાવનું એટલે કે આત્માના વૈભવનું આ વર્ણન છે. આત્માને ‘જ્ઞાનમાત્ર’ કહ્યો, તેથી કંઈ તેનામાં એકલું જ્ઞાન જ છે—એમ નથી, ‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવ’ એટલે રાગ વગરનો ભાવ, તે જ્ઞાનમાત્રભાવમાં તો અનંતગુણોનું પરિણમન સમાયેલું છે, અનંતગુણોનો વૈભવ જ્ઞાનભાવમાં સમાય છે. ‘જ્ઞાન-માત્ર આત્મા’ એમ કહેતાં તે ભાવ કંઈ એક ગુણભેદને નથી સૂચવતો. પરંતુ અનંત ગુણના પિંડસ્વરૂપ જે આત્મતત્ત્વ તેને તે સૂચવે છે. આ રીતે ‘જ્ઞાન-માત્ર ભાવ’ આખા આત્માને લક્ષિત કરે છે એટલે આત્માના સંપૂર્ણ વૈભવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. ‘જ્ઞાનમાત્ર’ એ જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ એવા રાગાદિનો અભાવ સૂચવે છે, પણ એ કંઈ જ્ઞાન સાથેના બીજા અનંતગુણોના અભાવને નથી સૂચવતો. એટલે, જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં સ્થપાયેલી અચલિતદૃષ્ટિથી જોતાં ભગવાન આત્મા અનેકાન્તરૂપ નિજવૈભવસહિત પ્રસિદ્ધ થાય છે આવા આત્માને દૃષ્ટિમાં લઈને પરિણમે ત્યારે આત્મા આત્મારૂપ થયો કહેવાય. પોતાનું જ્ઞાન જ્યાં અતરમાં વળીને ‘લક્ષ્ય’ સાથે એકાગ્ર થયું ત્યારે તે જ્ઞાનલક્ષણવડે આવો આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો, એટલે કે અનુભવમાં આવ્યો. તેમાં અનંત ધર્મો એકસાથે ઉલ્લસે છે—નિર્મળપણે પરિણમે છે, તેનું આ વર્ણન છે. તેમાં આ દશમી સર્વજ્ઞત્વશક્તિનું વર્ણન ચાલે છે.

જ્ઞાનને અનંતશુભ કરતાં અનુભવમાં જે આત્મા આવ્યો તે આત્મા સર્વજ્ઞત્વશક્તિસહિત પરિણમી રહ્યો છે. બધાય આત્મા સર્વજ્ઞશક્તિથી સંપન્ન છે. પણ તેને પ્રસિદ્ધ કોણ કરે?—કે જ્ઞાન; કેમકે જ્ઞાન પોતે પ્રસિદ્ધ છે; તે પોતે પોતાનું સંવેદન કરનારું છે ને બીજાને પણ તે જાણીને પ્રસિદ્ધ કરે છે. પ્રસિદ્ધ એવું જ્ઞાનલક્ષણ સ્વાનુભવ વડે અનંતધર્મવાળા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. ત્યાં કંઈ આ જ્ઞાન લક્ષણ ને આ આત્મા લક્ષ્ય—એવા ભેદ સ્વાનુભવમાં રહેતા નથી. પણ લક્ષણવડે આત્મસ્વરૂપ સમજાવવા માટે એટલો ભેદ આવી જાય છે; ને સાધકને પહેલાં વિચારદશામાં પણ ‘જ્ઞાન તે આત્મા’ એવો ભેદ, (અભેદ તરફ દળતો) આવી જાય છે; સ્વાનુભૂતિ વખતે તો એટલોય ભેદ-વિચાર રહેતો નથી, અભેદના આનંદનું જ વેદન છે.

જ્ઞાયક આત્મામાં સર્વજ્ઞ થવાની તાકાત છે; જ્ઞાનશક્તિ તે કારણ ને સર્વજ્ઞતા તેનું કાર્ય; કારણની પ્રતીતમાં તેના આવા કાર્યની પ્રતીત પણ ભેગી જ છે.—એ રીતે કારણ-કાર્યની સંધિ છે. કારણરૂપ શક્તિની ઓળખાણ થતાં તેના આશ્રયે તેનું કાર્ય પણ થવા માંડે છે.

જ્ઞાન એકલા અનુમાનથી જાણનારું નથી કે પરસ્પરશુભ થઈને જાણનારું નથી; જ્ઞાનમાં તો સ્વસન્નિભ રહીને સમસ્ત પદાર્થોના અંશેઅંશને ભેદ-સહિત પ્રત્યક્ષ જાણવાની તાકાત છે જ્ઞાનની કોઈ ગહન તાકાત છે; એકેક સમયના કારણ-કાર્ય વગેરે સર્વને તે જાણે છે. અનાદિ અનંતકાળમાં કયો જીવ ક્યારે મોક્ષ પામશે, કયો જીવ તીર્થંકર કે ગણધર થશે, કયા સમયમાં ૧૦૮ જીવો એકસાથે અઢીઢીપમાંથી મોક્ષ પામશે, આ જીવ આ સમયે સમ્યગ્દર્શન પામશે—એમ બધુંય સર્વજ્ઞતામાં અત્યંત સ્પષ્ટ. નિઃસંદેહ અને વિરૂદ્ધ વગર જાણાય છે: જેનો સ્વભાવ જ જાણવાનો. ને કોને ન જાણે? કંઈ પણ બાકી રાખ્યા વગર બધુંય સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં જણાય છે. ‘સર્વ-જ્ઞ’ કહેવા અને સર્વને ન જાણે એમ કહેવું એ તો પરસ્પર વિરૂદ્ધ થયું. અહો, સર્વજ્ઞશક્તિની અચિંત્ય તાકાત!—પણ અહીં તો એમ કહેવું છે કે સર્વજ્ઞ થયા પહેલાં સાધકને પણ પોતાની આવી સર્વજ્ઞશક્તિ પ્રતીતમાં આવી ગઈ છે. સર્વજ્ઞશક્તિવાળા આત્માની પ્રતીતવડે તેને સાધકનાવ રાફ થયો છે; તે સર્વજ્ઞપદનો સાધક થયો છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ-આત્માની કોઈ પણ ક્ષતિ નથી. તેની ગંભીરતાની જગતને અજાણ છે. જગતને તેની કોઈ ક્ષતિ નથી દૃષ્ટિમાં લીધે તેમાં આ અત્યુચ્ચ સંનિધિ રહેલી છે.

આત્માની જ્ઞાનસંનિધિ સર્વને જાણવારૂપે પરિણમે છે. પણ જ્ઞાને આત્મજ્ઞાનમય છે. સર્વજ્ઞસ્વભાવી આત્માને જાણવાનું નામ નથી પણ મહાશક્તિ જાણી જાય છે-એવી જ કોઈ સ્વ-પરમશક્તિ-આત્માની નિર્મળતા છે. નિર્મે જાણવા માટે બહારમાં વિદ્યે મામે તેનું નથી પડતું. સર્વને જાણવાની જ્ઞાનની પોતાની પરમાર્થ-જ્ઞાતા પોતાની. પરંતુ સાથે સબધ વગર સર્વને જાણવારૂપે જ્ઞાન પરિણમે છે. પરંતુ જાણવાની જ્ઞાનની જે તાકાત છે તે કોઈ વ્યવહારથી નથી. તે તો પરમાર્થગી છે. જાણતું એ તો જ્ઞાનનો પોતાનો સ્વાભાવિક ભાવ છે. એમાં કોઈ પરની ઉપાધિ આવી જતી નથી. સર્વને જાણવાના સામર્થ્યરૂપે પરિણમે તો આત્મા પોતે પોતાને જાણતાં સર્વ રૂપોને પણ જાણી દે છે, છતાં તે જ્ઞાન તો જ્ઞાનનું જ છે-આત્માનું જ છે; આત્મ-સન્મુખ રહીને તે જાણે છે. પરમ-સન્મુખ થઈને જાણતું નથી. પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંત પદાર્થોનું જ્ઞાન સમાઈ જાય. એક સમયની પર્યાયમાં ત્રણકાળના પદાર્થોનું જ્ઞાન સમાઈ જાય.-એવું અચિત્ત જ્ઞાનસામર્થ્ય છે. -આવા જ્ઞાનસ્વભાવની આરાધના કરવી તેનું નામ વીતરાગમાર્ગ છે. તે સર્વજ્ઞનો માર્ગ છે.

અહો, આ વીતરાગમાર્ગ અલૌકિક છે. ભાર્થ, વીતરાગમાર્ગ એટલે તારો પોતાનો માર્ગ; તારા આત્મામાં જવાનો માર્ગ તને સન્તો બતાવે છે. પોતે પોતાના સ્વધરમાં પહોંચવાના આ રસ્તા છે. આ માર્ગની પ્રતીત કરતાં સ્વભાવમાં સન્મુખતા થાય છે ને પરાશ્રિતપણાની બંધી વાત ઊડી જાય છે. આ સિવાય બીજા કોઈ માર્ગે આત્માના ઘરમાં પહોંચાય નહિ ને આત્માનો વૈભવ મળે નહિ. અહો, મારી શ્રદ્ધા મારું જ્ઞાન તેના રસ્તા મારામાં જ છે, તે પરને લીધે થતા નથી, પરના લક્ષ વગર સ્વનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન થાય છે.

આત્મામાં સ્વતંત્ર પ્રભુતા ને સર્વજ્ઞતા છે, તેનો વિશ્વાસ કરતાં વિકલ્પ રાગ કે પર સાથેની એકત્વબુદ્ધિ ઊડી જાય છે. પરને લીધે કે રાગને લીધે મારાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન નહીં, મારા શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં મારા સ્વભાવ સિવાય બીજા કોઈનું અવલંબન મને નથી.-આમ સ્વશક્તિની પ્રતીતવડે સ્વસન્મુખતા થાય છે તે

સાધકપણું પ્રગટે છે. સાધકસ્થાવમાં પૂર્ણસાધ્યની પ્રતીત લેગી જ વર્તે છે, અંશીના આશ્રયે તે અંશ ખીલ્યો છે.

અહા, કેવી સ્વતંત્રતા છે ! સ્વશક્તિના સ્વાધીન સામર્થ્યથી આત્મા કેવો શોભે છે ! ભાઈ, તને તારા વૈભવની ખબર નહીં નો તું પોતાના ધર્મને (પોતાના સ્વભાવને) કઈ રીતે સાધીશ ? નિજશક્તિની ઓળખાણ વગર પર્યાયમાં તે વ્યક્ત કયાંથી કરીશ ?

ભાઈ, તારા ચૈતન્યમાં એક ગુપ્ત ચમત્કાર છે...શેનો ?-કે જ્ઞાનનો; તારી જ્ઞાનશક્તિમાં અચિંત્ય ચમત્કાર છે. અહા, સર્વજ્ઞસ્વભાવના ચમત્કારની શી વાત ? એ પર સામે બુદ્ધિ નહિ છતાં પરને જાણે, એ રાગમાં અટકે નહિ છતાં રાગને જાણે, એ નિમિત્તનું અવલંબન દ્યે નહિ છતાં નિમિત્તને જાણે. આવા સર્વજ્ઞસ્વભાવને સ્વજ્ઞેયપણે ઉપાદેય કરતો ધર્મીજીવ રાગાદિ વ્યવહાર-આત્માને સ્વજ્ઞેયપણે નથી જાણતો, ને તેમાં તન્મય થતો નથી; નિર્મળ શક્તિરૂપે પરિણમતા આત્માને જ સ્વજ્ઞેયપણે જાણીને તેમાં તન્મય થાય છે.

સ્વને જાણતું જ્ઞાન, કે પરને જાણતું જ્ઞાન, બંનેનું જ્ઞાન તો એકરૂપ રાગ વગરનું છે, ને તે જ્ઞાન આત્માને જ અવલંબનારું છે. પરને જાણતું જ્ઞાન કાંઈ પરને અવલંબનારું નથી, રાગને જાણતું જ્ઞાન કાંઈ રાગને અવલંબનારું નથી; રાગથી ને પરથી ભિન્ન એવા નિજ સ્વભાવને અવલંબીને જાણવાની જ્ઞાનની તાકાત છે. આવા જ્ઞાનસામર્થ્યની પ્રતીત વગર સર્વજ્ઞભગવાનની સાચી ઓળખાણ થાય નહીં.

• સર્વજ્ઞને ઓળખવા માટે આત્મસ્વભાવની સન્નિપત્તિ થવું પડે છે. સર્વજ્ઞને કેમ ઓળખવા તેની પણ અજ્ઞાનીને ખબર નથી. ભાઈ, સર્વજ્ઞ એટલે તારો જ્ઞાનસ્વભાવ. સર્વજ્ઞને તે વ્યક્તરૂપ છે. તારામાં ને શક્તિરૂપ છે; ને શક્તિની સન્નિપત્તિ વડે સર્વજ્ઞતા વ્યક્ત થશે. માટે તારી શક્તિની સન્નિપત્તિ થઈને તેની પ્રતીત કર તો તને સર્વજ્ઞની ખરી પ્રતીત થાય. તેનો ખરો મહિમા જાણે; ને એ જ એમની આરાધના છે.

વસ્તુ કાંઈ દ્રવ્ય-ગુણ ને પર્યાય એમ શુદ્ધાશુદ્ધ વસ્તુ ખરડરૂપ નથી. વસ્તુ ધર્મશક્તિ અખરડ એક વસ્તુ છે. રાગના શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને સ્વજ્ઞેયપણે ધર્મી જાણે તે ને અવલંબ. સન્નિપત્તિ-પર્યાયને પરને વસ્તુ જાણે છે.

કાર્ય કરનારી, છતાં એક વિશ્વને સામાન્ય અવલોકનરૂપે દેખે, ને બીજી વિશ્વને વિશેષપણે જાણે-એમ બંનેના કાર્યમાં ફેર છે,-એવો લક્ષણભેદ છે. આવા આશ્ચર્યકારી અનંત સ્વભાવોથી આ ભગવાન આત્મા ભરેલો છે. તે સ્વભાવના નિર્ણયમાં સમ્યક્ પુરુષાર્થ છે.

સર્વજ્ઞ ભગવાને લક્ષણદ્વારા લક્ષ્યને લક્ષ્યગત કરવાનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ જીવોને સમ્યક્પુરુષાર્થ કરાવવા માટે છે. અરિહંતદેવના શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને જે જાણે તે પોતાના શુદ્ધ આત્માને જાણે, તે સમ્યગ્દર્શન પામે ને તેનો મોહ ક્ષય થાય-એમ ભગવાને કહ્યું છે, ને એમ કહીને ભગવાને પુરુષાર્થ ઉપદેશ્યો છે; આત્માને જાણવા માટે જીવમાં તેવો પુરુષાર્થ છે, ને તે પુરુષાર્થ માટે જ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ભગવાનને સાધકપણા વખતે જ્ઞાનસ્વભાવની સન્સ્ખુબતાનો પુરુષાર્થ કરતાં કરતાં, વચ્ચે રાગના કર્તાપણા વગરનો જે વિકલ્પ હતો, તેનાથી દિવ્યવાણીને યોગ્ય રજકણો (તીર્થંકરપ્રકૃતિ-ની સાથે) બધાયા; ને તે વિકલ્પ તોડીને સર્વજ્ઞ થતાં સમવસરણુમાં સહજપણે જે દિવ્યવાણી નીકળી તે વાણીમાં પણ, પોતે જેવો સ્વસન્સ્ખુબ પુરુષાર્થ કયો હતો તેવો જ ઉપદેશ આપ્યો; તીર્થંકર ભગવંતોએ જે પોતે કયું તે જ બીજાને ઉપદેશ્યું; સ્વાશ્રયમાર્ગનો ઉપદેશ ભગવાને આપ્યો; જ્ઞાનસ્વભાવનો પુરુષાર્થ ભગવાને બતાવ્યો. અહો! તે ભગવંતોને નમસ્કાર હો; ભગવંતોએ ઉપદેશેલા એ સ્વાશ્રિતમાર્ગને નમસ્કાર હો.

જીઓ, આ ભગવાનના ઉપદેશની ઓળખાણ! ભગવાને શું ઉપદેશ્યું? જ્ઞાનલક્ષણવડે લક્ષિત એવા અનંતશક્તિસંપન્ન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે (એટલે કે તેનો અનુભવ કરાવવા માટે) ભગવાને લક્ષ્ય-લક્ષણ ઉપદેશ્યા છે. -આમાં જ્ઞાનલક્ષણને સ્વસન્સ્ખુબ કરવાનો પુરુષાર્થ છે; તેમાં વચ્ચે રાગનું કર્તૃત્વ નથી, વિકલ્પનું અવલંબન નથી. લક્ષ્યની પ્રસિદ્ધિ ‘જ્ઞાન’લક્ષણવડે થાય છે. આવા લક્ષ્ય-લક્ષણની વાત સાંભળવા જે ઊભો છે તે જીવ પોતાના અંતરમાં તેવા પ્રયત્ન વડે લક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ કરવા માંગે છે, ને એ પ્રયત્ન રાગ વગરનો છે, -આવા પ્રયત્નવડે ભગવાન આત્માની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. સ્વસન્સ્ખુબ જ્ઞાનપુરુષાર્થવડે મોક્ષ સધાય છે.

સર્વજ્ઞસ્વભાવી આત્માને માનતાં શું થાય?

-તો કહે છે કે મોક્ષ માટેનો સ્વસન્સ્ખુબ પુરુષાર્થ ઊપડે. ભાર્થ, તારી

વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેને તું લક્ષમાં લે. ખોટું લક્ષ કર્યું છે તેને ખદલે જેવો સત્સ્વભાવ છે તેવો લક્ષમાં લે, તેથી અસત્ એવા રાગાદિનું કર્તાપણુ મટીને સત્ એવા જ્ઞાનનો સમ્યક્ પુરુષાર્થ થશે. એક ક્ષણતું સત્સ્વભાવતુ લક્ષ ટંકાર કરતું કેવળજ્ઞાનને લાવે, ને સાદિ-અનંત આનંદને આપે. અનંત-અનંત કાળે પણ જે આનંદનો અંત ન આવે એવો અક્ષય-આનંદ જેના કળમાં પ્રાપ્ત થાય તે ધર્મની શી વાત! ને એવો ધર્મ સ્વભાવના નિર્ણય વડે થાય છે; માટે વારંવાર આચાર્યદેવ કહે છે કે ભાઈ, તું બગૃત થા...ને તારા સ્વભાવને દેખ. તારો સ્વભાવ રાગમાં ભળી ગયો નથી પણ છૂટો છે; તેનો તું નિર્ણય કર.

એક માણસને એવી ટેવ કે જો ખુદ્દા આકાશને ન દેખે તો એને સુઝારો થાય; તેમ રાગની રુચિ આડે પોતાના ખુદ્દા જ્ઞાનગગનને અજ્ઞાની દેખતો નથી એટલે પરભાવના કૃત્ત્વમાં તે સુઝાઈ રહ્યો છે. રાગથી જુદુ ખુદ્દુ જ્ઞાન બતાવીને જ્ઞાની તેને કહે છે કે દેખ! આ તારું જ્ઞાન ખુદ્દુ જ છે, એ રાગથી ઢકાઈ નથી ગયું, રાગમાં એકમેક નથી થઈ ગયું; માટે તારા સુક્રાસ્વભાવને દેખ, જેથી તારી સુઝવણુ મટશે ને તને તારો આનંદ અનુભવમાં આવશે.

જરાક પ્રતિકૂળતા આવે ત્યાં તુ ઘેરાઈ બચ છે!-પણ ભાઈ!! એ પ્રતિકૂળતાના ઘેરામાં તારો જ્ઞાનસ્વભાવ ઘેરાઈ ગયો નથી, એ તો બધાયથી ઉપર છૂટો ને છૂટો તરી રહ્યો છે. અરે, અનંતકાળમાં તેં આવી તો અનંતી પ્રતિકૂળતાને વેદી, નિગોદમાં ને નરકમાં તેં જે પ્રતિકૂળતાઓ વેદી ને વેદનને કેવળી પ્રભુ જ બાણે છે. અજ્ઞાનભાવે તું અનંત દુઃખ વેદી ચુક્યો ભાઈ! અને છતાં તારો નિઃશ્વૈભવ નષ્ટ નથી થઈ ગયો. હવે એ અનંત દુઃખથી છૂટવાનો ઉપાય એ છે કે તારા નિઃસ્વભાવના વૈભવને તું સ્તજાળ. તારા સ્વભાવની શાંતિ અનંતી છે,-એવી અનંતી કે અનંત પ્રતિકૂળતાના મજ વચ્ચે પણ પોતે પોતાની શાંતિને વેદી શકે છે. અનંતી શાંતિના દરિયાનાં અનંત સિંહોનો સમૂહ મગ્ન છે; તારો સ્વભાવ પણ એવો જ ધ્રુવ શાંતિનાં દરિયો છે, અકપાય-વીતરાગ રસધી ને ભરિયો છે.

સન્તોએ કરુણા કરીને આત્મસ્વભાવનો આદો વૈભવ બતાવ્યો, પાનું ને વૈભવને પ્રતીતમાં લેવાની તાકાત હોતી? પ્રતીતમાં લેનારને પોતાનો સ્વભાવના

પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ વગરનો જીવ સર્વજ્ઞદેવે ખતાવેલા નિજવૈભવને નીહાળી શકતો નથી. નિજસ્વભાવને નહીં દેખનારો જીવ, સર્વજ્ઞની વાણીના ગંભીર રહસ્યોનો નિર્ણય કરી શકતો નથી. અહા! જે સ્વભાવને નીહાળવાથી પરમાત્મપણું પ્રગટ થાય તેના મહિમાની શી વાત? અરે જીવ! તું સર્વજ્ઞનો પુત્ર છો, તું અરિહંતનો યુવરાજ છો, સર્વજ્ઞપદનું રાજ લેવાની તાકાતવાળો તું છો. જિનસેન સ્વામીએ મહાપુરાણમાં ગૌતમગણધરને ‘સર્વજ્ઞપુત્ર’ કહ્યો છે; સમ્યગ્દષ્ટિને કેવળીપ્રભુનો લઘુનંદન કહ્યો છે. પોતાનો સર્વજ્ઞસ્વભાવ જેણે પ્રતીતમાં લીધો તેનું પરિણુમન સર્વજ્ઞતા તરફ વળ્યું, હવે અદ્વકાળમાં પોતે સર્વજ્ઞ થશે.—આવી સર્વજ્ઞ થવાની શક્તિ આત્મામાં છે; પણ નિજસ્વભાવને લક્ષમાં લીધા વગર સર્વજ્ઞશક્તિનો નિર્ણય થઈ શકે નહીં. પૂર્ણસ્વભાવની પ્રતીત કરતાં સાધકપણું થયું, તે હવે પૂર્ણસ્વભાવના આશ્રયે અદ્વકાળમાં પૂર્ણતા પ્રગટ કરશે. તે પૂર્ણતાનું કારણ પોતામાં જ છે, તેનું સાધન પોતામાં જ છે.

જેણે સર્વજ્ઞશક્તિવાળા આત્માને જાણ્યો તેણે તેનું સાધન ને સાધ્ય ખાતે પોતામાં જાણ્યા; એટલે બીજા કોઈ બાહ્યસાધનની જીજ્ઞાસા તેને ન રહી; રાગને પણ સાધન તે ન માને. રાગાદિ ભાવો તે ખરેખર આત્મા નથી. તે તો અભૂતાર્થ-આત્મા છે; જ્યારે સ્વભાવનો નિર્ણય કરીને સાધકભાવમાં ચડ્યો ત્યારે નિર્મળપર્યાયરૂપે પરિણુમેલો તે આત્મા ‘ભૂતાર્થ-આત્મા’ થયો, તે સાચો આત્મા થયો, તે ધર્માત્મા થયો...ને તે મોક્ષનો પંથી થયો...તેના અનંતા ગુણોનો સંઘ નિર્મળપર્યાયસહિત મોક્ષધામની યાત્રા કરવા ચાલ્યો.

આત્મા પોતે અનંતશક્તિનો એકરૂપ પિંડ છે, છતાં ભિન્નભિન્ન અનંત-શક્તિનો રસ તેમાં સમાયેલો છે; તેની જે એક શક્તિ છે તે બીજી શક્તિરૂપ નથી, એમ શક્તિઓને એકબીજાથી અતલપણું છે. ‘જ્ઞાનમાત્ર’ આત્માને લક્ષમાં લઈને અનુભવ કરતાં બધી શક્તિનો રસ એકસાથે અનુભવમાં આવે છે અનંત ગુણ-પર્યાયનો આવો વૈભવ આત્માના અસંખ્યપ્રદેશમાં સમાઈ જાય છે. જે આવા આત્માને જાણે-માને-અનુભવે તેણે આત્માને ખરેખર જાણ્યો કહેવાય, તેને અનુભવમાં આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય ને ત્યારે ધર્મ થાય.

અનંતશક્તિસમ્પન્ન આત્માની શક્તિઓનો કંમિક ગણતરીથી પાર ન આવે; પહેલી હ્રસ્વશક્તિ...ખીછ ચેતનાશક્તિ...પાંચમી સુખશક્તિ... સાતમી પ્રહુત્વશક્તિ...દશમી સર્વજ્ઞત્વશક્તિ એમ કંમકંમથી ગણતાં કરોડ પૂર્વના કે અસંખ્ય વર્ષના આયુષ્યમાં પણ અનંતશક્તિનો પાર ન આવે. સર્વર્થસિદ્ધિના બધાય દેવો ૩૩ સાગરોપમ મુખી ગણ્યા કરે નોય એનો અનંતમો ભાગ જ ગણી શકે.-આવી અનંતશક્તિ દરેક આત્મામાં છે, ને એકેક શક્તિમાં અનંતી તાકાત છે.-આવો આત્માનો વૈભવ છે.

પણ આમાં ધર્મ કયાં આવ્યો ?

-ભાઈ! આવા આત્મવૈભવને પ્રતીતમાં લેતાં પરનો મહિમા કડી જાય એટલે જ્ઞાન સ્વમાં કરે ને આત્મા સ્વસમયરૂપ પરિણમે. રાગથી છૂટીને અનંત શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન થવા માટે-એનું નામ ધર્મ. મારો આત્મા એક સમયમાં પરિપૂર્ણ અનંત શક્તિનો પિંડ-આમ સ્વમાં હ્રસ્વ આવતાં જ્ઞાનનું, શ્રદ્ધાનું, સુખનું એમ અનંતગુણનું નિર્મળ પરિણમન એકસાથે ઊછળે છે-નિર્મળતા પ્રગટે છે, તે જ ધર્મ ને તે જ મોક્ષમાર્ગ; તેને સાધ્ય આત્માની સિદ્ધિ થઈ.

આત્માના અનંતગુણોમાં એક સર્વજ્ઞત્વશક્તિ પણ લેગી પરિણમી રહી છે. આહા, સર્વજ્ઞતાના સ્વરૂપની ને તેના સામર્થ્યની કોહોને ખગર નથી. સર્વજ્ઞતાને ઓળખતાં તો સમ્યગ્દર્શન થાય. જ્ઞાન ને રાગની સ્પર્ધા તૂટી જાય ને ભેદજ્ઞાન થાય. કેવળજ્ઞાન સ્વલક્ષે એકાગ્રતાથી ખીલ્યું છે. તે પરબ્રહ્મ નથી ખીલ્યું. જગત છે માટે કેવળજ્ઞાન ધયું-એમ નથી; જગત તો અનાદિઅનંત છે. તેને લીધે જ્ઞાન થતું હોય તો અનાદિથી કેવળજ્ઞાન દરેક હવેને હોવું જોઈએ. આત્મા જ્યારે સ્વમાં એકાગ્ર થઈને, પોતાની અસાધારણ જ્ઞાનશક્તિને કારણ બનારીને પરિણમ્યો ત્યારે કેવળજ્ઞાન ધયું, ને ત્યારે જગત જોયપણું જણાયું. જગત જોયપણું નિમિત્તરૂપ છે પણ જ્ઞાનનું પરિણમન નિમિત્તને આશ્રિત નથી, જ્ઞાનનું પરિણમન તો સ્વાશ્રિત છે. સર્વજ્ઞતા એટલે આત્માના જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ પ્રસિદ્ધિ, જ્ઞાનનો પરિપૂર્ણ વૈભવ પવોયજાં પ્રગટ થવો એનું નામ સર્વજ્ઞતા. 'સર્વજ્ઞતા' કહેતા અજ્ઞાનીને બહારના પ્રભુ તરેલા સામે હક્ક લગ છે પણ તેમાંથી સર્વજ્ઞતા ખીલી એવી જ્ઞાનશક્તિ તાતે તેનું હક્ક જતું નથી. જ્ઞાનશક્તિ સામે હક્ક લાય તો જ સર્વજ્ઞતાની સત્યી સ્વીકૃતિ થાય.

‘જીવ એકે અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાનસામય્ય સંપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય’.

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના આ દૂકા વાંચનામાં ગણી ગભીરતા ભરી છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ અને તેનું સાધન બંને તેમાં બતાવી દીધા છે. હવે રાગને જે જીવ સાધન માને તે રાગ છોડીને વીતરાગ કેમ થાય? ને વીતરાગતા વગર સર્વજ્ઞતા ક્યાંથી થાય? એટલે રાગને સાધન માનનારને તો સર્વજ્ઞતાની કે તેના ઉપાયની ખબર નથી. સર્વજ્ઞ કોણુ થાય? કે ‘વીતરાગ થાય તે સર્વજ્ઞ થાય’. ને વીતરાગ કોણુ થાય? કે જે રાગને સાધન ન માને એટલે કે જ્ઞાનસ્વભાવને જ સાધન માને તે જીવ જ્ઞાનસ્વભાવની સન્નિપત્તિ થઈને વીતરાગ થાય ને તે જ સર્વજ્ઞ થાય.—એટલે સ્વભાવસન્નિપત્તિ થવું તે જ સર્વજ્ઞતાનો ઉપાય છે—એમ તાત્પર્ય છે.

શાસ્ત્રોએ સર્વજ્ઞતાનો તો અપાર મહિમા ખૂબખૂબ ગાયો છે; કેમકે એનો નિર્ણય એ તો જૈનધર્મનું મૂળ છે. સન્તોને સર્વજ્ઞતા ખૂબ વહાલી છે, જ્ઞાનીના હૃદયમાં એનો મહિમા કોતરાઈ ગયો છે. તેથી પ્રવચનસારની ૮૦મી ગાથામાં કુંદકુંદાચાર્યમહારાજે કહ્યું છે કે—

જે જાણતો અહંતને ગુણ દ્રવ્ય તે પર્યાયપણે,
તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે.

કેવળજ્ઞાન તે લોકાલોકનું કર્તા નથી, ને લોકાલોક કેવળજ્ઞાનના કર્તા નથી; જ્ઞાનશક્તિવડે આત્મા ચોતે જ તે સમયે કેવળજ્ઞાનનો કર્તા થઈને પરિણમે છે; પૂર્વપર્યાય તે-રૂપે નથી પરિણમતી, રાગનો પણ તેમાં અભાવ

છે ને પરનો તો ત્રિકાળ અભાવ છે. છએ કારકોની સ્વતંત્રતાવડે આત્મા કેવળજ્ઞાનને કરે છે. પોતાના જ છ કારકોવડે, બહારના સાધનોથી નિરપેક્ષપણે આત્મા પોતે સર્વજ્ઞતારૂપે પરિણમતો હોવાથી તે સર્વજ્ઞભગવાન 'સ્વયંભૂ' છે. વજ્રશરીર કે રાગ તે કોઈ કેવળજ્ઞાનનું સાધન નથી. આ રીતે આત્માની બધી શક્તિઓ પોતાના જ છ કારકોવડે પરિણમી રહી છે, તેમાં બીજા સાધનનો અભાવ છે. આત્માની શક્તિ જ પોતાની નિર્મળપર્યાયના સાધનપણે પરિણમે છે. બહાર સાધન શોધવું પડે તેમ નથી. સ્વાશ્રિત-પરિણમનમાં છએ કારકો સમાઈ જાય છે.

આ ૪૭ શક્તિમાં પાંચ ભાવો કયા પ્રકારે લાગુ પડે છે તે પણ સમજવું જોઈએ. ત્રિકાળીશક્તિઓ તે પારિણામિકભાવે છે. તેના આશ્રયે તેનું જે નિર્મળકાર્ય પ્રગટ્યું તે પૂરું કાર્ય નો દ્વાયિકભાવ છે. તે અધૂરી-દશામાં ઉપશમ કે ક્ષયોપશમભાવ હોય છે: ઉદયભાવનો ને નિર્મળ કાર્યમાં અભાવ છે. આહીં સર્વજ્ઞત્વ શક્તિનું પૂરું કાર્ય જે સર્વજ્ઞતા તે તો હમેશા દ્વાયિક ભાવે જ હોય છે: તેમાં ઉપશમાદિ ભાવો હોતા નથી.

સર્વજ્ઞશક્તિ સ્વાધીનપણે જ્યાં કેવળજ્ઞાનરૂપે પરિણમી, ત્યાં તે કેવળજ્ઞાનમાં સર્વજ્ઞેયો નિમિત્તરૂપ ભલે હો પણ તેઓ કોઈ જ્ઞાનનાં સાધન નથી, કે જ્ઞાન તેમનું કર્તા નથી. કેવળજ્ઞાને પોતાના આખા આત્માને અનંત શક્તિના નિર્મળ પરિણમન સહિત જ્ઞેય બનાવી દીધો છે. ત્યાં પરજ્ઞેયો તો સહેજે જણાય છે. જ્ઞેયપણે સ્વ-પર બધુંય છે. અહા, સર્વજ્ઞસ્વભાવી વસ્તુના નિર્ણયમાં અનંત પુરુષાર્થ ભરેલો છે. રાગમાં એ નિર્ણય કરવાની તાકાત નથી. દ્રવ્યે પોતાની પર્યાયને કરી-એ પણ હજી ભેદકથન છે. ખરેખર દ્રવ્ય કર્તા ને પર્યાય કર્મ એવા ભેદ નથી. દ્રવ્ય અભેદપણે તે-તે જ્ઞાનયની પર્યાય-પણે પરિણમી રહ્યું છે. દ્રવ્ય પોતે એવા નિર્મળભાવપણે ઉદ્ભવ્યું છે. દ્રવ્ય ને પર્યાય બને એક ઘટ્ટને પરિણમ્યા ત્યાં વચ્ચે ભેદરૂપ કે ભેદનું કલ્યાન ન રહ્યું.-આતુ નામ જૈનદર્શન. ને આતુ નામ વસ્તુસ્વભાવની પ્રસિદ્ધિ !

બાઈ, જૈનદર્શન એટલે વસ્તુ સ્વભાવનું દર્શન' તારા આત્મસ્વભાવને અદરમાં બે તો ખરો ! -જેનું અચિત્ત જ્ઞાનસ્વ છે. ને જેનાં બહારના કોઈ સાધનની જરૂર નથી: કારણ-કાર્યના નેત્રતા વિરુદ્ધે ને નાનાં સ્વદેહના નથી સ્વશક્તિથી આત્મા પોતે અભેદપણે પોતાની નિર્મળપર્યાયના આત્મની રીતે

છે. એક પર્યાય જેટલા જ આત્મા દ્રવ્ય ગુણ સ્વરૂપે પર્યાય જાણ દ્રવ્ય-ગુણને બાણી લીધા છે. આત્માની પર્યાય પરને શીરે પાતુ કેતુ એ તો વસ્તુસ્વરૂપતું મોડું અજ્ઞાન છે. બાકી તારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય પરથી સ્વતંત્ર છે, પર સામે ન બે. તારા નિર્મળતાને જો. ન શી તાકાત કેટલી ! કે એક કેવળજ્ઞાનપર્યાય અનંતા કેવળજ્ઞાનને જાણી શકે; ને એની અનંત-પર્યાયરૂપે પરિણુમવાની એક જ્ઞાનગુણની તાકાત; એના જ્ઞાનમાયે આનંદ-પ્રભુતા વગેરે અનંત ગુણોનો વૈભવ આત્મામાં ભર્યો છે. અહા. આવી વસ્તુ ! -તે તું છો.

અરે, જ્યાં તું જ પરિપૂર્ણ છો પછી બીજા કયા સાધનને તારે શોધવું છે ? પૂર્વની અધૂરી પર્યાય પણ કેવળજ્ઞાનપર્યાયને પરાણે નથી લાવતી; સાધકભાવ બળભેરીપૂર્વક સાધ્યને નથી લાવતો; પણ તે સમયની પર્યાયમાં કેવળજ્ઞાનાદિ પૂર્ણ પર્યાયરૂપે પરિણુમવાનું સ્વતંત્રવીર્ય છે. અરે, પૂર્વની નિર્મળ પર્યાય પણ કારણ ખરેખર નથી ત્યાં શુભરાગની કે બહારનાં પદાર્થોની તો શી વાત ? -એનો તો નિર્મળ કાર્યમાં અભાવ જ છે. આત્મા પોતે પોતાની નિજ શક્તિના ભંડારમાંથી સર્વજ્ઞતાને બહાર કાઢે છે. પોતાના વૈભવમાં ભર્યું છે તેમાંથી પ્રગટ કરે છે; બીજા પાસે માંગતો નથી.

‘સત્’ના મહાસાગરમાં ઉત્પાદ-વ્યયનાં મોજા ઊછળે છે...ને તેમાંથી કેવળજ્ઞાનાદિ મહારત્નો નીકળે છે. એ કેવળજ્ઞાનનો દેનાર પોતે ને લેનાર પણ પોતે. દાતાર મોટો ને ઝીલનાર પાત્ર પણ મોડું. રાગમાં તાકાત નથી કે સર્વજ્ઞતાને ઝીલી શકે. તેમજ તેનામાં તાકાત નથી કે સર્વજ્ઞતા આપી શકે. સર્વજ્ઞતા આપવાની ને ઝીલવાની અપૂર્વ તાકાત તો અનંતશક્તિસમ્પન્ન આત્મામાં જ છે.

આત્માનો વૈભવ જેવો છે તેવો સમ્યગ્દર્શન થતાં જણાયો; એ કોઈ નવો નથી થયો; પર્યાયમાં પહેલાં ન હતો ને પ્રગટ્યો તે અપેક્ષાએ નવો છે; પણ શક્તિમાં તો આવો વૈભવ સદાય હતો જ. ‘સત્’ સ્વભાવ હતો તે સર્વજ્ઞદેવે બતાવ્યો. અહા, આવા સત્ સ્વભાવનું ઘોઘન-મનન કરવા જેવું છે. આ સ્વભાવનું ઘોઘન કરતાં કરતાં પર્યાયમાં તે પ્રસિદ્ધ થાય છે એટલે કે અનુભવમાં આવે છે. ભગવાન આત્મા મહા ચૈતન્યપદાર્થ છે, એની મોટાઈનો પાર નથી. એની પ્રતીત કરવામાંય કોઈ અચિંત્ય પુરુષાર્થ છે. એની પ્રતીત

કરીને જ્યાં સમ્યગ્દર્શન થયું ત્યાં તે પરમાત્મા થઈ ગયો, ‘હું’ પરમાત્મા જ છું’ એવી એની દૃષ્ટિ થઈ, પરમાત્મપણું પોતામાં જ દેખ્યું. પર્યાયની અધૂરાશ ગૌણ થઈ ગઈ ને દૃષ્ટિમાં કૃતકૃત્યતા થઈ.—આનું નામ ધર્મ ને આતું નામ મોક્ષમાર્ગ !

આત્મામાં સર્વજ્ઞતા વગેરે પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટવાની તાકાત છે તે કોઈ પરના અવલબને નથી; પોતે જ સાધક છે. પોતે જ સાધન છે, ને સાધ્ય પણ પોતામાં જ છે. આત્માનું બધું આત્મામાં જ સમાય છે. અરૂપી આત્મામાં અપાર વૈભવ ભર્યો છે. બહારમાં રૂપી પદાર્થોના જે પૂજ દેખાય છે તેના કરતાં તેને દેખનારા અરૂપી આત્માની શક્તિ ઘણી મહાન છે. લોકલોકની સામે જોયા વિના જેના જ્ઞાનમાં લોકલોકે ઝળકે—એવો ભગવાન આત્મા જ લોકમાં ઉત્તમ પદાર્થ છે. જડને તો જડના વૈભવનીયે બખર નથી ને આત્માના વૈભવની પણ બખર નથી. આ ચૈતન્યવૈભવધારી આત્માને જ સ્વતા ને પરના વૈભવની બખર છે. ભલે કરોડો-અબજોની કિમતનો હીરા ફાય—પણ એ જડ-હીરાને બખર નથી કે હું આટલો કિમતી છું ! એની બખર ને આ ચૈતન્ય-હીરાને જ પડે છે. જગતના બધાય જડ ‘હીરા’ બેગા ધાપ તો પણ તેમાંથી ચૈતન્યનાં એક કણિયો પણ થઈ શકે નહિ, એવો આ ચૈતન્ય-હીરાનો વૈભવ છે. જગતને જડનો વૈભવ દેખાય છે પણ પોતાનો ચૈતન્યવૈભવ દેખાતો નથી. જેના ચંદ્ર અશમાં લોકલોકે ઝળકે એવી અનન્ય ચૈતન્યશક્તિનો ઘણી આત્મા છે. ‘આવો આત્મા હું છું’—એમ જેની દૃષ્ટિમાં આવ્યું તેની દૃષ્ટિમાં કયાંય રાગનુ-દેહનુ—વાણીનુ કે પરનું સહત્વ રહેતું નથી. એટલે સ્વ તરફ જ તેની પરિણુતિ ઢળતી જાય છે.—આવી સમ્યગ્દૃષ્ટિની દશા છે. સમ્યગ્દર્શન થયું એટલે તો ભગવાનના ભેટા થઈ ગયા; પોતાને પાનર-અરૂપ જ્ઞાન્યો હોય તે નહીં! નહું ને પરમાત્માપણે પોતાને આજાણ્યો, તેનું પરિણુમન હવે પરમાત્મા થયું. તરફ વળ્યું...પોતા જ વળતરના ને સાક્ષાર સર્વજ્ઞ-પરમાત્મા વરો.

—આ છે સર્વજ્ઞત્વશક્તિવાળા આત્માની ઓળખાણનું કામ !

ઈતિ શ્રી સર્વજ્ઞત્વશક્તિનું વર્ણન સમાપ્ત.

આ જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મદ્રવ્ય એવું છે કે અન્ય નહીં તે કરાવેનું નથી એટલે 'અકાર્ય' છે; અને પોતે કોઈ અન્યને કરતું નથી એટલે 'અકારણ' છે. આ રીતે જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા અકાર્ય-કારણપણાઉપ 'નિર્મળ' પ્રાપ્ત છે. જેમ આત્મદ્રવ્ય પરના કાર્ય-કારણપણા વગરનું છે તેમ તેના સર્વે ગુણો તે પર્યાયો પણ પર પ્રાપ્તના કાર્ય-કારણ વગરનાં છે.

આત્મા પરનું કારણ નથી ને પરનું કાર્ય પણ નથી. આત્માનો સ્વભાવ એવો સ્વાધીન છે કે પરથી કરાવે નથી; વિકરૂપ કર્તા થઈને આત્માના સ્વભાવનું કાર્ય કરે-એવો આત્મા નથી. તેમજ આત્મા કારણરૂપ થઈને રાગને કરે-એવો પણ તેનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ એવા અકાર્યરૂપ છે કે અન્ય કોઈ કારણોની અપેક્ષા તેને નથી. નિજસ્વભાવ સિવાય અન્ય કોઈ કારણોને તે પોતાના કારણપણે સ્વીકારતો નથી. તેમજ કર્મ વગેરે અન્ય પદાર્થનું કારણ થાય એવું કારણપણું પણ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. ત્રિકાળીસ્વભાવમાં તો નથી ને તે સ્વભાવ તરફ ઝુકેલી નિર્મળપર્યાયમાં પણ કોઈ પરભાવો સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. આત્માની કોઈ શક્તિ (ગુણ) પોતે જો વિકારનું કારણ થાય તો તો વિકાર સદા થયા જ કરે.-પણ એમ નથી. સ્વભાવ તરફ ઝુકતાં તો વિકાર ટળી જાય છે માટે વિકાર તે સ્વભાવનું કાર્ય નથી. તેમજ વિકારીભાવો (શુભરાગ) કારણ થઈને આત્માના સમ્યગ્દર્શનાદિ કાર્યને કરે એમ પણ નથી. જ્ઞાનાદિ નિજશક્તિથી આત્મા સ્વયં નિર્મળ કાર્યરૂપે પરિણમે છે. આત્માની એકેય શક્તિ એવી નથી કે નિજકાર્ય માટે બીજાનું અવલંબન લેયે. જ્ઞાન પોતાના કાર્ય માટે બીજાનું અવલંબન લેયે અથવા તો જ્ઞાન પરિણમીને બીજાનું કાર્ય કરે-એવું અન્ય સાથે કાર્ય-કારણપણું જ્ઞાનમાં નથી. આત્માની જ્ઞાનશક્તિને જ્ઞાનાવરણકર્મની સાથે ખરેખર કારણ-કાર્યપણું નથી. આત્માની આવી અકારણ-કાર્યશક્તિ સર્વગુણોમાં વ્યાપેલી છે એટલે જ્ઞાનની જેમ શ્રદ્ધા, આનંદ વગેરે કોઈ પણ ગુણને કે તેની પર્યાયને પર સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. શુભ-રાગ કારણ થઈને સમ્યગ્દર્શનાદિ કાર્યને કરી લે-એમ બનતું નથી. રાગમાંથી સમ્યગ્દર્શનાદિ કાર્ય આવે તો તો આત્મા રાગમય થઈ ગયો; કેમકે કારણ અને કાર્ય જુદી જાતના ન હોય.

આત્માની દરેક શક્તિમાં સ્વયં કારણ-કાર્યપણું સમાય છે, પર સાથે એનો સંબંધ નથી. આનંદનું કારણ કોણ? કે આત્માની આનંદશક્તિ જ

આનંદનું કારણ છે. જ્ઞાનનું કારણ કોણ? કે જ્ઞાનશક્તિ જ જ્ઞાનનું કારણ છે. એમ અનંત ગુણોમાં પોતપોતાના કાર્યનું કારણ થવાની તાકાત છે. પર સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. આત્માના અનંતગુણો સદા એકક્ષેત્રે રહેલા છે, ગુણોને ક્ષેત્રભેદ નથી. દ્રવ્ય-ગુણને સદા એકક્ષેત્રપણું છે ને તેની પર્યાય પણ સ્વક્ષેત્રમાં જ વ્યાપક છે. આત્માના આવા દ્રવ્ય-ગુણ કે પર્યાયમાં અન્યનું કારણ-કાર્યપણું જરાપણુ નથી. જ્યાં અકારણ-કાર્યસ્વભાવી આવું દ્રવ્ય દૃષ્ટિમાં લીધું ત્યાં સ્વદ્રવ્યને જ કારણ બનાવીને નિર્મળપર્યાયરૂપ કાર્ય થાય છે. શ્રદ્ધામાં, જ્ઞાનમાં, ચારિત્રમાં, આનંદમાં બધા ગુણોની નિર્મળપર્યાયમાં સ્વશક્તિ જ કારણરૂપ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. બીજાને પોતાનું કારણ બનાવે એવું પરાધીનપણું આત્માના સ્વભાવમાં જ નથી. સ્વ-કારણ-કાર્યની સ્વાધીન પ્રભુતામાં ભગવાન આત્મા બિરાજી રહ્યો છે.

ભગવાન ! તારી શાંતિ માટે, સુખ માટે બીજું કોઈ કારણ છે જ નહીં, તારામાં જ તારી શાંતિનું. સુખનું કારણ થવાનો સ્વભાવ છે. શ્રી રામચન્દ્રજી જ્યારે લક્ષ્મણના શરીરને ખલે ઉપાડીને ફરતા, ને જ્યારે સીતાની શોધમાં વન જ ગલમાં ઘૂમતા, ત્યારે પણ તેઓ આત્માની આવી પ્રભુતાને જાણતા હતા; ને તે વખતના રાગ સાથે પોતાના સ્વભાવનું કારણ-કાર્યપણું સ્વીકારતા ન હતા. તે વખતેય પરના કે રાગના કારણ વગર જ તેમના આત્મામાં સમ્યગ્દર્શનાદિ કાર્ય થતું હતું. જ્ઞાનાદિ નિર્મળભાવોના જ કારણ-કાર્યપણે તેમનો આત્મા પરિણમતો હતો. એ જ રીતે સીતાજીને પણ વનવાસ વખતે અંદર આવા આત્માનું ભાન હતું. મારા આત્માના જીવન માટે કોઈ અન્ય કારણ નથી, મારા જ્ઞાનને કે મારા સુખને અન્ય સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી; પરંતુ સાથે કારણ-કાર્યસંબંધ વગરનો મારો નિરપેક્ષ આત્મા જ મારું શરણુ છે; મારા આનંદમાં બીજું કોઈ કારણ થાય તેમ નથી. મારો આનંદ-સ્વભાવ જ સ્વયં પરિણમીને આનંદરૂપ કાર્ય કરે છે. દરેક આત્માનો આવો જ સ્વભાવ છે પણ એને જે લક્ષમાં લ્યે તેને તે પર્યાયમાં પ્રગટે છે, ને ત્યારે ભગવાન આત્મા પોતાના અનેકાન્ત-વૈભવથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં નિર્મળ પર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે તે તો સ્વભાવ છે, તેમાં કોઈ બીજું કારણ નથી. તેમજ આત્મા પોતાની પર્યાયવડે કારણ થઈને બીજાના કાર્યને કરે એમ પણ બનતું નથી. આત્માની જ્ઞાનપર્યાયને પોતાની જ્ઞાનશક્તિ સાથે જ કાર્ય-કારણપણું છે, જ્ઞાનાવરણાદિ પર સાથે તેને કારણ-કાર્યપણું નથી.

હોડો કહે છે કે કારણને સોનો. - પણ તારાં તુ જાણને કાં મોડીય ? - તારામાં કે પરમાં ? પરમાં તો તારું કારણ છે જ નહીં. એટલે જોમાં મેલ્યું નકામું છે. તારો સહજસ્વભાવ જ તારા કારણરૂપે પરિણમીને તેને કેવળજ્ઞાન આપે એવો છે. પ્રવચનસારમાં આચાર્યદેવ કહે છે કે જ્ઞાનસ્વભાવને જ કારણ-પણે શ્રદ્ધવાથી તુરત જ કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે. નિર્ગપથી પરની સાથે આત્માને કારકપણાનો સંબંધ નથી-કે જેથી શુદ્ધઆત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિને માટે શામયી (બાહ્ય સાધનો) શોધવાની વ્યવસ્થાથી જીવો નકામા પરતવ થાય છે.

પોતે કારણરૂપ થઈને બીજાનું કાર્ય કરે નહિ એનો 'અકારણ' સ્વભાવ અને બીજાને કારણ તરીકે સ્વીકારીને પોતે તેનું કાર્ય ન થાય એવો 'અકાર્ય' સ્વભાવ; આવો અકારણ-કાર્યસ્વભાવ આત્મામાં વિકાળ છે; તે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વ્યાપક છે, એટલે જેમ વિકાળી દ્રવ્ય-ગુણ અન્યથી કરાતા નથી તેમ પર્યાય પણ અન્યથી કરાતી નથી. તાહ ! કેટલી સ્વાધીનતા ! આત્માને પોતાના ધર્મની પરિણતિ માટે દેહાદિની ક્રિયા સાધન થાય એમ માને તેને આત્માના સ્વભાવની ખબર નથી. પરમેશ્વરપણું પોતામાંથી પ્રાપ્ત થાય ને બીજાની ઓશીયાળ ન રહે એવી આ વાત છે. આવો જ આત્માનો વૈભવ છે. આ વસ્તુ લક્ષમાં લ્યે તો ઉપાદાન-નિમિત્ત કે નિશ્ચય-વ્યવહાર વગેરે બધા તત્ત્વોનો નિર્ણય થઈ જાય. અરે આત્મા ! તારામાં પ્રભુતાનું પરમ સામર્થ્ય ભર્યું છે પછી તારે બીજા કોની મદદ લેવી છે ? તારી શક્તિમાં એવી કોઈ અધૂરાશ ક્યાં છે કે તારે બહારમાં બીજા કારણને શોધવા પડે ? અરે, સ્વશક્તિમાં મહાન સામર્થ્ય છે તેને ભૂડીને, નિમિત્તકારણ પાસે દીનતા કરીને તું કેમ અટક્યો ? પરને કારણે આત્મામાં દીનતા થાય એ વાત તો દૂર રહો, ને પોતાની પર્યાયને કારણે દીનતા થાય તે પણ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. દીનતા કે દીનતા વગરનો આત્મસ્વભાવ છે તેની શક્તિમાંથી તો પૂરો વિકાસ જ પ્રગટે, અને તે પણ અન્ય કારણ વગર જ પ્રગટે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવનો આવો વૈભવ તારામાં ભર્યો જ છે, તેમાં નજર કરે એટલી જ પ્રગટવાની વાર છે.

સમયસાર ગા. ૭૨માં આત્મા અને આત્મવોની બિન્નતાનું વર્ણન કરતાં આચાર્યદેવ કહે છે કે-આત્મવો આકુળતાના ઉપબળનારા હોવાથી દુઃખનાં કારણો છે; અને ભગવાન આત્મા તો, સદાય નિરાકુળતા-સ્વભાવને લીધે કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહિ હોવાથી, દુઃખનું અકારણ છે.

આત્મા પોતે નિજસ્વભાવથી દુઃખનું કારણ હોઈ શકે નહિ, દુઃખનું કારણ તો નવા આગનુકે મલિન આસ્રવભાવો છે. આત્માનો સ્વભાવ દુઃખનું કારણ નથી. ગુણસ્વભાવ આત્મા પોતાના ગુણોના કાર્યનું કારણ થાય છે, પણ અન્યનું કારણ થતો નથી. જો બીજા સાથે કારણ-કાર્યપણું કરવા જાય તો ત્યાં આકુળતા ને દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ રીતે પર સાથે એકત્વબુદ્ધિરૂપ આસ્રવ તે દુઃખનું કારણ છે ને ભગવાન આત્મા સ્વયમેવ સુખરૂપ હોવાથી દુઃખનું કારણ નથી.—આમ ભિન્નતા જાણીને, ક્રોધાદિથી ભિન્ન આત્મસ્વભાવનો અનુભવ કરતાં આત્મા નિર્મળ સુખરૂપે પરિણમે છે, ને દુઃખરૂપ એવા આસ્રવભાવો છૂટી જાય છે.

આ ચૈતન્યદરિયામાં અનંત ગુણરત્નો ભર્યા છે, એકેકે રત્ન મહાન છે; આવો મહા ચૈતન્ય-રત્નાકર આત્મા જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ રત્ન છે. આવા શ્રેષ્ઠ ચૈતન્ય-રત્નોનો મહા મોટો ભંડાર તું પોતે, ને બીજેથી તું સુખ લેવા જા—એ તો, મીઠા પાણીના દરિયામાં રહેતું માછલું પોતાની તરસ છીપાવવા બીજા પાસે પાણી માંગે એના જેવું છે. જેમ ચક્રવર્તીરાજ બીજા પાસે લીખ માંગે એ શોભે નહીં; તો ચક્રવર્તી પણ જેને સેવે એવો આ મોટો ચૈતન્ય-ચક્રવર્તી, તે પોતાનું સુખ બીજા પાસે માંગે એ તેને શોભતું નથી. આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવના સેવનથી જ શોભે છે. હે જીવ ! તારું રૂપ તો સ્વાધીન-પણું પરિપૂર્ણ છે, તેને બદલે પરને લઈને મારામાં ગુણ થાય એમ તું માને છે તે તો તને મોહનું ભૂત વળગ્યું છે.

તારા કારણ-કાર્ય તારામાં છે—એ વાત સમજીને સંતોએ અપૂર્વ સ્વાધીનતાનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. સ્વાધીન હોવા છતાં પોતે પોતાને પરાધીન માની બેઠો હતો. ભાઈ, તારા કાર્યનું કારણ તારામાં જ છે, પરની સાથે તારા કોઈ પણ ગુણને કારણ-કાર્યપણું છે જ નહિ, પછી બીજે શોધવાનું ક્યાં રહ્યું ? અંતર્મુખ થઈને પોતાના સ્વભાવને જ સાધન બનાવ. સ્વભાવને સાધનપણે અંગીકાર કરતાં, આત્મા પોતે સાધન થઈને કેવળજ્ઞાનાદિ કાર્યરૂપે પરિણમી જાય છે. પરના અવલંબને કે રાગના અવલંબને આત્મામાં કેવળજ્ઞાનાદિ કાર્ય થાય—એવો આત્માનો સ્વભાવ નથી. તેમજ પરવસ્તુમાં પણ એવો સ્વભાવ નથી કે તેઓ આત્માને કંઈ આપે, અથવા આત્માનું સાધન થાય.

અહા, કેટલો સ્વાધીન સ્વભાવ ! કેટલી નિરાકુળતા ને કેટલી શાંતિ !

અનંત ગુણના વૈભવવાળા આ અવસ્થાનાં ગુણો જોઈ ગુણુ નથી કે જે રાગને કરે ને કર્મને કારણરૂપ થાય. અને આત્મગુણના આ રૂપ જે નિર્મળ પરિણતિ પ્રગટી ને પણ અન્યને (રાગને કે કર્મને) કારણરૂપ પતી નથી કે અન્યને પોતાનું કારણ બતાવતી નથી. ધર્મીનો આત્મા કારણ પડેને રાગને કરે કે મકાન વગેરેની રચના કરે-એમ નથી. જે અતરાગ યાગ ને રાગનું કારણ થવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી; તેમજ પોતાના સ્વભાવકાર્યમાં રાગને કારણ બતાવે એવો પણ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આવો સ્વભાવ જેણે પ્રતીતમાં લીધો તેને અકારણ-કાર્ય-સ્વભાવનું સમ્બંધ પરિણમન પ્રગટ્યું. એટલે રાગાદિના કર્તૃત્વરહિત જ્ઞાનભાવપણે જ રહેતો તે મોક્ષને સાધે છે.

શરીરાદિના કોઈપણ કાર્યનું કારણ યાગ એવો કોઈ સ્વભાવ આત્માના દ્રવ્યમાં ગુણમાં કે પર્યાયમાં નથી. તેમજ શરીરાદિને કારણ બતાવીને આત્મા તેનાથી કોઈ ધર્મ કરે-એવો પણ સ્વભાવ નથી આત્માને કોઈ આપે એવો સ્વભાવ જડમાં નથી, ને જડમાંથી કોઈ કંઈ એવો સ્વભાવ આત્મામાં નથી. આત્માને પરની સાથે કારણ-કાર્યપણાનો અભાવ છે. કારણ-કાર્યની વાત કાઠી નાંખીને પરની સાથેનો સંબંધ જ તોડી નાખ્યો. એટલે હવે પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્ય-ગુણ સાથે જ પર્યાયનો સંબંધ થયો. પર્યાય પરથી પાછી નળીને સ્વદ્રવ્ય તરફ વળી; પોતાના શુદ્ધ દ્રવ્યગુણમાં એકાગ્ર થતાં પર્યાય પણ તેવી નિર્મળ થઈ. તે પર્યાયમાં પરની સાથે (રાગની સાથે) કારણ-કાર્યપણાને કોઈ સંબંધ નથી. આનું નામ ધર્મ, ને આ મોક્ષનો માર્ગ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રભ કહે છે કે—

છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કર્તા તું કર્મ,
નહીં ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ

તેમ અહીં કહે છે કે—

છૂટે રાગ-અધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ,
નહીં ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.

દેહ હું, રાગ હું, ને તે મારું કાર્ય એવી જે રાગ સાથે એકત્વશુદ્ધિ તેને લીધે અજ્ઞાની રાગાદિનો કર્તા થાય છે; હું તો જ્ઞાન છું, રાગ હું નથી, ને રાગ મારા જ્ઞાનનું કાર્ય નથી-એવી ભિન્નતાના ભાન વડે જ્યાં રાગ સાથે એકતાશુદ્ધિનો અધ્યાસ છૂટી ગયો ત્યાં ધર્મીજીવ જ્ઞાનરૂપે જ પરિણમે છે, તે

રાગાદિનો કર્તા-લોકતા થતો નથી. આવી દશા પ્રગટે તેનું નામ ધર્મ છે.

અશુદ્ધિપયોગના નાશને માટે ધર્મી જીવ કેવી મધ્યસ્થ-ભાવના પ્રગટ કરે છે તેનું વર્ણન કરતાં પ્રવચનસારમાં કહે છે કે—

હું દેહ નહીં, વાણી ન, મન નહીં, તેમનું કારણ નહીં,
કર્તા ન, કારયિતા ન, અનુભવતા હું કર્તાનો નહીં. (૧૬૦)

જેને દેહાદિનાં કાર્યો પ્રત્યે કર્તૃત્વબુદ્ધિ હોય તેને તેમાં મધ્યસ્થતા રહી શકે જ નહીં. ધર્મી જાણે છે કે હું દેહાદિનો આધાર નથી, કર્તા નથી, કારણ નથી; મારા આધાર વિના જ, મારા કર્તૃત્વ વિના જ, મારા કારણ થયા વિના જ, તેઓ સ્વતંત્રપણે પરિણમી રહ્યાં છે; માટે તેના પક્ષપાત રહિત હું અત્યંત મધ્યસ્થ છું. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનો આવો મધ્યસ્થ સ્વભાવ છે.

ધર્મીએ આવો આત્મા જાણ્યો છે. બધાય આત્માનો આવો જ સ્વભાવ છે પણ અજ્ઞાની તેને જાણતો નથી, વિપરીત માને છે; ને જ્ઞાની તેને યથાર્થ જાણે છે. આત્મા બીજનું કાંઈ કરી ન શકે તો તો તે શક્તિહીન થઈ ગયો—એમ અજ્ઞાનીને લાગે છે, પણ ભાઈ! તારી સ્વશક્તિ તો તારામાં કામ કરે કે પરમાં? જો તારો આત્મા પરનાં કામ કરે ને પર ચીજ તારા આત્માનું કામ કરે,—તો તારા કાર્ય માટે તારે પર સાથે જ જોવાની ઓશીયાળ રહી,—એ તો મહા વિપરીતતા છે, પરાધીનતા છે, દુઃખ છે. તારી સ્વશક્તિ તારામાં, તે સ્વાધીનપણે નિજકાર્ય કરે છે, પોતાના કાર્ય માટે તેને પરની જરાય અપેક્ષા નથી. આવું અકારણ-કાર્યપણું તારા આત્મામાં છે, તેમજ બધાય પદાર્થોમાં છે. તારા અકારણ-કાર્યસ્વભાવને લીધે તારા બધા ગુણોમાં ને તેની પર્યાયોમાં અકારણ-અકાર્યપણું છે, તારા એકેય ગુણમાં કે એકેય પર્યાયમાં પર સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. તારો સ્વભાવ કારણ ને તારી પર્યાય કાર્ય; શુદ્ધસ્વભાવરૂપ જે કારણ તેનું કાર્ય પણ શુદ્ધ છે, અશુદ્ધતા તે ખરેખર શુદ્ધશક્તિનું કાર્ય નથી. અશુદ્ધતાનું કારણ થવાનો કોઈ ગુણ આત્મામાં નથી. આવી શુદ્ધ શક્તિવાળા જ્ઞાનમાત્ર આત્માને (—શુદ્ધકાર્ય સહિત) સમ્યગ્દષ્ટિ દેખે છે.

મહાત્મા કહે છે કે અરે આત્મા! ભગવાન તીર્થ કરદેવે આવો આત્મા જાણીને કહ્યો છે, સતોએ પોતાના અંતરમાં આવો આત્મા અનુભવ્યો છે. તારા આવા આત્માને ભૂલીને તું ચાર ગતિમાં રખડ્યો ને તે મહા દુઃખ

ભોગવ્યા. તારો સ્વભાવ મોટો છે ને તારા દુઃખની તીવ્રકડકથા પણ મોટી છે; તે દુઃખ મટાડવાની, ને આત્મમુખ પ્રાપ્ત કરવાની આ પાત છે. તારા સ્વ-વૈભવને સંભાળતાં તેમાં દુઃખ ક્યાંય છે જ નહીં. જેનશાસનમાં તીવ્રશક્તિ સન્તોષે આવા આત્મવૈભવની પ્રસિદ્ધિ કરી છે.

*

*

અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્માની અકારણ-કાર્યશક્તિ એમ બતાવે છે કે તારું કાર્ય કરવા માટે પર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી; જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં પોતામાં એવી તાકાત છે કે પોતાના કાર્યનું કારણ પોતે જ થાય. આત્મામાં એવો સ્વભાવ છે કે તેનું કાર્ય બીજાથી કરાતુ નથી, ને પોતે બીજાના કાર્યનું કારણ થતો નથી. પર સાથે જેને કર્તાકર્મની કે કારણ-કાર્યની બુદ્ધિ છે તેને તો પોતાના અકર્તા-જ્ઞાનસ્વભાવની પ્રતીત નથી. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને જાણે ત્યાં પર સાથે કર્તૃત્વબુદ્ધિ રહે નહીં. આત્મામાં જે અનંત ગુણો છે તે બધાય પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે, કોઈનું કાર્ય પરથી થતું નથી. હું કારણરૂપ થઈને પરનાં કામ કરું ને પર ચીજને મારા કાર્યનું કારણ બનાવું-એમ અજ્ઞાની માને છે, તેને પોતાના કે પરના સ્વભાવની ખબર નથી, આત્માનો વૈભવ તેણે જોયો નથી.

આત્માનો સ્વભાવ સમુદ્ર જેવો ગંભીર છે. અનંત ગુણોનો વૈભવ તો આત્મા સિવાય બીજા જડ પદાર્થોમાં પણ છે, પણ તે પદાર્થોને પોતાના વૈભવની ખબર નથી; તેમના વૈભવને પણ જાણનારો તો આત્મા છે. આત્મા પોતાના જ્ઞાનવૈભવ વડે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે, તે જ્ઞાનવૈભવ મહાન છે, તે સારરૂપ છે, તેને જાણતાં પરમ સુખ થાય છે.

નિજગુણોનો વૈભવ ધરનાર આત્મા શું કરે? ને કઈ રીતે તેનું કાર્ય થાય તેની અજ્ઞાનીને ખબર નથી. આત્માના નિજગુણનું કાર્ય એટલે સમ્ય-ગદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે નિર્મળ પર્યાયો, તે અન્યથી થતા નથી એટલે બીજો તેનું કારણ નથી. તેમજ તે સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રગટીને બીજામાં કાંઈ કરી દે એવું પણ તેનામાં નથી. આ રીતે આત્મા બીજાનું કાર્ય નથી, ને પોતે બીજાનું કારણ નથી. અજ્ઞાની પરથી કાર્ય થવાનું માને છે, -માને ભલે પણ તેમ થતું નથી. એ જ રીતે પરના કાર્ય કરવાનું માને છે, માને ભલે પણ કરી શકતો નથી. નથી થતું છતાં માને છે-તે અજ્ઞાન છે. પોતાની અવસ્થાનું

કાર્ય પરથી થવાનું માને છે ત્યાંસુધી તે પરની સામે જ જોયા કરે છે, પરમાંથી તેની દૃષ્ટિ (-એકત્વયુક્તિ) હટતી નથી ને તેનું મિથ્યાત્વ મટતું નથી. મારા આત્માની કોઈ શક્તિ કે તેની અવસ્થા પરથી થતી નથી, ને પરમાં કંઈ કરતી નથી, પરની સાથે મારે કંઈ જ કારણ-કાર્યપણું નથી-એમ પોતાના સ્વભાવનો નિર્ણય કરે તો પરમાંથી દૃષ્ટિ હટીને સ્વભાવ તરફ વળે, એટલે સ્વભાવનું નિર્મળ કાર્ય (સમ્યગ્દર્શનાદિ) પ્રગટે, ને મિથ્યાત્વ ટળે.

‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવ’ કહેતાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો જેટલો સમૂહ લક્ષિત થાય છે તે બધાય એક આત્મા છે. અકારણ-કાર્યસ્વભાવ પણ તેમાં સમાઈ જાય છે, પણ રાગ તેમાં સમાનો નથી, કેમકે રાગાદિભાવો કંઈ જ્ઞાનલક્ષણ વડે લક્ષિત થતા નથી. ‘જ્ઞાનમાત્ર’ લક્ષણવડે તો નિર્મળ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો જ લક્ષિત થાય છે. રાગ તે જ્ઞાનનું કાર્ય નથી. ‘જ્ઞાન’નું કાર્ય તો જ્ઞાનરૂપ થાય. સંવર-નિર્જરા-મોક્ષરૂપ નિર્મળપર્યાય સહિતના આત્માને જ ‘આત્મા’ કહ્યો છે. જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં તેના અનંતા નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો સમાય છે, પણ રાગાદિ ભાવો તેમાં સમાતા નથી. જ્ઞાનલક્ષણ દ્વારા આવું સ્પષ્ટ ભેદજ્ઞાન કરાવીને શુદ્ધઆત્મા લક્ષ્ય કરાવ્યો છે. ભાઈ, પોતાના જ અંતરમાં લક્ષ્યગત થઈ શકે એવી આ વસ્તુ છે. પોતાના અંતરમાં જે વૈભવ ભર્યો છે તેનું જ આ વર્ણન છે. અરે, ચૈતન્યદરબારમાં કેવો અચિંત્ય ચૈતન્યવૈભવ અંદર ભર્યો છે! તે સન્તોએ બતાવ્યો છે. અહો! આવા નિજવૈભવને કોણ ન દેખે? કોણ ન દેયે? કોણ ન અનુભવે? હે જીવો! તમે તમારા આવા આત્મવૈભવને દેખો, અનુભવો; તમને પરમ આનંદ થશે.

પોતે સર્વજ્ઞ જેટલા વૈભવથી પૂરો પરમાત્મા છે; રાગાદિ વિકલ્પ તે તેનું મૂળસ્વરૂપ નથી; છતાં ભ્રમથી તે વિકલ્પને નિજસ્વરૂપ માની રહ્યો છે. એ ભ્રમ પણ તેનું મૂળસ્વરૂપ નથી, એટલે સાચી ઓળખાણ વડે તે ભ્રમ ટળી જાય છે. ભ્રમ ટળતાં ભાન થાય છે કે હું તો જ્ઞાન છું, વિકલ્પ વડે મારું જ્ઞાનકાર્ય થતું નથી. જ્ઞાનને ને વિકલ્પને કારણ-કાર્યપણું નથી.

આત્માને પરની સાથે જરાપણુ કારણ-કાર્યપણું નથી. ત્યારે કોઈ એમ કહે છે કે, દ્રવ્ય-ગુણ ત્રિકાળ છે એટલે તેમાં તો બીજા વડે કંઈ ન થાય, પણ પર્યાય તો નવી નવી ઉત્પન્ન થાય છે એટલે તે બીજા વડે કરાય, કેમકે તે કાર્ય છે, ને કાર્ય કદી કારણ વગર હોતું નથી!

તો આહીં આચાર્યદેવ કહે છે કે ભાઈ! તને આત્માના અકારણ-કાર્ય-સ્વભાવની ખબર નથી. અકારણ-કાર્યસ્વભાવ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વ્યાપક છે, એટલે જેમ દ્રવ્ય-ગુણ અન્ય વડે કરાતા નથી તેમ તેની પર્યાય પણ અન્યવડે કરાતી નથી. દ્રવ્ય-ગુણ અન્ય વડે ન થાય ને પર્યાય અન્ય વડે થાય-એમ માને તો તેણે અકારણ-કાર્યશક્તિને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વ્યાપક ન માની. પણ, જેમ આત્મામાં જ્ઞાનશક્તિ હોવાથી તેના દ્રવ્ય-ગુણ ને પર્યાય ત્રણેય જ્ઞાનમય છે, તેમ આત્મામાં અકારણ-કાર્યશક્તિ હોવાથી તેના દ્રવ્ય-ગુણ ને પર્યાય ત્રણેય અન્ય વડે કરાતા નથી. પર્યાય કાર્ય છે-એ ખરું, પણ તેથી કાંઈ તે બીજાવડે કરાય છે-એમ નથી. કાર્ય કદી કારણવગર ન હોય,-પણ તે કારણ પોતામાં કે પરમાં? કાર્ય પોતામાં ને કારણ પરમાં-એમ હોય નહિ. જો કારણ પરમાં હોય તો તે કાર્ય પોતાનું ન રહ્યું પણ પરનું થઈ ગયું. પોતાના કાર્યનું કારણ પોતામાં જ છે, પરની સાથે તેને કારણ-કાર્યપણું નથી, એવો જ વસ્તુનો સ્વભાવ છે.

વળી, જે નિર્મળજ્ઞાનાદિ કાર્ય છે તેનું કારણ રાગ પણ નથી. જો રાગ તેનું કારણ હોય તો તે જ્ઞાન આત્માનું કાર્ય ન રહ્યું પણ તે રાગનું કાર્ય થઈ ગયું. કારણ અને કાર્ય એક જાતના હોય, વિરુદ્ધ જાતના ન હોય, તેમજ કારણ અને કાર્ય એક વસ્તુમાં જ હોય, ભિન્ન-ભિન્ન વસ્તુમાં ન હોય; આ વસ્તુસ્વભાવના ત્રિકાળી નિયમો છે, તેને કોઈ ફેરવી શકે નહીં.

દ્રવ્ય-ગુણ તો પરથી ન થાય ને પર્યાય પરથી થાય-એમ તું કહે છે, પણ ભાઈ! દ્રવ્ય-ગુણમાં તો કાર્ય થવાપણું છે જ ક્યાં? કાર્ય થવાપણું તો પર્યાયમાં જ છે. તે પર્યાયને પર સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી-એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. તે પર્યાયનું કારણ આત્મામાં જ છે. આત્માનો આનંદસ્વભાવ છે એટલે તે આનંદની પર્યાય પરથી ન થાય; પરવસ્તુ કારણ થઈને આત્માને આનંદ આપે એમ કદી બનતું નથી. એ જ રીતે જ્ઞાન પણ આત્માનો સ્વભાવ છે, તે જ્ઞાનની પર્યાય પરથી ન થાય; પરવસ્તુ કારણ થઈને આત્માના જ્ઞાન-કાર્યને ઉપજાવે એમ કદી બનતું નથી. એ રીતે આત્માના અનંતગુણમાંથી એકેય ગુણનું કાર્ય પરથી થતું નથી. તથા ગુણની પર્યાય પ્રગટીને પરમાં કાંઈ કરે એમ બનતું નથી. આ રીતે ભગવાન આત્માના આનંદમાં જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધામાં ક્યાંય પરનું કાર્ય નથી; આત્મા પરદ્રવ્ય વગર એકલો પોતાનું કાર્ય કરી શકે

છે.-આ રીતે ધર્મીજીવ પોતાના કાર્ય માટે પોતાની સામે જીએ છે ને સ્વાથ્યે નિર્મળકાર્ય પ્રગટ કરે છે.

જોકે રાગાદિ વિકારમાં પણ પરતું કારણપણું નથી; પણ અત્યારે આત્માની શક્તિના વૈભવની વાત છે એટલે તેમાં નિર્મળકાર્યની જ વાત આવે, વિકારની વાત એમાં ન આવે. વૈભવમાં વિશાવ નથી. જગતમાં દરેક વસ્તુ પોતપોતાના કાર્ય સહિત જ વર્તી રહી છે. કોઈ વસ્તુ એવી કાર્યવગરની નથી કે બીજો તેનું કાર્ય કરે. વસ્તુ પોતે પોતાના કાર્યસહિત જ છે, પછી બીજો તેનું કાર્ય કરે એ વાતને અવકાશ જ ક્યાં છે ?

જો આત્મા પરનાં કાર્ય કરે તો પોતાનું કામ કરવા નવરો ક્યારે થાય ?

અને જો આત્માનું કાર્ય બીજો કરે તો પોતે પોતાનું હિત ક્યારે કરે ?

અરે, તું પોતે અનંતશક્તિસરૂપિણ ભગવાન, ને તારું કાર્ય બીજો કરે ? શું તું એવો શક્તિહીન છો કે તારા કાર્યને પોતે ન કરી શકે ? સ્વાધીનપણું બીજા કોઈની મદદ વગર જ તું પોતે પોતાનું કાર્ય (કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધપદ) કરવાની તાકાતવાળો છે. તું પોતે ભગવાન, ને તારે પરની ઓશીયાળ હોય ? શક્તિરૂપ પોતાના ભગવાન સ્વભાવને જે માને તે વ્યક્તિથી પ્રગટ પરમાત્મા થઈ જાય; તેમાં પોતાની શક્તિ સિવાય કોઈ બીજા કારણની જરૂર નથી.

રાજા રામ જેવા મહાયુરુપ ધર્માત્મા છ સાસ સુધી લક્ષ્મણના મૃત-શરીરને સાથે લઈને ફર્યા, તે વખતેય એ ધર્માત્માને અંતરમાં નિજવૈભવનું ભાન હતું, લક્ષ્મણ પ્રત્યેના રાગની સાથેય પોતાના સ્વભાવનું કારણ-કાર્યપણું સ્વીકારતા ન હતા. અને એ વખતે રામચંદ્રજીના બે કુમારો સસારથી વિરક્ત થઈને રાજા માંજે છે કે હે પિતાજી ! આ અસાર સંસારથી હવે અમારું મન વિરક્ત થયું છે. અમે હવે પરમ સારભૂત અમારા અસયોગી તત્ત્વને સાધવા જઈએ છીએ. આ દુઃખમય સંસારનો નાશ કરનાર ને પરમ આનંદને ઉપજાવનાર એવો જે અમારો ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા, તેને સાધવા અમે જઈએ છીએ. અમે હવે નિજવૈભવને સાધશું ને સિદ્ધની પંક્તિમાં જઈને રહીશું. અમારા અંતરમાં અમારો નિજવૈભવ અમે સ્વાનુભવદ્વારા જોયો છે, જોયેલા વૈભવને હવે અમે અંતરમાં એકાગ્ર થઈને સાધશું. આમ કહી, પિતાજીને પ્રણામ કરી તેઓ વનમાં ચાલ્યા ગયા, ને સુનિ થઈને આત્મધ્યાનવડે

કેવળજ્ઞાનને સાધ્યું, પછી પાવાગદથી સિદ્ધપદને પામ્યા. આવી શાંતિ દેકે આત્મામાં છે ને દરેક આત્મા આવા નિજપદને સાધી ગયે છે. સીતાજી જેવા પણ અભિપરીક્ષા પછી સમાર હોડીને આવા નિજપદને સાધવા વૈરાગ્યથી ચાલી નીકળ્યા : અરે! આવો સસાર! તેનાથી તને બચ થાયો...બસ થાયો. અહા, અંતરના ભાનપૂર્વક આવા વૈરાગ્યભાવથી સીતાજી જ્યારે માથાના વાળનો લોચ કરીને દીક્ષિત થતા હશે ત્યારે એ દેખાવ કેવો હશે!! રામ તો સુર્ધિત થઈ જાય છે. પ્રભાવનો હા-હાકાર કરતા રહે છે...ને સીતાજી સંસારથી ઉદાસ થઈને અર્જિકા બને છે. સીતાજી પ્રત્યેના રાગથી સુર્ધિત થયા તે વખતેય રામચંદ્રજી અંતરની આત્મશક્તિના ભાનમાં છે. તે વખતેય નિજશક્તિને ભૂલ્યા નથી, ને મોહનો જરાક વિકલ્પ વર્તે છે તેને આત્મ-શક્તિનું કાર્ય બરેબર માનતા નથી; તે વખતેય તેમનો આત્મા નિર્મળ-ભાવેના જ કારણ-કાર્યરૂપે પરિણમી રહ્યો છે. -આ તો મોટા પ્રસિદ્ધ પુરુષોનાં નામ લઈને દૃષ્ટાન્ત આપ્યા, બાકી તો બધાય ધર્મ-આત્માના અંતરમાં આવું જ પરિણમન વર્તી રહ્યું છે. ભગવાન આત્મા અંતરદૃષ્ટિથી દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયની એકતારૂપ પરિણમ્યો ત્યાં સ્વકારણથી નિર્મળપર્યાય જ પરિણમે છે; તેમાં બીજા કોઈ સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. નિર્મળભાવરૂપે પરિણમતો તે આત્મા જ્યાં વિકારકાર્યનો પણ કર્તા નથી ત્યાં પરનો કર્તા તો ક્યાંથી હોય? આત્માને પરની સાથે કારણ-કાર્યપણું તો વાળુકાળમાં નથી, માત્ર પ્રમાતા-પ્રમેયપણાને સંબંધ છે એ વાત હવેની (પંદરમી) શક્તિમાં બતાવશે.

દેહ કે ભાષાની ક્રિયા તેનો કર્તા આત્મા નથી, તેનું કારણ આત્મા નથી; ઈચ્છાનું કારણ થવાનો સ્વભાવ પણ આત્માની શક્તિમાં નથી. આવા આત્માનું ભાન થતાં પરના કાર્યમાંથી દૃષ્ટિ છૂટી જાય છે, ને સ્વકાર્યના કારણરૂપ નિજસ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ જાય છે એટલે સમ્યગ્દર્શન વગેરે નિર્મળ કાર્ય થાય છે. ભાઈ! આત્માની શાન્તિ માટે તારા આવા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લે. તારી શાંતિ માટે કોઈ પરદ્રવ્ય તને કારણ થાય-એમ નથી. તારો આનંદસ્વભાવ જ તારી શાંતિનું કારણ છે. તારો આનંદસ્વભાવ દુઃખને કે રાગને ઉત્પન્ન કરે નહિ, તેમજ રાગ તારા આનંદને ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં. તારો આનંદ તારી શાંતિ, કે તારું જ્ઞાન તે કાર્યમાં તારે બીજા કોઈની જરૂર નથી. શાંતિ વગેરે પરના અકાર્ય-અકારણરૂપ છે, પરનું જરાપણુ કાર્ય-કારણપણું તેમાં નથી.

પોતાના આવા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લેતાં પર્યાયમાં જ્ઞાનાદિનું નિર્મળ

પરિણમન પ્રગટયું, ત્યારે તેમાં આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો, અને ત્યારે જ ખરેખર આત્માને જાણ્યો ને અનુભવ્યો કહેવાય. શક્તિ જો નિર્મળપર્યાયરૂપ ન પરિણમે તો તેનું કાર્ય શું ? શક્તિનું નિર્મળ કાર્ય પર્યાયમાં પ્રગટે છે, તેને પરની સાથે કારણ-કાર્યપણું નથી. વસ્તુનો સ્વભાવ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વ્યાપક છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે સત છે. દ્રવ્ય-ગુણનો લાભ પર્યાયમાં આવે ત્યારે દ્રવ્યની સાચી શ્રદ્ધા કહેવાય. આવી શ્રદ્ધા તે મોક્ષનું ખીજ છે. નિર્મળ પર્યાય-પૂર્વકે જ દ્રવ્ય પ્રતીતમાં આવે છે. એકલી મલિનતારૂપે પરિણમતો હોય ને તે પર્યાયમાં દ્રવ્યની પ્રતીત થઈ જાય-એમ બનતું નથી. મલિનતામાં એવી તાકાત નથી કે શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવને ઝીલી શકે. સ્વસન્નુષ્ઠ થયેલી નિર્મળ પર્યાયમાં જ એ તાકાત છે. દ્રવ્યસન્નુષ્ઠ થઈને તેને પ્રતીતમાં લેતાં જ પર્યાય નિર્મળ થઈ જાય છે.

શુદ્ધદ્રવ્ય અમને પ્રતીતમાં આવ્યું છે પણ પર્યાયમાં શુદ્ધતા જરાય દેખાતી નથી, એમ કોઈ કહે તો તેની વાત ખોટી છે. શુદ્ધદ્રવ્યની તેની પ્રતીત પણ કલ્પનારૂપ છે. શુદ્ધદ્રવ્ય પ્રતીતમાં હ્યે ને પર્યાયમાં તેની પ્રસિદ્ધ (પરિણમન) ન થાય એમ બને નહીં. નિર્મળ પર્યાય વગર દ્રવ્યને પ્રતીતમાં લીધું કોણે ? નિર્મળપર્યાય વગરનું એકલું દ્રવ્ય પ્રતીતમાં આવતું નથી. સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને શુદ્ધઆત્માની પ્રતીત કરતાં નિર્મળ પર્યાયપણે આત્મા પરિણમી જાય છે, એટલે અનંત ગુણનો વૈભવ પર્યાયમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે. કોઈના કારણ-કાર્ય વિના જ ભગવાન આત્માનો આવો વૈભવ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ રીતે અકારણકાર્યત્વશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૧૪)

આચાર્યભગવાન કહે છે કે : સુંદર આનંદની છાપવાળા
સ્વસંવેદનથી પ્રગટેલા મારા સમસ્ત નિજવૈભવ વડે
હું એકત્વ-વિભક્ત શુદ્ધઆત્મા આ સમયસારમાં
દેખાડું છું. તેને તમે સ્વાનુભવ વડે પ્રમાણ કરજો.

ૐ
નિજ પદમ પાવન પરમાત્માનં
નિજ પદમ સ્વરૂપ, લેના મલાહની
પદમ પ્રભાવિ અને લેમાં સ્થિરતા
એ અમુલ્ય સિંહામણી રત્ન છે.
કે જોડું મુલ્યાંકન હોઈ શકે નહિં.

ઉપરના હસ્તાક્ષર દ્વારા પૂ. ગુરુદેવે
ચિંતામણિરત્ન દેખાડ્યું છે

[૧૫]

પરિણમ્ય-પરિણામકત્વ શક્તિ

[પરાત્મનિમિત્તરૂ જ્ઞેયજ્ઞાનાકારગ્રહણગ્રાહણસ્વભાવરૂપા પરિણમ્ય-પરિણામકત્વ શક્તિઃ]

અહા, મોક્ષમાર્ગીં જીવોના જીવન કોઈ જુદી ભાતના છે. પોતાના ચૈતન્યસ્વભાવ સિવાય બીજા બધાથી તેને ઉદાસીનતા છે. જગતના પ્રસંગોથી એમની પરિણતિ હલ્લી જતી નથી. અંતરની અનુભવદશામા ચૈતન્યના આનંદના દરિયા ડોલતા દેખ્યા છે, એતું ચિત્ત હવે બીજે કેમ લાગે ? આત્માના નિજવૈભવમાં લાગેલું ચિત્ત બીજે કયાંય લાગતું નથી.

ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મામાં અપાર વૈભવ છે. અનંત ગુણોના એનો જે વિસ્તાર તેનો પાર વાણીથી ન આવે, વિકાસથી પણ એનો પાર ન પમાય, અંતરમાં આત્માના સ્વાનુભવથી જ એનો પાર પમાય છે. ભગવાને જેવો આત્મા જોયો તેવો વાણીમાં વર્ણવ્યો, પણ વાણી તરફના પડાણે તે પ્રકાશ ન થાય; ભગવાન પણ એમ જ કહે છે કે તું તારા સ્વભાવ તરફ જો તો તને તારો આત્મા લક્ષ્યગત થાય.

૧૪મી અકારણ-કાર્યશક્તિમાં એ બતાવ્યું કે આત્માને પરની સાથે કારણ-કાર્યપણાનો જરાય સંબંધ નથી. પરની સાથે કારણ-કાર્યપણું ન હોવા છતાં, આત્મા પરને જાણે ને પોતે પરના જ્ઞાનમાં જણાય એવો જ્ઞેય-જ્ઞાયક-પણાનો સંબંધ છે, એ વાત પંદરમી શક્તિમાં બતાવે છે.

આત્માને પર સાથે સંબંધ નથી તેથી કોઈ એમ સમજી લેયે કે આત્મા પરને જાણતો પણ નહીં હોય! -તો એમ નથી. પરજોયોના જ્ઞાનરૂપે પોતે પરિણમે એવી પરિણમ્યશક્તિ આત્મામાં છે; ને પોતાના જ્ઞાનાકારોને સામાના જ્ઞાનમાં જણાવે (જ્ઞેય કરે) એવી પરિણામક શક્તિ પણ આત્મામાં છે. પ્રમાતા-સ્વભાવને લીધે પોતે અન્ય જોયોના જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે, ને પ્રમેયસ્વભાવને લીધે પોતે અન્યના જ્ઞાનમાં જ્ઞેય થાય છે. -આવા સ્વભાવને પરિણમ્ય-પરિણામક શક્તિ કહેવામાં આવે છે.

પરિણમ્ય : આત્માને પરિણમ્ય કહ્યો ત્યાં કાંઈ સામા જોયો તેને પરિણમાવતા નથી, પણ સામે જેવા જોયો છે તેવું જ્ઞાનનું પરિણમન પોતાના સ્વભાવથી થાય છે તેથી આત્માને પરિણમ્ય કહ્યો. જ્ઞાનમાં તે બતના પરિણમનની તાકાત છે.

પરિણામક : આત્માને પરિણામક કહ્યો તેથી કાંઈ સામાના જ્ઞાનને આત્મા પરિણમાવે છે એમ નથી; પણ પોતે જ્ઞેયપણે સામાના પ્રમાણજ્ઞાનમાં ઝળકે છે એવો તેનો સ્વભાવ છે તેથી આત્માને પરિણામક કહ્યો છે. એવો જ્ઞેય થવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે.

આત્મા પોતે બીજાને જાણે, તેમજ બીજાના જ્ઞાનમાં પોતે જણાય, આવા બંને સ્વભાવ આત્મામાં એક સાથે બર્તે છે; તેનું નામ ‘પરિણમ્ય-પરિણામક શક્તિ’ છે. પરંતુ જે નિમિત્ત છે એવા જ્ઞેયાકારો તેને આત્મા

જ્ઞાનથી જાણે છે, અને આત્મા પોતે જેનું નિમિત્ત છે એવા પોતાના જ્ઞાનાકારો થીજના જ્ઞાનમાં પ્રમેય થાય છે; આ રીતે પ્રમાતા અને પ્રમેય થવાની આત્માની તાકાત છે.

સામા જે અનંત જ્ઞેય પદાર્થો તેમના જ્ઞેયાકારો એટલે કે તેમના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો, તેમનું કારણ તે પદાર્થો છે, આત્મા તેમનું કારણ નથી; આત્મા તેમનો જ્ઞાતા છે. જ્ઞાન કરવાની અપેક્ષાએ આત્મા પરિણમ્ય છે. ને આત્માના જ્ઞાનાકારો થીજના જ્ઞાનમાં પ્રમેય થાય છે, એટલે સામાના જ્ઞાનમાં જ્ઞેય થવાની અપેક્ષાએ આત્મા પરિણામક છે. જ્ઞાતા થવાની તેમજ પ્રમેય થવાની એ બંને તાકાત આત્મામાં એક સાથે છે એમ આ પરિણમ્ય-પરિણામકત્વશક્તિ સૂચવે છે.

જગતના બધા જ્ઞેયાકારોને જાણવારૂપે આત્મા પરિણમે છે; ત્યાં તે જ્ઞેયપદાર્થોના આકારોનું કારણ તે પદાર્થો જ છે, ને જ્ઞાનપર્યાયરૂપ પોતાના જ્ઞાનાકારોનું કારણ આત્મા પોતે છે. સામાના જ્ઞાનમાં આ આત્મા જણાય, તેથી કાંઈ સામા જીવના જ્ઞાનનું કારણ આ આત્મા નથી, તેમજ સામા પદાર્થો આ જીવના જ્ઞાનમાં જણાય તેથી કાંઈ તે પદાર્થો આ જીવના જ્ઞાનના કારણ નથી. સ્વતંત્રપણે જ પોતપોતાના આકારરૂપે બંને પરિણમે છે.

પરના જ્ઞેયાકારોને આત્મા ગ્રહણ કરે છે—એમ કહું, તેમાં ‘ગ્રહણ કરવું’ નો અર્થ ‘જ્ઞાન કરવું’ એમ થાય છે; કાંઈ સામા પદાર્થો ત્યાંથી અહીં જ્ઞાનમાં નથી આવી જતા, તેઓ તો જ્ઞાનની બહાર જ રહે છે. તે પદાર્થોને જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે પણ તેમનું કારણ થવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી. સામા જીવના જ્ઞાનાકારોમાં આ આત્મા જ્ઞેયપણે નિમિત્ત થાય છે તે અપેક્ષાએ આ આત્મા તેમનો ‘પરિણામક’ છે;—આત્મામાં એવી પ્રમેયત્વશક્તિ છે તે અહીં બતાવ્યું છે. આત્મા પરને જાણે એવી એની શક્તિ છે; ને આત્મા પોતે પોતાને સ્વસંવેદનથી જાણે છે એ વાત પ્રકાશશક્તિમાં બતાવી છે.

આત્મા સર્વ પદાર્થોને જાણે ખરો,

પણ આત્મા સર્વ પદાર્થોને પ્રમેય ન થાય; કેમકે સામે સંવેદ્યોમાં જાણવાની શક્તિ ક્યાં છે? અનંતા જડ-અચેતન દ્રવ્યો છે તેમનામાં તો જ્ઞાન જ ક્યાં છે કે આત્માને પ્રમેય કરે? તેઓ સ્વ-પરને ન જાણવાના સ્વભાવવાળાં છે, ને આત્મા સ્વ-પરને જાણવાના સ્વભાવવાળો છે. જાણવાનો

એટલે કે પ્રમેય થવાનો સ્વભાવ તો જડ ચેતન બધા પદાર્થોમાં છે, પણ જાણવાનો સ્વભાવ તો ચેતનમૂર્તિ આત્મામાં જ છે.

આહીં જ્ઞાનતું પરિણમન સ્વતંત્ર છે. સામે જ્ઞેયોનું સ્વતંત્ર પરિણમન છે; હું જ્ઞાનવડે તે જ્ઞેયોનો જાણનાર છું પણ તેમાં કંઈ ફેરફાર કરનાર હું નથી અને જ્ઞેયોમાં એવો સ્વભાવ છે કે મારા જ્ઞાનમાં પ્રમેય થાય. પણ તેઓ મારા જ્ઞાનમાં કંઈ કરે એવો તેમનો સ્વભાવ નથી. મારે અને પદાર્થોને માત્ર જ્ઞાતા-જ્ઞેયપણાનો જ સંબંધ છે; જ્ઞાતા-જ્ઞેયપણાના નિર્દોષ સંબંધમાં વચ્ચે વિકાર આવે નહીં. આવા સ્વભાવને જાણતાં જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય છે. વિપરીત માને તો તે માન્યતામાં આત્મા પ્રસિદ્ધ થતો નથી, મોહની પ્રસિદ્ધિ થાય છે.

આત્મા સ્વ-પરનો જ્ઞાતા થાય, તેમજ સ્વપરનું જ્ઞેય થાય-એવો એનો પ્રમાતા અને પ્રમેય સ્વભાવ છે. પણ આહીં આ પરિણમ્ય-પરિણામકલ્પશક્તિમાં, આત્મા પરને જાણે ને પરના જ્ઞાનમાં તે જણાય એટલું બતાવતું છે. આત્માનું સ્વ-પ્રકાશકપણું પ્રકાશશક્તિમાં બતાવ્યું છે.

આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે, એટલે જગત પણ તેના જ્ઞાનતું નિમિત્ત છે. જે રાગ-દ્વેષ કરે તેને માટે તે રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત કહેવાય. કપાયપ્રામૃત-જ્યથેવલ્લામાં પેજ્જ-દોસ (એટલે કે રાગ-દ્વેષ) નું વિવેચન કરતાં કહ્યું છે કે જગત આખું રાગતું નિમિત્ત છે તે અપેક્ષાએ બધું પેજ્જ (રાગ) છે, અને દ્વેષતું નિમિત્ત છે તે અપેક્ષાએ બધું દોસ (દ્વેષ) છે. ઉપચારથી, રાગના નિમિત્તને પણ રાગ કહ્યો ને દ્વેષના નિમિત્તને દ્વેષ કહ્યો. રાગ-દ્વેષના નિમિત્તની અપેક્ષાએ સિદ્ધભગવાનને પણ પેજ્જ-દોષ (રાગ-દ્વેષ) કહી દીધા, પણ તેઓ કંઈ રાગ-દ્વેષ કરાવતા નથી, પણ સામે રાગી-દ્વેષી જીવ રાગ-દ્વેષ કરીને તેને રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત બનાવે છે. ખરેખર તો આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવવાળો છે, ને જગત જ્ઞેય છે, આવો નિર્દોષ જ્ઞાતા-જ્ઞેય-સંબંધ છે, પણ રાગ-દ્વેષ કરે અને જગતને રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત બનાવે એવો સ્વભાવ આત્માનો નથી. આત્મા જ્ઞાતા થઈને જગતને પોતાનું પ્રમેય બનાવે, તેમજ બીજાના જ્ઞાનમાં પોતે પ્રમેય થાય એવો સ્વભાવ છે.

દરેક વસ્તુના કારણ-કાર્ય તે વસ્તુના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં જ છે, બીજામાં નથી. એક પરમાણુ એક સમયમાં અસંખ્યાત યોજન (૧૪ રાજી) ગમન કરે કે સ્થિર રહે તેમાં તેનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જ કારણ છે, બીજું કારણ નથી. તેમ

આત્મ ગુણલોક ગુણકાળને એક સમયમાં જાણે ત્યાં તે જ્ઞાનનું કારણ પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જ છે, બીજું કારણ નથી. સિદ્ધભગવંતોની લોકાગ્રસ્થિતિનું કારણ તેના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જ છે, બીજું કારણ નથી. ધર્માસ્તિ-અધર્માસ્તિ વગેરે નિમિત્તકારણોનું કથન શાસ્ત્રોમાં આવે, પણ વસ્તુસ્વભાવ સમજીને તેના અર્થ સમજવા જોઈએ; વસ્તુસ્વભાવમાં એવી કોઈ પરાધીનતા નથી કે જેને કારણ બતાવે. ધર્માસ્તિના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ધર્માસ્તિમાં ને સિદ્ધના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય સિદ્ધમાં. દરેકના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય પોતપોતામાં સ્વતંત્ર છે.

‘પરની સાથે જેને કારણ-કાર્યનો કાંઈ સંબંધ નથી-એવા અકારણ-કાર્યસ્વભાવી આત્માને જાણતાં પર સાથેની એકતાબુદ્ધિ છૂટીને પોતાના સ્વભાવમાં એકતાબુદ્ધિ થાય છે એટલે અંતર-સ્વભાવમાં વલણ થાય છે; અંતરના ચૈતન્યમહાસાગરમાં ડુબકી મારતાં આનંદ-પ્રભુતા વગેરે મહા રત્નો હાથમાં આવે છે, મતિ-શ્રુતજ્ઞાનવડે પણ ચૈતન્યમાં ડુબકી મારતાં (એટલે કે સ્વસંવેદન કરતાં) અપૂર્વ ચૈતન્યગુણરત્નો અનુભવમાં આવે છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ અપાર તાકાત છે, એમાં પણ દરિયા જેવી અગાધ ગંભીરતા ભરી છે, અગાધ ચૈતન્યદરિયાનો તાગ લેવાની એનામાં તાકાત છે;—કેવળજ્ઞાનની અચિંત્ય તાકાતની તો શી વાત? કેવળજ્ઞાનના અનંતમા ભાગનું શ્રુતજ્ઞાન, તે શ્રુતજ્ઞાનના એક ભાગરૂપ અંગ-પૂર્વજ્ઞાનના ધારક સન્તોને અંદર જ્ઞાનના ને આનંદના દરિયા ઉદ્ભવ્યા છે. અહા, આ એકેક આત્મશક્તિનું વર્ણન લખતી વખતે આત્માની અંદર કેટલું મંથન ચાલતું હશે! લખતાંય લખતાં વચ્ચે વિકલ્પ તૂટીને કેટલીયે વાર નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં ઠરી જતા હશે. અને વળી અંદર તત્ત્વના કોઈક સૂક્ષ્મ રહસ્યનું સમાધાન ન થાય ને જો આહારક શરીરનો યોગ હોય તો કદાચ વિકલ્પ ઊઠે ને આહારક શરીર દ્વારા ભગવાન પાસે જઈને તેનું સમાધાન કરી આવે. કુદકુદાચાર્યદેવ તો આહારક શરીર વગર સાક્ષાત્ વિદેહ-ક્ષેત્રે સીમંધર ભગવાન પાસે ગયા ને દિવ્યધ્વનિનું શ્રવણ કર્યું—એ તેમની વિશેષતા છે.

આત્માના જ્ઞાનની કોઈ અપાર તાકાત છે. જોકે દરેક ગુણ અપાર તાકાતથી ભરેલો છે, પણ તે બધાના સામર્થ્યને જ્ઞાન જ જાણે છે. અંદર ચૈતન્ય-દરિયામાં ડુબકી મારીને સ્વભાવના અનંત વૈભવનું મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સ્વસંવેદન કરે છે. સ્વસંવેદનમાં આત્માનો અનંત વૈભવ સમાય છે. એક નાનામાં નાના

મતિજ્ઞાનમાં પણ એટલી તાકાત છે કે તેના અનંત અવિભાગપ્રતિબદ્ધતાપ-જ્ઞાનગુણની તાકાતનો પાર નથી: ને એવા અનંતાનંત ગુણોની તાકાતથી ભરેલો આત્મા છે.

અહો, આત્મા એટલે શું? તેની જગતને ખબર નથી. આત્મા ઉત્તમમાં ઉત્તમ પદાર્થ છે, જગતમાં એના જેવો બીજો કોઈ ઉત્તમ પદાર્થ નથી. જગતમાં આત્મા જ એક એવો પદાર્થ છે કે જેને જાણતાં સુખ થાય છે. જેની એક પર્યાયમાં પણ બેહદ તાકાત, એના પૂરા મહિમાની શી વાત! અનંત ગુણોનો સાગર ચૈતન્યપ્રભુ, એના વૈભવનો પાર નથી. એના એકેક ગુણમાં અપાર વૈભવ, એની એકેક પર્યાયમાં અપાર વૈભવ, એના એકેક પ્રદેશે અપાર વૈભવ, આમ સર્વ પ્રકારે વૈભવસમ્પન્ન આત્મા છે, તેને તું જાણ. આચાર્યદેવ કહે છે કે મારા આત્મામાં જે નિજવૈભવ પ્રગટ્યો છે તે સમસ્ત નિજવૈભવવડે હું એકત્વ-વિભક્ત આત્માનો વૈભવ દેખાડું છું, તમે સ્વાનુભવ વડે તે જાણજાણે. જેની પ્રગટ પર્યાયમાં પણ આટલી તાકાત, તેની શક્તિના વૈભવની શી વાત! પર્યાય ભલે નાની પણ તે પરમ સ્વભાવની જાત છે ને! રાજા ભલે નાનો હોય, પણ નાનો તોય રાજા! એનો હુકમ હાલશે; તેમ ભગવાન આત્માની એક સમયની પર્યાયમાં પણ સ્વભાવની સત્તા છે, પર્યાય ભલે એક સમયની પણ પૂર્ણશક્તિમાંથી આવેલી છે, તેનું સામર્થ્ય અપાર છે. એવા આત્મવૈભવનું આ વર્ણન છે. સંતોએ ખજાના ખોદી દીધા છે.

ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં શ્રી પદ્મનંદીસ્વામી કહે છે કે હે પ્રભો! કેવળજ્ઞાન પામીને દિવ્યધ્વનિવડે આપે ચૈતન્યના ખજાના ખોદી દીધા, ચૈતન્યનાં નિધાન ખુલ્લા કરીને જગતને બતાવ્યા, તો હવે તે કોણ ન દેશે? આવા ચૈતન્યનિધાન લેવા માટે રાજપાટને તરણું જેવા સમજીને કોણ ન છોડે? પ્રભો, આપનો ઉપદેશ સાંભળીને રાજ-મહારાજ વગેરે ઘણા જીવો જગતના વૈભવને તૂચ સમજી આત્માનો વૈભવ સાધવા માટે ચાલી નીકળ્યા...ને મુનિ થઈને આત્મધ્યાન કરવા લાગ્યા. જેની પાસે જગતના વૈભવની કાંઈ જ ગણતરી નથી એવો અચિંત્ય આત્મવૈભવ સંતોએ દેખાડ્યો છે.

૧૪મી અકારણ-કાર્યશક્તિએ પર સાથેનો કારણ-કાર્યસંબંધ તોડ્યો, તો પછી બાકી શું રહ્યું? કે જ્ઞેય-જ્ઞાયકસંબંધ બાકી રહ્યો, તે આ ૧૫મી પરિણમ્ય-પરિણામકશક્તિ બતાવે છે. પર સાથે કર્તાકર્મપણું તોડ્યું ત્યાં જ્ઞેય-જ્ઞાયકપણું રહ્યું. જ્ઞેય-જ્ઞાયકપણાના વીતરાગી સંબંધમાં વચ્ચે ક્યાંય રાગ-દ્વેષ ન રહ્યા. આત્મા જ્ઞાતા ને જગતના પદાર્થો તેના જ્ઞેય, તેમજ સામા જીવના પ્રમાણજ્ઞાનમાં પોતે પ્રમેયપણે જણાય, -આ રીતે જ્ઞેયાકારોને જાણવાનો તેમજ પ્રમેય થવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. તેમાં પોતાના જ્ઞાનાકારોનું કારણ આત્મા છે, પણ જ્ઞાનમાં જણાતા જે પર જ્ઞેયાકારો તેનું કારણ આત્મા નથી.

અહો, આત્માનો સ્વભાવ ! વિકલ્પનો જેમાં પ્રવેશ નથી, એકલા શાંત-રસથી ભરેલો સમુદ્ર છે, તેનામાં પોતાની નિર્મળ પર્યાયોનું કારણપણું છે પણ પરનું કારણપણું નથી; પરનું જ્ઞાન કરે છે પણ તેમનું કારણ થતો નથી. આત્માના કારણ-કાર્ય આત્મામાં સમાય છે ને પરનાં કારણ-કાર્ય પરમાં સમાય છે. આત્મા પ્રમાતા ને પદાર્થો તેનાં પ્રમેય, તથા આત્મા પ્રમેય ને સામો જ્ઞાની જીવ પ્રમાતા, -એવો નિર્દોષ સંબંધ છે; એથી આગળ વધીને એકબીજાના કાર્યમાં કાંઈ કરે એવો સંબંધ નથી.

જુઓ, આ ચૈતન્યનાં નિધાન ખોલાય છે. જ્ઞાનમાત્ર ભાવની જે સ્વાનુભૂતિ પ્રગટી તે અનંત ગુણનાં નિજવૈભવ સહિત પ્રગટી છે. આત્માનો વૈભવ એવો છે કે એમાંથી જ્ઞાન ને આનંદ નીકળે; પણ તેમાંથી વિકાર નીકળે કે પરનાં કામ કરે-એવું આત્માના વૈભવમાં નથી. જગતના જ્ઞેયોને જાણી લેવાની આત્મામાં તાકાત છે પણ તેમાં ક્યાંય કાંઈ ફેરફાર કરવાની તાકાત આત્મામાં નથી. જગતના જેટલા જ્ઞેયો છે તે જ્ઞેયોના આકારોનું (દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોનું) કારણ તે-તે પદાર્થો છે; ને આત્મા તેને જાણે છે, તે જાણવારૂપ જ્ઞાનાકારોનું કારણ આત્મા પોતે છે.

અને, આત્મા પ્રમેય થઈને બીજાના જ્ઞાનમાં જણાય તેમાં આત્મા પોતાના પ્રમેયપણારૂપ જ્ઞેયાકારનું કારણ છે ને સામા જીવને જે જ્ઞાન થયું તે જ્ઞાનાકારોનું કારણ સામો જીવ છે. આ રીતે પદાર્થો જ્ઞાનના જ્ઞેય થાય છે પણ જ્ઞાનના કારણ થતા નથી. જ્ઞાન પોતાની સ્વાધીન તાકાતથી જ જ્ઞાનપણે પરિણમે છે, જ્ઞેયોનાં કારણે જ્ઞાન પરિણમતું નથી.

આત્મામાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય બધુંય પ્રમેય થાય છે, તે ત્રણેયનું જે જ્ઞાન

છે તે આત્માના જ્ઞાનાકાર છે; ને બીજા જીવના જ્ઞાનમાં આ આત્મા પ્રમેય થાય છે તે અપેક્ષાએ આત્મા જ્ઞેયાકાર છે. સામા જીવના જ્ઞાનમાં જાગૃતાની અપેક્ષાએ આત્મા પ્રમેય છે. અહો, આ ચૈતન્યસાગર કેઈ બુદ્ધી ભાતતી છે, જેમાં અપાર સૂક્ષ્મ ગભીર ભાવો ભર્યા છે, ને રાગનો જેમાં પ્રવેશ નથી. પ્રીકાના ચોકા શબ્દોમાં વાચ્યપણે આખા સ્વભાવનું રહસ્ય સમાઈ ગય છે. પણ તે શબ્દોનો કર્તા આત્મા નથી; શબ્દોના જ્ઞાનનો કર્તા આત્મા છે. શબ્દો સાથે આત્માને કર્તાકર્મપણું નથી, તેની સાથે તો જ્ઞેય-જ્ઞાયકપણું છે. કર્તાકર્મપણું તો પોતાના જ્ઞાન સાથે જ છે. કર્તા-કર્મપણું કે ભોક્તા-ભોગ્યપણું એ બધું જ્ઞાનમાત્ર ભાવમાં જ સમાય છે.

આ આત્મા પોતે પ્રમાતા થઈને સામાના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોને જાણે છે, તેમજ પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોથી પ્રમેય થઈને તે સામાના જ્ઞાનમાં જણાય છે. ફેર એટલો કે, આત્મા ‘પ્રમાતા’ તો જડ-ચેતન બધાયનો થાય છે-બધાયને જાણે છે, પણ આત્મા ‘પ્રમેય’ તો માત્ર ચેતનનો જ થાય છે, જડનો પ્રમેય થતો નથી કેમકે જડ પદાર્થોમાં જ્ઞાન જ નથી કે જેથી આત્માને પ્રમેય બનાવી શકે. જેનામાં જ્ઞાન છે તેને, પોતાના જ્ઞાનાકારોનું પ્રકષ્પ કરવામાં આત્મા નિમિત્ત છે એટલે કે પ્રમેય થાય છે; પણ જેનામાં ઉપાદાનપણે જ્ઞાનશક્તિ જ ન હોય તેને તો તેનું નિમિત્ત પણ કેવું? આત્માનો ‘પ્રમેયત્વ’ સ્વભાવ કાંઈ અધૂરો નથી પણ જેનામાં જાણવાની શક્તિ હોય તેને તે પ્રમેય થાય.

અહા, કેવો સ્વતંત્ર અને સુંદર સ્વભાવ છે! બસ, આવા સ્વભાવથી આત્મા શોભે છે, તેમાં વચ્ચે રાગ કે વિકલ્પ કયાં રહ્યો? આવા સ્વભાવવાળો જ્ઞાનમાત્ર આત્મા તે ખરો આત્મા છે. આવા આત્માને શ્રદ્ધે-જાણે-અનુભવે તે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે, ને તે મોક્ષમાર્ગ છે.

આત્મદ્રવ્યમાં અક્રમે અનંતગુણો છે ને ક્રમવર્તી પર્યાયો છે. પહેલાં એક ગુણની પર્યાય ને પછી બીજા ગુણની પર્યાય-એમ ક્રમવર્તી નથી, પણ એક પર્યાય બમ ને બીજી પર્યાય થાય-એ રીતે ક્રમવર્તી છે, ને અનંતાગુણોમાં એવી ક્રમવર્તી પર્યાયો એક સાથે વર્તે છે. ‘જ્ઞાન’ કહેતાં આવા ગુણ-પર્યાયોનો સંમૂહ આખો આત્મા લક્ષિત થાય છે. જ્ઞાનને અંતર્સુખ કરીને આવા આત્માને દ્યેય કરતાં તેનું નિર્માણ પરિણમન થાય છે; ને તે નિર્માણ પરિણમનમાં અનંતા ધર્મો સમાય છે તેનું આ વર્ણન છે.

જગતની ચીજો જેમ વર્તે છે તેમ તેને જાણે એવો આત્માનો ગુણ છે, પણ બીજા પાસેથી કાંઈ દ્યે કે બીજાને કાંઈ આપે એવો કોઈ સ્વભાવ આત્મામાં નથી. પરથી મને કાંઈ નુકશાન થયું કે લાભ થયો એવી માન્યતા તે અજ્ઞાનીની ભ્રમણા છે. ભાઈ, તારામાં જે ગુણ હોય તેનું કાર્ય તારામાં થાય, પણ જે ગુણ જ તારામાં ન હોય તેનું કાર્ય તારામાં ક્યાંથી થાય? બીજાના ગુણનું કાર્ય તારામાં થઈ શકે નહીં. સામા જીવતા સુંદર કે અસુંદર વિચારને તું જાણે એવો તારો સ્વભાવ છે, પણ તેના વિચારને તું ફેરવી શકે એવી શક્તિ તારામાં નથી; તે જીવતા વિચારો તારે આધીન નથી, તેમજ તેના વિચારથી તને કોઈ લાભ-નુકશાન નથી. ખસ, તું તો નિરપેક્ષપણે જ્ઞાતા છો. જાણવાના સ્વભાવમાં તો આનંદ, પ્રભુતા, સ્વચ્છતા, પ્રકાશ વગેરે અનંત ભાવો ભરેલા છે. આવા સ્વભાવને પ્રતીતમાં લઈને આત્માને ધ્યેય બનાવ.

જડમાં આત્માના જ્ઞાનનું સ્ત્રેય થવાનો સ્વભાવ છે, ને આત્મા તેને જાણે એવો તેનો સ્વભાવ છે; પણ તે આત્મામાં કાંઈ કરે એવો સ્વભાવ નથી. આત્માના જ્ઞાનને હણે કે જ્ઞાન આપે એવો સ્વભાવ પરમાં નથી, તેમ આત્મામાંય એવો સ્વભાવ નથી કે પરમાંથી જ્ઞાન દ્યે, કે પર વડે તેનું જ્ઞાન હણાય. પરથી જુદું એવું જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું જીવે કદી જાણ્યું નથી. જ્ઞાન વિકારથી પણ જુદું રહીને તેને જાણનારું છે. આવા ‘જ્ઞાન’ને ઓળખે તો અનંત શક્તિવાળો આત્મા ઓળખાય. શરીર અને કર્મ, ક્રોધ અને રાગ, એ બધાય જ્ઞાનધર્મથી બહાર છે; જ્ઞાનધર્મમાં આત્માનો અનંતવૈભવ સમાય છે, પણ તેમાં વિકાર કે જડ સમાતાં નથી. જ્ઞાનમાં જાણવાનો ધર્મ છે પણ જ્ઞાનમાં વિકાર કરવાનો ધર્મ નથી. એક સમયની પર્યાયમાં વિકારની લાયકાત હોય તોપણ તે કાંઈ ગુણનું ખરું કાર્ય નથી. ‘ગુણ’નું કાર્ય દોષ કેમ હોય? ગુણનું કાર્ય તો તે કહેવાય કે જે ગુણની જાતનું હોય, વિરુદ્ધ ન હોય, ગુણમાં તો એક સમય પણ અશુદ્ધતા નથી, એટલે અશુદ્ધતા તે ગુણનું કાર્ય ખરેખર છે જ નહીં. સાધકદશામાં વચ્ચે વ્યવહારના વિકલ્પો આવે તેને કરવાનો જ્ઞાનનો ગુણ નથી, પણ તેને જાણવાનો જ્ઞાનનો ગુણ છે. જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું સગમાં જતું નથી. જે તે રાગને જાણતાં જ્ઞાન તેનું કર્તા થઈ જાય તો તો તે જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું ક્યાં રહ્યું? જ્ઞાન અને રાગને જુદા અનુભવે તો જ જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું રહે.

અહો, જગતમાં આ ચૈતન્યસ્વભાવ એ તો શાંતિનો ડુંગર છે. ‘હિમાલય’ એટલે બરફનો ડુંગર; તેમ આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા પરમ શાંતિરસનો

હિમાલય છે. જેમ કેનાળાની ગરમીમાં િમાલની રેલે જ ને જે તે કેલી ઠંડક લાગે! તેમ પરમાત્માની પ્રજ્વલતાની પગપગના બે પારમાં જે શાંતરસના હિમાલય એવા આત્મસ્વભામાં જ નિર્મલ રહે તેના કામગમની પરમ ઠંડક એટલે કે નિરાકુળ શાંતિ નેદા ર. પ્રભુ! એ ત્યાર આવ્યા તારા મુલમાં નજર તો કર! તારા ગુણના દર્શને જીવજળીને એની શાંતિનો સ્વાદ એકવાર ચાખ તો ખરે! -પછી તારા એ શાંતરસ પામે આગો સાગર તને તીરદ લાગશે, -બળબળતા તાપ જેવો લાગશે જેમ બરફ એ ડડકનો ડીમ છે તેમ આ ચૈતન્યપ્રભુ એકલા આનંદનો ડીમ છે; શાંતરસનો સાગર એનામા ભર્યો છે. આવા તારા સ્વભાવમાં જઈને નજર તો કર: વિકારનો આતાપ એમાં છે જ નહીં. વિકારનો સ્પર્શ પણ તારા સ્વભાવમાં નથી. આવા સ્વભાવની શાંતિમાં સન્તો વસે છે, ને જગતને માટે તેમણે આવો સ્વભાવ પ્રસિદ્ધિમાં મુક્યો છે: અરે, જગતના જીવો! તમારા આવા અદ્ભુત આત્મવૈભવને તમે જાણો...રે...જાણો!

આત્માનો જે જાણવાનો ગુણ એટલે કે જાણવાનો સ્વભાવ, તેમાં મહા આનંદ છે, પ્રભુતા છે, સ્વચ્છતા છે, સ્વવીર્ય છે, વિભુતા છે, આનંદનું ભોક્તાપણું છે; પણ તેમાં કોંઈક વિકાર નથી, વિકારનું કર્તાપણું નથી. શુદ્ધતાના મેરુપર્વત જેવો જે આ ચૈતન્યસ્વભાવ, તેમાં વચ્ચે કયાંય વિકાર ભર્યો નથી. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અચલમેરુ છે, ગમે તેવી પ્રતિકૂળતામાં પણ નિઃસ્વરૂપથી તે હશે નહીં, તેના ગુણની એક કાંકરી ચલે નહીં કે એક પ્રદેશ પણ હણાય નહીં, જેમ મેરુપર્વત એવો સ્થિર છે કે ગમે તેવા પવનથી પણ તે હલે નહીં, તેમ ચૈતન્યમેરુ આત્મા નિઃસ્વભાવમાં એવો અડોલ છે કે પ્રતિકૂળતાના પવનથી તે ઘેરાય નહિ, તેના કોઈ ગુણ કે ગુણની પરિણતિ હણાય નહીં. આવા સ્વભાવના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરનાર ધર્મીઆ પ્રતિકૂળ સંયોગના ઘેરા વચ્ચે પણ સ્વભાવના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનથી હગતા નથી. તે નિઃશંક જાણે છે કે હું તો જ્ઞાન છું ને આ મારાં જ્ઞેય છે. આવા સ્વભાવને પ્રતીતમાં લેતાં પર્યાયમાં પણ તેણે પરિણમેન પ્રગટે છે. આ રીતે જ્ઞાનપરિણામે પરિણમતો આત્મા પોતાના જ્ઞાનમાં પરને જાણે છે, તેમજ પોતે પણ બીજાના જ્ઞાનમાં પ્રમેય થાય છે. આવો બેવડો સ્વભાવ (એટલે કે જ્ઞાતાસ્વભાવ ને જ્ઞેયસ્વભાવ) આત્મામાં એક સાથે વૃત્તે છે.

આ રીતે ૧૫મી પરિણમ્ય-પરિણામકર્તાશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ થયું.

[૧૬]

ત્યાગોપાદાનશૂન્યત્વ શક્તિ

[અન્યુનાતિસ્તિસ્વરૂપનિયત્ત્વરૂપા ત્યાગોપાદાનશૂન્યત્વ શક્તિઃ]

નિજ ભાવને છોડે નહીં,
પરભાવ કંઈ પણ નવ ઝાડે;
જાણે-જાણે જે સર્વ-તે હું
એમ જ્ઞાની ચિન્તવે.
(નિયમસાર)

આત્મા સદાય ત્યાગ-ગ્રહણ વગરના પોતાના નિજસ્વરૂપમાં રહે છે, તે નિજસ્વરૂપ કદી ઘટતું કે વધતું નથી. પોતાના એકરૂપ સ્વરૂપમાં સદા રહે તે સ્વરૂપમાં ત્યાગ કે ગ્રહણ ન કરે એવી ત્યાગોપાદાનશૂન્યત્વ નામની શક્તિ આત્મામાં છે. જ્ઞાનમાત્ર આત્માનું જે અનંત ગુણધી ભરેલું નિજસ્વરૂપ છે તે ઘટતું કે વધતું નથી. અનંતગુણથી અછિન્ન એકરૂપ સ્વભાવમાં આત્મા સદા એવો ને એવો બિરાજી રહ્યો છે, તે સ્વભાવ પ્રતો કે વધતો નથી. વિકાર થતાં દ્રવ્યસ્વભાવમાંથી કાંઈ ઘટી ગયું ને શુદ્ધતા થતાં દ્રવ્યસ્વભાવમાં કાંઈ વધી ગયું—એમ નથી. વિદ્યાર વખતે આત્માને એકેય ગુણ યોછો થઈ ગયો નથી, ને શુદ્ધતા વખતે એકેય ગુણ વધી ગયો નથી. બંને વખતે શુદ્ધદૃષ્ટિથી આત્મા એવો ને એવો એકરૂપ બિરાજે છે.

જેમ સો રૂપિયાની કોથળીમાંથી એક રૂપિયો કાઢતાં કોથળીમાંથી એટલું ઘટે છે, પરંતુ આ અનંતગુણથી ભરેલી ચતન્ય-કોથળીમાંથી કેવળ-જ્ઞાનાદિ કાઢવા છતાં અદરની શક્તિમાંથી જરાય ઓછું થતું નથી. અથવા, પર્યાયમાં ઓછું પ્રગટ હોય ત્યારે શક્તિમાં વધુ રહે ને પર્યાયમાં વધુ પ્રગટ થાય ત્યારે શક્તિમાં ઓછું રહે—એવું વધ-ઘટપણું વસ્તુના સ્વભાવમાં નથી. પરદ્રવ્યો તો આત્માથી સર્વથા જુદા છે, તે તો આત્માથી બહાર જ છે, તેમને આત્મા કદી ગ્રહતો કે છોડતો નથી. પોતાથી જુદા જ છે પછી તેને છોડવાનું ક્યાં રહ્યું? આત્માના અસલી સ્વભાવમાં વિઠારનું ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, ત્યાં પરદ્રવ્યના ગ્રહણ-ત્યાગની તો વાત જ રૂપી?

આત્મામાં પરતું ગ્રહણ-ત્યાગ નથી. આત્માએ કદી શરીરને, કર્મને કે આહાર વગેરેને પોતામાં ગ્રહ્યાં નથી, એટલે તે પરદ્રવ્યને છોડવાપણું પણ આત્મામાં કદી નથી, સદાય તેનાથી જુદો ને જુદો જ છે. ‘પરને હું છોડું’—એનો અર્થ એમ થયો કે તે મારામાં હતાં, મેં તેને ગ્રહ્યાં હતાં ને હવે હું તેને છોડું છું.—આ રીતે પરને છોડવાની બુદ્ધિમાં પરને ગ્રહવાની બુદ્ધિ પણ આવી જાય છે. પરને છોડવાની વાત સામાન્ય જનતાને સારી લાગે પણ એમાં પરની કર્તૃત્વબુદ્ધિનું અજ્ઞાન ક્યાં પોષાઈ રહ્યું છે—એની એને ખબર નથી. કાઈ! પર પદાર્થ તારામાં કદી હતાં જ નહિ પછી છોડવાની વાત કેવી? શું પરદ્રવ્યને તેં ગ્રહણ કર્યાં છે?—કે તું તેને છોડે છે! પરતું ગ્રહણ-ત્યાગ તારામાં નથી. જુદાં છે તેને જુદાં જાણ, એટલે તારા અભિપ્રાયમાંથી પરદ્રવ્યનું સ્વામીપણું છૂટી જશે.

પોતાનું અનંતગુણથી ભરેલું જે સ્વરૂપ છે તેમાં આત્મા સદા અવસ્થિત રહે છે; તેમાં કોઈનું અહણુ-ત્યાગ નથી. જે નિજગુણ છે તેને આત્મા કદી છોડતો નથી, ને સ્વરૂપથી ભિન્ન એવા પર ભાવોને આત્મા કદી અહતો નથી; એના નિજરૂપનો એક અંશ પણ કદી ઘટતો નથી, કે તેમાં કોઈ નવો અંશ બહારથી આવતો નથી. આ રીતે ભગવાન આત્મા અહણુ-ત્યાગ વગર નિજ-સ્વરૂપમાં સદાય અવસ્થિત રહે છે, -એવી તેની ‘ત્યાગ-ઉપાદાનશૂન્યત્વ’ શક્તિ છે. પર્યાયમાં હીનાધિકતા થાય પણ તેથી કોઈ પરનું અહણુ-ત્યાગ થતું નથી, કે સ્વભાવમાં વધ-ઘટ થઈ જતી નથી. પોતાનો જે ગુણ છે તે જ પર્યાયમાં પરિણમે છે. પર્યાયમાં હીનાધિકતા થવા છતાં ગુણસ્વભાવે આત્મા એકરૂપ છે. પર્યાય ઘટતાં આત્માના અનંતગુણમાંથી એકેય ગુણ ઘટી જાય, કે પર્યાય વધતાં એકેય ગુણ વધી જાય, એમ બનતું નથી, તેમજ ગુણનું સામર્થ્ય પણ ઘટતું-વધતું નથી. આવો પૂર્ણ સ્વભાવ સ્વીકારતાં તેના આગ્રહે પર્યાયમાં પણ પૂર્ણતા પ્રગટે છે.

આત્માની પર્યાય પરથી ભિન્ન છે; તે પર્યાયમાં પણ પરદ્રવ્ય સાથે જરાય કાર્ય-કારણપણું કે અહણુ-ત્યાગપણું નથી. વિકાર સાથે પણ કારણ-કાર્યપણું કે અહણુ-ત્યાગપણું આત્માના સ્વરૂપમાં નથી. સ્વગુણમાં વિકાર કદી તન્મય થયો નથી, તેમાં વિકાર કદી પ્રવેશ્યો નથી, વિકારને કદી અહણુ કયો નથી, એટલે વિકારને છોડવાપણું પણ તેમાં નથી. જ્ઞાન વિકારના ત્યાગ-સ્વરૂપ જ છે (જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન છે); પહેલી પર્યાયમાં રાગ હતો ને સ્વરૂપમાં લીન થતાં બીજી પર્યાયમાં રાગની ઉત્પત્તિ ન થઈ, -આવી પર્યાય-અપેક્ષાએ આત્માએ રાગને છોડ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. સ્વભાવથી જોતાં જ્ઞાન-સ્વભાવી આત્માએ કદી વિકારને અહણુ કયો નથી, અને આવા જ્ઞાનસ્વભાવને અવલંબીને જે પર્યાય પરિણમી તે પર્યાય પણ વિકારના અહણુ વગરની જ છે. આ રીતે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમાં વિકારના અહણુથી રહિતપણું છે. આવા સ્વભાવવાળો આત્મા તે સાચો આત્મા છે, તે પરમાર્થ આત્મા છે; તે શુદ્ધ-નયનો આત્મા છે, ને તે સમ્યગ્દર્શનનો આત્મા છે.

રાગને જાણે એવો ગુણ આત્મામાં છે પણ રાગને અહણુ કરે એવો ગુણ આત્મામાં નથી. એટલે આવા આત્મગુણને જાણનાર ધર્માત્મા રાગને જાણતાં રાગમાં-તન્મય થતા નથી, પણ જુદા જ રહીને જ્ઞાનભાવે પરિણમે

છે. જ્ઞાન અને રાગની શક્તિ વેગવેગે વધી જાય છે. પરંતુ આવી આત્મ-સ્વભાવ! નિજસ્વભાવને તેણે કદી ત્યાગ કરવાનો નથી. જો ત્યાગ કરી શકે તો જ્ઞાનની ગોતાને અણી નથી. આવો જે જાણુ માર સ્વભાવ તો જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાનની ગોતાને અનુભવે છે.—

નિજ ભાવો છોડે નહીં, પરંતુ ત્યાગ કરી શકે તે જ જ્ઞાન.

જાણે-શુએ જે સર્વ તે હું એમ જ્ઞાની ગિતને.

(નિબંધાર)

‘જમો અરિહંતાજ’ અરિહંત બાગવાને કર્મકાંડી અરિને હાથમાં—તેમને નમસ્કાર હો. ભગવાને કર્મને અત્યા હતા ને પછી છોડ્યા—એમ ઉપચારકથન છે; નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધની એ વાત છે. બરેબર પર્યાયમાં રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ શત્રુ હતા તેને હાથને ભગવાને વીતરાગતા ને સર્વજ્ઞતા પ્રગટ કરી;—અને એ પણ પર્યાયઅપેક્ષાએ છે; વિકાળી સ્વભાવ-અપેક્ષાએ તો પર-ભાવનુંય અહણુ-ત્યાગ કરવાપણું નથી. સ્વભાવમાં પરભાવનો તો અભાવ છે જ,—એટલે તેનો નવો ત્યાગ કરવાપણું રહેતું નથી. આવા સ્વભાવને આવલંબતાં પર્યાયમાંથી પણ પરભાવનો અભાવ થઈ જાય છે.—તે આ શક્તિના વિદ્યારણનું ફળ છે.

અનાદિઅનંત આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ, તેમાં કદી પરવસ્તુ કે વિકાર ભાવો તન્મયરૂપ નથી એટલે તેના અહણુ-ત્યાગનું કર્તવ્યપણું જ્ઞાનસ્વભાવમાં નથી. કોઈ કહે કે—પરભાવના અહણુનું કર્તવ્યપણું નથી પણ પરભાવનો ત્યાગ તો કરે છે ને? તેનું સમાધાન:—ભાઈ, શું પરભાવો જ્ઞાનસ્વભાવમાં પ્રવેશ્યા છે? જે જ્ઞાનસ્વભાવમાં તે પ્રવેશ્યા જ નથી તો પછી તેનો ત્યાગ કરવાપણું ક્યાં રહ્યું? જેનું અહણુ કયું? હોય તેનો ત્યાગ કરે ને? અજ્ઞાનદશામાં ‘રાગાદિ હું’ એમ અભિપ્રાયમાં તેનું અહણુ કયું? હવે જ્ઞાનસ્વભાવને ઓળખતાં ‘જ્ઞાન હું’ ને રાગ હું નહીં’—એવા અભિપ્રાયમાં રાગનું અહણુ છૂટી ગયું. વસ્તુસ્વભાવમાં તો રાગાદિ હતાં જ નહીં, અજ્ઞાનીએ ઊંધો અભિપ્રાય કર્યો હતો તે જ્ઞાન-દશામાં છૂટી ગયો, તે અપેક્ષાએ આત્માએ રાગદ્વેષને છોડ્યા કહેવાય છે.

પર્યાયમાં પહેલાં વિકાર હતો તે છૂટ્યો—પણ તે પર્યાય જેટલો જ કાંઈ આખો આત્મા નથી. પર્યાયમાં રાગ વખતેય ભૂતાર્થસ્વભાવ તો રાગ વગરનો

જ વિદ્યમાન હતો. અહા, અનંતી વીતરાણી શક્તિનો પિંડ આત્મા, એની કોઈ શક્તિમાં વિકાર નથી, એની કોઈ શક્તિને રાગ સ્પર્શો નથી; અનાદિ-અનંત નિજસ્વભાવે જ્ઞાયકભાવપણે જ રહ્યો છે. આવા આત્માના અપાર વૈભવની શી વાત કરવી?—જેની એકેક શક્તિનું ને તેની એકેક પર્યાયનું બેહદ સામર્થ્ય છે; પોતાના સ્વભાવમાં જેને કાંઈ નહું ગ્રહવાનું નથી, ને જે છે તેમાંથી કાંઈ છોડવાનું નથી. આવા સામર્થ્યવાળો આત્મસ્વભાવ કયાંય બીજે નથી પણ અત્યારે પોતામાં જ (-પોતે જ સ્વયં) બિરાજી રહ્યો છે. આવા મહિમાવંત ભગવાન આત્માને પોતાના અંતરમાં ધ્યેય બતાવતાં પર્યાયમાં પણ રાગાદિ પરભાવોનું અકર્તૃત્વ થઈ જાય છે, ને એકલું જ્ઞાનપરિણમન રહે છે.—આનું નામ ધર્મ, એ જ્ઞાનપરિણમનની સાથે આનંદ વગેરે અનંત ગુણોનું નિર્મળ પરિણમન છે; એવો અનેકાન્તસ્વભાવ છે.

સર્વજ્ઞ ભગવાને પોતામાં ને પરમાં, દરેક આત્મામાં અનંત શક્તિઓ દેખી છે. તે શક્તિનો સ્વભાવ જેવો છે તેવો વ્યક્ત કરીને વર્ણવ્યો કે હે જીવ! તારી અનંત શક્તિઓ તારામાં છે, તેમાંથી દરેક શક્તિ પરિપૂર્ણ સામર્થ્યસંહિત છે; તેમાં કયાંય પરને ગ્રહવા કે છોડવાપણું નથી. પરના ગ્રહણ-ત્યાગનો અભાવ કહેતાં શક્તિનું નિજસ્વરૂપે નિર્મળ પરિણમન રહ્યું. આ રીતે બધા ગુણોમાં ને તેમની નિર્મળ પર્યાયોમાં ગ્રહણ-ત્યાગરહિતપણું છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપે રહે છે તેમાં કોઈ પરભાવને ગ્રહવા નથી ને પોતાના કોઈ નિજભાવને છોડવા નથી. આવું ગ્રહણ-ત્યાગરહિતપણું ઓળખે તો સ્વભાવ અને પરભાવનું ભેદજ્ઞાન થાય ને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે.

આત્માના સ્વભાવ-ગુણોમાં વિકલ્પનો ને પરનો અભાવ છે જ, પછી તેનો ત્યાગ કરવાનું કયાં રહ્યું? આવા સ્વભાવસન્નુજ જે પર્યાય થઈ તે પર્યાયમાં પણ રાગાદિનો અભાવ જ છે. તેમજ આત્માના શુદ્ધ ગુણ-પર્યાયોમાં રાગાદિનું ગ્રહણ નથી. આ રીતે શુદ્ધ આત્મા પરભાવના ગ્રહણ-ત્યાગ વિનાનો છે. આમ છતાં, હું રાગાદિને ગ્રહું ને છોડું—એમ જે રાગાદિનું કર્તૃત્વ માને છે તે ખરેખર રાગના અભાવસ્વરૂપ આત્મસ્વભાવને જાણતો નથી, પણ રાગાદિ અનાત્મભાવોને જ આત્મા માને છે. આત્માના ખરા સ્વરૂપની તેને ખબર નથી.

આત્મા કાંઈ આત્માને ગ્રહે? ને આત્મા શું આત્માને છોડે?

ના; પોતાનું જ પ્રકૃત્ય કે પોતાનો ત્યાગ કેવો નથી.

અને, જે આત્માથી વિન્ન પરવસ્તુ છે, આત્મામાં જે હતું નથી. તેને શું આત્મા પોતામાં ગ્રહે? કે તેને આત્મા ઝેડે.

-ના; જે વસ્તુ જુદી છે તેને પોતામાં ગ્રહી શકાય નહીં; અને જે વસ્તુ પોતાથી જુદી છે જ તેને છોડવાપણ ક્યાં રતું? જેમ ઝવેરીની પારકી દુકાનમાં હીરા-માણેક પડ્યા હોય. ત્યાં રસ્તે જતો કોઈ માણસ એમ કહે કે 'હું આ હીરા-માણેકનો ત્યાગ કરું છું.'-તો એમ કહેનારને કોડો મૂરખ જ સમજે. ભાઈ, એ તે તારી માલીફીના હતા જ ક્યા-કે તુ એને છોડવાનું કહે છે! તેમ પરદ્રવ્યને હું છોડું છું એમ અજ્ઞાની માને છે. પણ પરદ્રવ્ય તારા આત્મામાં હતા જ ક્યાં-કે તુ એને છોડવાનું માને છે! પર્યાયમાં અજ્ઞાનથી રાગનું ગ્રહણ હતું, પણ કાંઈ સ્વભાવમાં તે રાગ પ્રવેશી ગયો ન હતો; સ્વભાવમાં તો રાગનો અભાવ જ હતો. આવા સ્વભાવરૂપ આત્માને ઓળખે તો આત્માને ઓળખ્યો કહેવાય; ને ત્યારે જ આત્માની દિવ્યશક્તિઓ પર્યાયમાં ખીલે, એટલે કે પ્રગટ થાય.

અહો, સિદ્ધ ભગવાન જેવો આ આત્માનો વૈભવ છે, તે દેખાડીને સન્તો કહે છે કે હે જીવ! સ્વભાવની મૂર્તિ આત્મા એવો ને એવો છે; તું બીજી રીતે માન તેથી કાંઈ સ્વભાવ બદલી ન જાય. કિંમતી રત્નને કોઈ પથરો માની લ્યે તેથી કાંઈ તે રત્નની ચમક ચાલી ન જાય. તેમ અજ્ઞાની આત્માને રાગના કર્તૃત્વ જેટલો જ માને તેથી કાંઈ આત્માનો સ્વભાવ તેવો ન થઈ જાય. આત્માના ગુણ-સ્વભાવમાં જેમ 'પરતું' કે વિકારતું ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, તેમ તે સ્વભાવને બીલતી જે પરિણતિ પ્રગટી તે પરિણતિમાં પણ 'પરતું' કે વિકારતું ગ્રહણ-ત્યાગ નથી. આવા સ્વભાવને સ્વીકારતાં એટલે કે શ્રદ્ધામાં-જ્ઞાનમાં લઈને તેની સન્મુખ થતાં પર્યાયમાં તે પ્રસિદ્ધ થાય છે. જોકે તે પર્યાયમાં રાગનો અભાવ તો છે, પણ તે પર્યાયમાં 'આ રાગને છોડું' એવું રહ્યું નથી. રાગ સાથે તેને સંબંધ જ નથી રહ્યો એટલે તેનું ગ્રહણ કે ત્યાગ બેમાંથી એકેયનું કર્તૃત્વ રહ્યું નથી.

અજ્ઞાનીને તો રાગ વખતે એ રાગના કર્તૃત્વ જેટલો જ આત્મા અનુભવાય છે, એટલે રાગ વખતે જાણે શુદ્ધ સ્વભાવ છૂટી ગયો હોય-એમ એને લાગે છે, એટલે સાચું તત્ત્વ તેની શ્રદ્ધામાં આવતું નથી; 'અભૂતાર્થ'ભાવને

જ આત્મા માનીને તે શ્રદ્ધે છે, એટલે તેની શ્રદ્ધા મિથ્યા છે. જ્ઞાની સમજાવે છે કે ભાઈ, રાગ વખતેય તારો ભૂતાર્થસ્વભાવ એવો ને એવો વિદ્યમાન છે, સ્વભાવનો ત્યાગ કદી થાય નહીં; મારે જો ભૂતાર્થદૃષ્ટિથી દેખ તો તારો આત્મા શુદ્ધસ્વભાવરૂપે તને અનુભવાશે. આવી ભૂતાર્થદૃષ્ટિ વડે જ સાચી જીતત્ત્વશ્રદ્ધા થાય છે...ને આત્માનો વૈભવ દેખાય છે.

દેખો, આ ભગવાને જોયેલો આત્માનો વૈભવ! આત્મામાં અનંત શક્તિ હોવા છતાં તેનું કાર્ય પોતામાં જ છે; પોતાથી બહાર પરમાં એક રજકણુ માત્રને પણ તે ગ્રહી કે છોડી શકતો નથી. ને જે પોતાની નિજશક્તિ છે તેને પણ તે કદી છોડતો નથી. આવી આત્મશક્તિને જાણનાર ધર્માત્મા દેહની શક્તિને પોતાની માનતા નથી. શ્રીકૃષ્ણમહારાજની સભામાં એકવાર ચર્ચા ચાલી કે આ સભામાં સૌથી બળવાન કોણ? તીર્થંકર નેમકુમાર પણ ત્યાં રાજસભામાં બિરાજતા હતા. કોઈએ ભીમનું નામ આપ્યું, કોઈએ અર્જુનનું, કોઈએ બળદેવનું, કોઈએ શ્રીકૃષ્ણવામુદેવનું, કોઈએ યુધિષ્ઠિરનું-એમ જુદાજુદા નામ આપ્યા. ત્યારે બળદેવ કહે છે કે એ બધા ભલે બળવાન હોય, પણ તીર્થંકર એવા આ નેમકુમારના બળની તોલે કોઈ ન આવે, એ જ સૌથી મહા બળવાન છે. શ્રીકૃષ્ણ અને નેમિનાથ બંને પિતરાઈ ભાઈ હતા. નેમકુમારના બળની વાત શ્રીકૃષ્ણને ન બેઠી, ને બળની પરિક્ષા કરવા તૈયાર થયા. ત્યારે નેમકુમારને પણ શરીરબળની ખાતરી કરાવવાનો જરા વિકલ્પ આવી ગયો. પણ તે વખતેય એ ભગવાન જાણતા હતા કે આ દેહ કે આ વિકલ્પ-તેમાં હું નહીં, શરીરની શક્તિ તે મારી નહીં, મારી આત્મશક્તિનું કાર્ય શરીરમાં ન આવે. જ્ઞાન-આનંદાદિ અનંતશક્તિ તે જ મારી નિજશક્તિ છે. જેમાંથી કેવળજ્ઞાન ને પરમ આનંદ પ્રગટે એવી અપાર શક્તિવાળો હું છું. આવી આત્મશક્તિની પ્રતીત તે સમ્યગ્દૃષ્ટિનું કાર્ય છે. ધર્મી જાણે છે કે બહારનાં કાર્યો સ્વપ્નેય અમારાં નહીં. જડના અમે જાણનારા, પણ તેના ગ્રહનારા કે ફેરવનારા અમે નહીં. વિકલ્પ એ પણ અમારી ચતન્યશક્તિનું કાર્ય નથી. અમારી ચૈતન્યશક્તિનું કોઈ અચિંત્ય સામર્થ્ય છે ને તેનું કાર્ય અમારા અંતરમાં જ સમાય છે.

આત્માની અનંત શક્તિઓ આત્મામાં છે, જડની અનંત શક્તિઓ જડમાં છે. બંનેની શક્તિ પોતપોતામાં જ કાર્ય કરે છે. ચિદાનંદભગવાન

આત્મા તેનામાં અનંત શક્તિ. ને અચેત-જડ પરમાત્મ તેનામાં અનંત શક્તિ; ક્ષેત્રથી જેની અનંત વિશાળતા છે એના આકાશમાં અનંત શક્તિ, ને એક સૂક્ષ્મ ઝીણા રજકણમાં અનંત શક્તિ.-ક્યાં અનંત આકાશ ને ક્યાં એક પરમાણુ!-છતાં અનંતશક્તિ બંનેમાં સરખી.-એ જ રીતે, ક્યાં ચૈતન્યભૂતિ પરમાત્મા, ને ક્યાં અચેતન પરમાણુ-છતાં બંને પોતપોતાની અનંત શક્તિથી પરિપૂર્ણ છે. એવો જ કોઈ અચિંત્ય વસ્તુસ્વભાવ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ બીજા કોઈની અપેક્ષા રાખતો નથી; કોઈ સંયોગથી તે કંઈ નહીં; વસ્તુના સ્વભાવને કોઈ હાલાવી શકે નહીં.

નિજવૈભવના રસમાં ઠરેલો...જામેલો જ્ઞાયકબિંબ ભગવાન આત્મા, શાંત-આનંદરસમાં તરબોળ, તેમાં જગતની કોઈ ઉપાધિ કેવી? -ચિન્તા કેવી? પરના ગ્રહણ-ત્યાગ કેવા? એ તો નિજરસમાં મગ્ન છે. પર તો એનામાં નથી ને 'પરને છોડું' એવો વિકલ્પ પણ એનામાં નથી. પરવસ્તુ આત્મામાં છે જ ક્યાં-કે તેને છોડવી પડે! ને પરવસ્તુ આત્મામાં કદી પ્રવેશી શકતી નથી-કે જેથી આત્મા તેનું ગ્રહણ કરે! આ રીતે આત્માનો સ્વભાવ પરના ગ્રહણ-ત્યાગથી રહિત છે. આવા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લેતાં પર સાથે એકત્વબુદ્ધિ છૂટી ગઈ ને સ્વભાવની સન્મુખતાથી આનંદનું વેદન થયું.-આવો આત્માનો વૈભવ છે.

શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયરૂપ ચૈતન્યભગવાનના વૈભવમાં ભાવકર્મ-નોકર્મ કે દ્રવ્યકર્મનું ગ્રહણ નથી, ને તેનો ત્યાગ કરવાપણું પણ સ્વભાવમાં નથી. કેમકે સ્વભાવમાં તે હોય તો છોડે ને! ગ્રહણ-ત્યાગના વિકલ્પનો આત્માનો સ્વભાવમાં અભાવ છે, એટલે તે વિકલ્પનું કર્તૃત્વ આત્મામાં નથી.-આવા આત્માને જાણે તેણે આત્માને જાણ્યો કહેવાય. આત્મા ત્યાગ-ગ્રહણથી રહિત છે; જો તે પોતાના સ્વરૂપમાંથી કાંઈ છોડે તો તે 'ન્યૂન' થઈ જાય; ને જો પોતાના સ્વરૂપમાં અન્ય કાંઈ ગ્રહણ કરે તો તે 'અધિક' થઈ જાય;-પણ આત્મા તો ન્યૂનાધિકતા રહિત પોતાના નિજસ્વરૂપમાં જ સદાય અવસ્થિત છે.-એવી તેની ત્યાગોપાદાનશૂન્યત્વ શક્તિ છે.

સોળમી ત્યાગોપાદાનશૂન્યત્વ શક્તિનું વિવેચન પૂર્ણ થયું.

[૧૭]

અ ગુ રુ લ ધુ ત્વ શ ક્તિ

[પદ્મસ્થાનપતિતથાદિદ્વાનિપરિણતસ્વરૂપપ્રતિષ્ઠત્વકારણવિશિષ્ટગુણાત્મિકા અગુરુલધુત્વ શક્તિઃ]

આત્માની શોભાને ભૂલીને, પરથી પોતાની શોભા માનીને
જીવ સંસારમાં રખડી રહ્યો છે આચાર્યદેવ કહે છે કે બાઈ,
આ રખડવાનું તને નથી શોભતું. તારી શોભા તો અનંત
ગુણસમ્પન્ન તારા સ્વરૂપથી જ છે, તારા આત્મચૈત્ત્યથી જ
તારી શોભા છે. રત્નત્રયરૂપ આભૂષણવડે આત્માની શોભા છે.
અહા, આત્મા પોતે પરમાત્મા યદ્યપિ—એના જેવી શોભા કઈ?

અનંતધર્મેવાળા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં અગુરુલઘુત્વ નામનો કોઈ સૂક્ષ્મ સ્વભાવ છે. આ સ્વભાવના સામર્થ્યને ડીપે આત્મા છ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાનિરૂપ પરિણમે છે, તથા પોતાના નિજસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. પોતાના સ્વરૂપની મર્યાદા છોડીને તે ગુરુ કે લઘુ થઈ જતો નથી એવો અગુરુલઘુસ્વભાવ આત્મામાં છે. અગુરુલઘુસ્વભાવનું વિશેષ સ્વરૂપ કેવળીગમ્ય છે. પણ આત્મામાં એવો કોઈ સૂક્ષ્મ-અચિત્ત્ય સ્વભાવ છે-એમ લક્ષ્યગત કરીને તેનો મહિમા લાવવો. સાધકને એનું જુદું સ્વરૂપ ભલે લક્ષમાં ન આવે છતાં પણ તે ગુણ અંતરમાં પોતાનું કાર્ય તો કરી જ રહ્યો છે. આત્માના સ્વસંવેદનમાં એ અગુરુલઘુત્વશક્તિ પણ ભેગી જ સમાયેલી છે; કાંઈ સ્વસંવેદનથી તે બહાર નથી રહેતી.

જેમ સાકરમાં મીઠાસ વગેરે સ્વભાવ છે તેમ આત્મામાં જ્ઞાન, આનંદ વગેરે અનંત સ્વભાવો છે; તેમાં જ્ઞાન ને આનંદની જેમ અગુરુલઘુત્વ પણ એક સ્વભાવ છે. આત્માના વિશિષ્ટ ગુણરૂપ આ એક ખાસ શક્તિ છે કે જેના કારણે ષટ્ત્રય વૃદ્ધિહાનિરૂપે પરિણમવા છતાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. પરિણમનમાં કોઈ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાનિ થવા છતાં, તે ગુરુ કે લઘુ થઈને સ્વરૂપથી વ્યૂત થઈ જતો નથી.

૧. અનંતગુણ વૃદ્ધિ	૧. અનંતભાગ હાનિ
૨. અસંખ્યગુણ વૃદ્ધિ	૨. અસંખ્યભાગહાનિ
૩. સંખ્યાતગુણ વૃદ્ધિ	૩. સંખ્યાતભાગહાનિ
૪. સંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ	૪. સંખ્યાતગુણહાનિ
૫. અસંખ્યભાગવૃદ્ધિ	૫. અસંખ્યગુણહાનિ
૬. અનંત ભાગ વૃદ્ધિ	૬. અનંતગુણ હાનિ

—એમ છ પ્રકારે વૃદ્ધિ તથા છ પ્રકારે હાનિ છે, તે-રૂપે અગુરુલઘુ-સ્વભાવનું કોઈ સૂક્ષ્મ પરિણમન થાય છે, તે કેવળીગમ્ય છે. આ અગુરુલઘુ-ગુણ આત્માને સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત રાખે છે; સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા એ જ આત્માની શોભા છે. બહારની પ્રતિષ્ઠાવડે આત્માની શોભા નથી, પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે એવી સ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠાવડે આત્માની શોભા છે. પોતાના આત્માની ભાને ભૂલીને, પરથી પોતાની શોભા માનીને જીવ સંસારમાં રખડી ૧ છે. ભાઈ, એ રખડવાનું તને નથી શોભતું; આચાર્યદેવ તને તારી

સાચી શોભા બતાવે છે. તારી શોભા તો અનંત ગુણસંપન્ન તારા સ્વરૂપથી છે, તારા આત્મવૈભવથી તારી શોભા છે. રૂપાણા શરીરથી કે બહારના વૈભવથી તારા આત્માની શોભા નથી. અરે, જીવ સંસારમાં રખડ્યો-એવી બંધનની વાત કરવી તેમાં પણ તારી શોભા નથી; તારો આત્મા પરથી ભિન્ન પોતાના 'એકત્વસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે-તેમાં જ તારી ત્રિકાળી શોભા છે, અને તેમાં એકાગ્રતાથી પર્યાયમાં રત્નત્રયરૂપ શોભા પ્રગટે છે. બહારના ઠાઠમાઠથી કે પુણ્યથી પણ આત્માની શોભા માનવી-તે ખરી શોભા નથી પણ કંલક છે. પોતાના અગુરુલઘુધર્મવડે સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાથી આત્મા સદા શોભી રહ્યો છે. સ્વયં શોભાયમાન આત્માની કોઈ બીજા વડે શોભા નથી. આત્મા પોતે પરમાત્મા થઈ જાય એના જેવી શોભા કઈ? અને એવી પરમાત્મદશા અનંત કાળ જેમાંથી નીકળ્યા કરે-એવા દ્રવ્યસ્વભાવની શોભાની શી વાત! દ્રવ્યની મોટી શોભા ત્રિકાળ છે ને તેના આધારે પર્યાય પણ શોભી ઊઠે છે. આત્માની આવી શોભાને જે સમજે તેનું વલણ અંતરસ્વભાવ તરફ વળી જાય; પરથી તે પોતાની શોભા માને નહીં એટલે તેની દૃષ્ટિમાં પર પ્રત્યે વીતરાગભાવ થઈ જાય.-એનું નામ ધર્મ છે.

‘અગુરુલઘુત્વ’નો એક એવો પણ અર્થ છે કે દ્રવ્ય-ગુણ પોતાના નિજસ્વરૂપે રહે; એક દ્રવ્ય પલટીને અન્ય દ્રવ્યરૂપ ન થઈ જાય, કે દ્રવ્યનો કોઈ ગુણ પલટીને અન્ય ગુણરૂપ ન થઈ જાય. આત્મા પલટીને કદી જડ ન થઈ જાય; જ્ઞાનગુણ પલટીને કદી દર્શનાદિ ન થઈ જાય. ‘જડ તે જડ ત્રણ-કાળમાં, ચેતન ચેતન હોય.’ કોઈ દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવને કદી છોડે નહિ. તેમજ આત્માના જ્ઞાનનું પરિણમન ઘટી ઘટીને કોઈવાર જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય ને આત્મા જડ થઈ જાય-એમ કદી ન બને, તથા જ્ઞાનપરિણમન વધતાં વધતાં કેવળજ્ઞાન થયા પછી પણ વધ્યા જ કરે-એમ પણ ન બને, એવી જ ગુણની મર્યાદા છે. (કેવળજ્ઞાન-પરિણમનમાં પદગુણ વૃદ્ધિનો કોઈ પ્રકાર હોય તે ભુટી વાત છે, એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ કેવળીગમ્ય છે.)

આત્મામાં જેટલા અનંતા ગુણો છે તેટલા જ સદાકાળ રહે છે, તેમાંથી એકપણ ગુણ કદી ઘટતો કે વધતો નથી. પર્યાયમાં હીનતા-અધિકતા થવા છતાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય-ગુણ ઘટતા-વધતા નથી, એ તો સ્વરૂપમાં એવા ને એવા સ્થિર રહે છે. અધૂરી અવસ્થા વખતે ગુણમાંથી કાંઈ ઘટી ગયું, ને પૂરી અવસ્થા થતાં ગુણમાં કાંઈ વધી ગયું-એમ નથી. અથવા, પર્યાયમાં બ્યારે ઓછી

શુદ્ધતા પ્રગટ હતી ત્યારે ગુણમાં શક્તિરૂપે વધારે હતું. ને પર્યાયમાં વિશેષ શુદ્ધતા પ્રગટી ત્યારે ગુણની શક્તિમાંથી એટલું ઓછું થયું-એમ નથી. અગુરુ સ્વભાવ જ કોઈ અચિંત્ય છે. એકરૂપ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાથી ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ મહિમાવંતપણે શોભી રહ્યો છે. આવા શોભતા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લેતાં પર્યાયમાં વીતરાગી શોભા પ્રગટી જાય છે. પણ તે પર્યાય ઉપર દૃષ્ટિ નથી કેમકે તે પર્યાય પોતે અંતરમાં એકાગ્ર થઈને ત્રિકાળી દ્રવ્યની શોભામાં સમાઈ ગઈ છે.

બ્રુઓ, આ અગુરુલઘુધર્મે આત્માની નિજસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા કરી છે. જેમ જિનબિંબ-પ્રતિષ્ઠા નવી થાય છે ને અનાદિના જિનબિંબ પણ જગતમાં છે; તેમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય-જિનબિંબ અનાદિથી પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, અને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન વડે પર્યાયમાં નવી પ્રતિષ્ઠા (એટલે કે નિર્મળતારૂપી શોભા) પ્રગટે છે. સાધકદશા હો કે સિદ્ધદશા હો, ગમે તે દશા વખતે પણ જો સ્વભાવદષ્ટિથી બ્રુઓ તો આત્મા નિજસ્વરૂપમાં જ રહેલો છે. પોતાના અનંત ગુણોના સ્વરૂપમાં સ્થાયી રહેવારૂપ સ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠા અનાદિ-અનંત છે; સદાય સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠારૂપ આત્માનો અગુરુલઘુસ્વભાવ છે.

બ્રુઓ, જગતમાં અનંતા સિદ્ધ જીવો છે; ને એના કરતાં અનંતગુણ નિગોદ જીવો છે. હવે દર છ મહિના ને આઠ સમયે છસો આઠ જીવો સિદ્ધ થાય છે એટલે એટલા જીવો સિદ્ધમાં વધતા જાય છે, ને નિત્યનિગોદમાંથી એટલા ઓછા થતા જાય છે.—આ પ્રમાણે અનાદિકાળથી બની રહ્યું છે ને અનંતકાળ સુધી બન્યા કરશે...છતાં સિદ્ધની સંખ્યા કદી પણ નિગોદ કરતાં વધી નહિ જાય, ને નિગોદ કદી સિદ્ધ કરતાં ઘટી નહીં જાય; જ્યારે બ્રુઓ ત્યારે સિદ્ધ કરતાં નિગોદ અનંતગુણ જ રહેવાના.—

વધે ન સિદ્ધ અનંતતા, ઘટે ન રાશ નિગોદ,
જેસે કે તેસે રહે, યહ જિનવચન વિનોદ.

કોઈ અગમ્ય વસ્તુસ્વભાવ છે, તે તર્કનો વિષય નથી, આત્માની શક્તિમાંથી સાદિ-અનંતકાળ સુધી કેવળજ્ઞાન પરિણમ્યા જ કરે છતાં સ્વભાવની શક્તિ જરાય ઘટતી નથી. એવા ને એવા પરિપૂર્ણ સ્વભાવમાં આત્મા અવસ્થિત રહે છે. આત્માનો સ્વભાવ ગુરુ કે લઘુ થઈ જાય એવો એનો સ્વભાવ નથી. જે સ્વભાવ છે તે કદી વધે નહિ, કદી ઘટે નહિ. — 'જેસે કે તેસે રહે' જેવો અનંત સ્વભાવ છે તેવા સ્વભાવપણે સદા આત્મા ટકી રહ્યો છે. છ

પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાનિ છે તેવી વૃદ્ધિ-હાનિરૂપે પરિણમન થવા છતાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપને કદી છોડતો નથી, ને તેનો સ્વભાવ વધ-ઘટરૂપ થઈ જતો નથી. આવા ‘અગુરુલઘુસ્વભાવ’ કોઈ અચિંત્ય સૂક્ષ્મ, આગમગમ્ય એટલે કે સર્વજ્ઞગમ્ય છે; જોકે છએ દ્રવ્યોમાં અગુરુલઘુસ્વભાવ છે પણ અહીં આત્માની વાત છે. આત્મા સદા નિજસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, સદા એવા ને એવા નિજસ્વરૂપમાં રહ્યો છે. સ્વરૂપ ઘટે નહિ, વધે નહિ, સ્વરૂપનો કોઈ અંશ કદી છૂટે નહિ, ને નવું કંઈ તેમાં આવે નહિ, આવું અગુરુલઘુપણું આત્મામાં છે. આત્માના બધા ગુણોમાં પણ અગુરુલઘુપણું છે; જ્ઞાન સદા જ્ઞાનમાં, આનંદ સદા આનંદસ્વરૂપમાં, એમ બધા ગુણો નિજસ્વરૂપમાં રહેલા શોભે છે.

શરીરનું ભારે-હળવાપણું તો આત્મામાં કદી છે જ નહિ, કેમકે અરૂપીને વજન શું? અને નિજસ્વરૂપમાં વધવા-ઘટવારૂપ ગુરુ-લઘુપણું પણ આત્મામાં નથી, એવું અરૂપી-અગુરુલઘુત્વ આત્મામાં છે. આ તો અગુરુલઘુની સામાન્ય વ્યાખ્યા કરી છે; બાકી આ અગુરુલઘુસ્વભાવનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ તો સર્વજ્ઞગમ્ય છે.

ગુણ-પર્યાયો અનંત છે, તે પ્રત્યેક ગુણ-પર્યાય આખા દ્રવ્યને નિજ-સ્વરૂપમાં ટકવાનું-રહેવાનું કારણ છે. એક પણ ગુણ-પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્યનું નિજસ્વરૂપ જ ન રહે. આમ અનંત ગુણ-પર્યાયરૂપ પોતાના નિજ-સ્વરૂપમાં આત્માને સદાય પ્રતિષ્ઠિત રાખે એવી એની અગુરુલઘુત્વશક્તિ છે. આવા આત્મસ્વભાવને લક્ષ્યગત કરતાં ને સ્વાનુભવગમ્ય કરતાં વીતરાગતા થાય છે; ને વીતરાગપણું તે સર્વે શાસ્ત્રોનો સાર છે.

ભાઈ, તારો આત્મા સ્વધરને એટલે કે પોતાના સ્વરૂપને છોડીને ક્યાંય બહાર જતો નથી, આવા તારા સ્વધરના વૈભવને તું દેખ. પોતાની અનંત સંપત્તિ-કે જે આત્માથી કદી જુદી ન પડે, તે જ આત્માની ખરી સંપત્તિ છે, તે જ આત્માનો ખરો વૈભવ છે અને તેનાથી જ આત્માની મહત્તા છે. એ સિવાય ચક્રવર્તીનો વૈભવ કે ઈન્દ્રપદની વિભૂતિ તેના વડે આત્માની કંઈ મહત્તા નથી. પોતાના અનંતગુણનું નિધાન અંદર લયું છે તેને અજ્ઞાની દેખતો નથી; જો તે નિધાનને દેખે તો પરનું પુણ્યનું કે બહુપણાનું અભિમાન છૂટી જાય ને અનાદિકાળની દીનતાનો અંત આવીને ત્રિદ્રુપદનાં નિધાન પ્રગટે. માટે પોતાની ત્રિકાળી શક્તિની શોભાનો મહિમા કરીને તેનાં અંતર્મુખ ધવું

તે જ સમ્યગ્દર્શનનો ને સિદ્ધપદનો ઉપાય નથી. આમ જાણીને જાણીને જ મહિમાની શી વાત!—કે જેના આગ્રહે હૃદયમાં જેવો પવન ફૂલે, તેવો

કેવળજ્ઞાન થયા પછી એવી ને એવી પૂર્ણ પરાયણતાની તરીકે સમયે સદાય થયા કરે છે. કેવળજ્ઞાનની એક પરાયણ કરતાં ‘બીજી પરાયણમાં’ જાણવાનું સામર્થ્ય અધિક કે ઓછું થતું નથી. સામર્થ્ય એટલું ને એટલું રહે છે. જતાં તેમાં પણ પદગુણવૃદ્ધિ-હાનિરૂપ અગુરુલઘુત્તનું મૂલ્ય પરિણમન તો સતત સમયે થયા જ કરે છે. એવો કોઈ અચિંત્ય સ્વભાવ છે, તે કેળીગાય છે.

બુઝો, આ કેવળજ્ઞાનની ને વસ્તુસ્વભાવની ગંભીરતા! છદ્મસ્થના જ્ઞાનમાં જો બધું જ જણાઈ જાય તો પછી કેવળજ્ઞાનની વિરોપતા ક્યાં રહી? કેવળજ્ઞાનમાં જેટલું જણાય તે બધું જ છદ્મસ્થ ન જાણી શકે, પરંતુ પોતાના આત્મહિતને માટે પ્રયોજનભૂત જે હોય તેને તો સમ્યગ્જ્ઞાની છદ્મસ્થ પણ બરાબર નિઃસંદેહપણે જાણી શકે છે ને પૂર્ણસ્વભાવને પ્રત્યક્ષ કરે છે.

અગુરુલઘુત્તશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૧૭)

‘આત્મવૈભવ’ અને ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’

આ આત્મશક્તિઓ ઉપરના અગાઉના પ્રવચનો ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’ પુસ્તકરૂપે પ્રગટ થયા છે, આ ‘આત્મવૈભવ’ અને તે ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’—એ બંને એકબીજાના પૂરક છે; બંને પુસ્તકોમાં પોતાપોતાની વિશેષતા છે. તેથી આ ‘આત્મવૈભવ’માં દરેક શક્તિના વાંચન વખતે, સાથેસાથે ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’માંથી પણ તે શક્તિનું વાંચન કરવાથી દરેક શક્તિના ભાવોની વધુ સ્પષ્ટતા થશે ‘આત્મવૈભવ’ અને ‘આત્મપ્રસિદ્ધિ’ એ બંને એકબીજાના ભાઈ-બહેન જેવા છે.

[૧૮]

ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ શક્તિ

[ક્રમાક્રમવૃત્તવૃત્તિત્વલક્ષણા ઉત્પાદવ્યયધ્રુવત્વશક્તિઃ]

વાણીમાં કે વિકલ્પમાં એવી તાકાત નથી કે અનંત શક્તિરૂપ આત્મસ્વભાવને પ્રતીતમાં કે લક્ષમાં લઈ શકે. એ તો સ્વસન્મુખ જ્ઞાનનું જ કામ છે, તે જ્ઞાનમાં જ આત્મસ્વભાવને લક્ષગત કરવાની ને અનુભવમાં લેવાની તાકાત છે.-આ રીતે આત્મા સ્વાનુભૂતિગમ્ય છે

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં અનંત પોઈની આવી નેક નેલી ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ શક્તિ છે કે જેથી આત્મા ક્રમ તેમજ અક્રમ માનકે તે છે. ઉત્પાદ-વ્યય તે ક્રમવર્તીપણુ સૂચવે છે તે જ્ઞાતા તે અક્રમવર્તી પણુ સૂચવે છે. આ રીતે ક્રમવર્તીપણુ તેમજ અક્રમવર્તીપણુ એ બન્ને આત્માના સ્વભાવ છે. આમાં અક્રમપણુ કંતુ તે ગુણની ક્રિયાસાપેક્ષાએ છે. પણ જાણે પાંચ અક્રમે થાય છે એવો એનો અર્થ નથી; પાંચ અપેક્ષાએ તો ક્રમવર્તીપણુ જ છે કેમકે પર્યાયો પ્રતિભ્રમય ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે.

આત્મવસ્તુમાં અનંત શક્તિ છે. તેના કારણમાં ક્રમ છે પણ રહેવામાં ક્રમ નથી; બધી શક્તિઓ અક્રમે એકસાથે આત્મામાં રહેલી છે. આત્માનો સ્વભાવ એવો મહાન છે કે એક સમયમાં પોતાની અનંતશક્તિમાં ને વિસ્તરેલો છે. અનંતશક્તિનું કથન શબ્દોમાં ન આવી શકે કેમકે શબ્દો જ અનંત નથી; ને એકેક કરીને કહેવા જાય તો અનંતશક્તિનું વર્ણન અનંતકાળેય પૂરું ન થાય. સર્વાર્થસિદ્ધિના બધાય દેવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે, અસંખ્ય વર્ષના આયુવાળા છે, તે બધાય દેવો ભેગા થઈને ૩૩ સાગરોપમ મુઘ્ધી કથન કરે તોપણ આત્માની અનંતશક્તિઓમાંથી અનંતમા ભાગની શક્તિઓ પણ ન કહી શકે. બેહદ શક્તિનો પિંડ આત્મા વચનાતીત ને વિકલ્પાતીત છે, વિકલ્પમાંય એવી તાકાત નથી કે અનંતશક્તિરૂપ આત્મસ્વભાવને લક્ષમાં કે પ્રતીતમાં લઈ શકે. એ તો સ્વસન્મુખ જ્ઞાનનું જ કામ છે; તે જ્ઞાનમાં જ આત્મસ્વભાવને લક્ષગત કરવાની ને અનુભવમાં લેવાની તાકાત છે. જ્ઞાનભાવમાં સ્થાપેલી અચલિત દષ્ટિ વડે જ તે અનુભવમાં આવે છે. એ સિવાય રાગદષ્ટિ વડે તે કદી અનુભવમાં આવતો નથી.

આત્મા ગુણ-પર્યાયસ્વરૂપ એક વસ્તુ; તે ગુણઅપેક્ષાએ અક્રમ ધ્રુવ રહે, ને પર્યાયઅપેક્ષાએ ક્રમે વર્તે એટલે કે ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે. આવી ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતા તે એનો પોતાનો સ્વાધીન સ્વભાવ છે, એટલે બીજા વડે તે ઉત્પાદાદિ થતા નથી. જો ઉત્પાદ બીજા વડે થાય તો ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ-શક્તિએ શું કયું? -તે તો નકામી જ થઈ ગઈ! -પણ એમ નથી. આત્મા પોતાની ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વશક્તિ વડે જ ક્રમ-અક્રમરૂપ વર્તે છે.

આત્મા કેવડો? કે ક્રમે વર્તતા ઉત્પાદ-વ્યય, ને અક્રમરૂપ ધ્રુવતા, એવા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ જેવડો આત્મા છે. આત્મામાં ક્રમે પ્રવર્તતી પર્યાયોને ન

માને તો તેણે આત્માને જાણ્યો નથી. અને અક્રમે રહેલા ગુણોને ન માને તો તેણે પણ આત્માને જાણ્યો નથી. એક શક્તિના વર્ણનમાં તો કેટલું રહસ્ય આવી જાય છે! આ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવમાં જે ગુણ-પર્યાયોનો સમુદાય છે તેમાં વિકાર ન હોવો પણ નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો જ હોવા, કેમકે અહીં તો પોતાના સ્વાનુભવમાં જે જ્ઞાનમાત્ર આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો તેના ગુણ-પર્યાયોની વાત છે એટલે તેમાં અશુદ્ધતા ન આવે. ‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવ’ની સાથે તો અનંત ગુણોની શુદ્ધતા જ ઉદ્ભવે છે, ‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવ’ની સાથે કાંઈ અશુદ્ધતા નથી ઉદ્ભવતી; એ તો જ્ઞાનથી જુદી બહાર રહી જાય છે. જ્ઞાનભાવે પરિણમતો એટલે કે નિર્મળ પર્યાયસહિતનો આત્મા કેવો છે તેનું આ વર્ણન છે. સાધકભાવરૂપે પરિણમેલો આત્મા કેવો છે અને તેનું નિર્મળ સાધ્ય કેવું છે તે અહીં બતાવ્યું છે. આત્મદ્રવ્યમાં,^૧ અસંખ્યપ્રદેશે,^૨ એક સમયમાં^૩ અનંત ગુણોની નિર્મળ પર્યાયો લેણી વર્તે છે, એટલે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ચારે આમાં આવ્યા, પણ એમાં કયાંય વિકાર ન આવ્યો.

સાધકને નિર્મળપર્યાય સાથે તે વખતે જે સંગાદિ હોય તે રાગાદિને આત્મા નથી કહેતા, નિર્મળ ગુણ-પર્યાયોને જ આત્મા કહીએ છીએ. ‘જ્ઞાનમાત્ર’ આત્મા કહેતાં તે લક્ષણથી રાગ લક્ષિત નથી થતો પણ નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો જ લક્ષિત થાય છે. જ્ઞાનલક્ષણ નિર્મળ ગુણપર્યાયવાળા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે, રાગને નહીં. જ્ઞાનલક્ષણથી આત્માને લક્ષિત કરીને અનુભવ કરતાં તેમાં રાગનો અનુભવ લેણો નથી આવતો. તે રાગ તો શુદ્ધાત્માના અનુભવથી બહાર રહી જાય છે.

ભગવાન આત્મામાં અનંત ગુણો એક સાથે વર્તે છે ને પર્યાયો ક્રમેક્રમે પ્રવર્તે છે, આવા ગુણ-પર્યાયોરૂપે આત્માની વૃત્તિ છે, એટલે કે આત્માનું અસ્તિત્વ જ તે પ્રકારનું છે. એમાંથી પર્યાયના ક્રમને કાઢી નાંખવા માંડે તો અસ્તિત્વ જ સિદ્ધ ન થાય. અસ્તિત્વ એટલે કે સત્ તે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ છે. આત્માના અનંત ગુણો ધ્રુવ રહીને પોતપોતાની ક્રમપર્યાય સહિત જ વર્તી રહ્યા છે. આવા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વરૂપ આત્મવસ્તુ છે. જીવના જીવનમાં આ બધાય ભાવો લેણા જ સમાયેલા છે. આવા વૈભવવાળી આત્મવસ્તુને નહીં કરનારનું લક્ષ કયાં જાય છે?—બહારમાં નથી જતું કેમકે બહારના લક્ષે આત્મવસ્તુ દેખાય નહીં. એનું લક્ષ તો અનંત ગુણના પિંડરૂપ પોતાના આત્મા

૨૩૮ : ઉત્પાદ-વ્યય-ક્રમ-સાર]

ઉપર જાય છે તે તેના આગળે પીતરાળી પાત્ર-જાનના-પાત્ર-પાત્ર છે. પાત્રો સ્વમાં સન્નિબળતા ને પરથી વિમુખતા પડે પીતરાળી પાત્ર ને આપે અર્થનો સાર છે. સંતોના હૃદયમાં ને તેમણે કહેલા સાચોનાં પીતરાળી પાત્રો જાણે એકેક આત્મશક્તિના વર્ણન દ્વારા શક્તિમાનની મન્યુષ્યના પતાં પીતરાળી પ્રગટે છે, ને શક્તિનું નિર્માણ કાર્ય થાય છે. શક્તિ એ, ॥ શક્તિરૂપે નથી રહેતી, પણ તેનો નિર્ણય થતાં તે શક્તિ બગડા પડે. તેના નિર્માણ કાર્ય-સહિત સ્વસંવેદનમાં આવે છે; ને ત્યારે જ સાક્ષીનો નિર્માણ સાચો કહેવાય. શક્તિની ઓળખાણ કરે ને તેનું ફળ માનુષ્યમાં ન આવે એમ બને નહિ. સ્વસંવેદન દ્વારા પર્યાયમાં ખીલે એનું શક્તિનું કાર્ય છે.

જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણોથી ભરપૂર એક દ્રવ્ય, તેના ગુણો કાયમ ટકીને તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય પણ થયા કરે છે. આવા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ વસ્તુ પોતે જ છે. અહા, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવના નિર્ણયમાં તો દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયની સ્વાધીનતાનો, ઉપાદાન-નિમિત્તનો, અક્રમ ગુણ ને ક્રમવર્તી પર્યાયનો-એ બધા તત્ત્વોનો નિર્ણય આવી જાય છે, ને પરાશ્રિતયુક્તિ છૂટી જાય છે; કેમકે પોતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવસ્વભાવને લીધે વસ્તુ પોતે સ્વાધીનપણે સ્વકાર્યમાં પરિણમી રહી છે. જેમ ધ્રુવ કોઈ બીજાને લીધે નથી તેમ ઉત્પાદ-વ્યય પણ કોઈ બીજાને લઈને નથી.

અહા, સ્વપરિણતિમાં પરિણમતા આ ચૈતન્યભગવાનનું નાટક (-નૃત્ય-પરિણમન) કોઈ અદ્વિત છે. આનું તત્ત્વ સર્વજ્ઞના માર્ગ સિવાય બીજે કયાંય હોય નહીં. એટલે આવા વસ્તુસ્વરૂપનો નિર્ણય કરનારને સર્વજ્ઞનો પણ નિર્ણય થઈ જાય છે. આત્મામાં સર્વજ્ઞસ્વભાવ છે, તેનો નિર્ણય કરતાં અનંતા સર્વજ્ઞનો નિર્ણય થઈ જાય છે. શ્રુતપર્યાયમાં સ્વસન્નિબળ થઈને આવો નિર્ણય કરવાની તાકાત છે.

જગતમાં જે કોઈ વસ્તુ છે તે સત્ છે, ને તેનું સત્પણું ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ સહિત છે. -ઉત્પાદવ્યયઘ્રોવ્યયુક્તં સત્ અને સત્લક્ષણં દ્રવ્યં, અથવા ગુણ-પર્યાયવત્ દ્રવ્યં -એ મહા સિદ્ધાન્ત છે. ધ્રુવ એટલે અક્રમવર્તી ગુણો, ને ઉત્પાદ-વ્યય એટલે ક્રમવર્તી પર્યાયો આવા ક્રમ-અક્રમવર્તી ભાવોનો સમૂહ (એટલે ગુણ-પર્યાયોનો એક પિંડ) તે દ્રવ્ય છે. આત્મા અને જગતના બધા દ્રવ્યો પણ આવા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ છે. આવા સ્વભાવનો નિર્ણય કરનાર જીવને

સ્વભાવ-આશ્રિત નિર્મળ પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે. ત્યાં સાધકને જે અદ્ય મલિનતા રહી તેને ગૌણ કરી, વ્યવહાર ગણી, શુદ્ધ આત્મામાં તેનો અભાવ કહ્યો છે. આવા શુદ્ધ આત્માને દૃષ્ટિમાં લેવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

ક્રમ-અક્રમવર્તીપણારૂપ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ આત્માની બધી શક્તિમાં વ્યાપક છે એટલે બધી શક્તિઓ ગુણપણે ધ્રુવ ને પર્યાયપણે ઉત્પાદ-વ્યય એવા સ્વરૂપે આત્મામાં જ્ઞાનમાત્ર ભાવની સાથે નિર્મળપણે ઊછળે છે. દરેક શક્તિ પોતે જ પોતાના ઉત્પાદરૂપ કાર્યની કર્તા છે. અને તે નિર્મળ ઉત્પાદરૂપ કાર્યની જ કર્તા છે; મલિનતા તે ખરેખર તેનું કાર્ય નથી કેમકે શક્તિના આશ્રયે મલિનતાનો ઉત્પાદ થતો નથી.

સત્ એવું આત્મસ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ-પ્રતીતિવડે પ્રતીતમાં આવે છે, વિકલ્પ વડે તે પ્રતીતમાં નથી આવતું. વિકલ્પને તો અહીં સત્સ્વરૂપથી બહાર રાખ્યો છે. પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયમાં રહેલ ચૈતન્યસ્વભાવ સત્ છે, ને તે સત્ની કબુલાતમાં સ્વસન્નુષ્ઠ પુરુષાર્થ છે; તેની સાથે જ્ઞાન છે, પ્રતીત છે, સ્વસંવેદન છે, આનંદ છે, જીવત્વ છે.—એમ બધા ગુણો એકસાથે પોતપોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા પોતે એકસાથે આવી અનંતશક્તિથી ઉલ્લસતો હોવાથી અનેકાન્તસ્વરૂપ છે. તે-કાળે રાગાદિ વિકલ્પ હોય તે અભાવરૂપે પરિણમે છે. સ્વભાવ-શક્તિની નિર્મળતાની અસ્તિ, ને તેમાં વિકારની નાસ્તિ—આયું અનેકાન્તરૂપ સાધકનું પરિણમન છે. હજી સાધક છે, એટલે શુદ્ધતાની સાથે (એકપણે નહિ પણ ભિન્નપણે) કંઈક રાગ પણ છે; પણ તે રાગનો શુદ્ધતામાં અભાવ છે. રાગનું તેને જ્ઞાન છે પણ તે રાગનો પોતાની શક્તિમાં સ્વીકાર નથી, તેને પરજ્ઞેયપણે એટલે વ્યવહારજ્ઞેયપણે જાણે છે. પરમાર્થ-જ્ઞેય એવા પોતાના આત્મસ્વભાવને તેમાં તન્મય થઈને જાણે છે; ને રાગાદિ પરભાવોને તેમાં તન્મય થયા વગર જાણે છે. આવું સાધકનું પરિણમન છે, તેને જ્ઞાની જ વાસ્તવિકપણે ઓળખે છે.

જે પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયોમાં વ્યાપ્ત છે તેટલો જ આત્મા છે, ને તેટલું જ (એટલે કે તે આત્માની ધ્રુવ જેટલું જ) સમ્યક્દર્શન છે. જ્ઞાનનો સ્પષ્ટ, શાંતરસનો પિંડ, આનંદથી ભરપૂર, ધ્રુવથી શોભનો ને પોતાની પ્રભુતામાં પ્રસરતો ભગવાન આત્મા, તેના અનુભવનો માર્ગ નિર્વિકલ્પ અને અંતર્મુખી છે. જ્યાં અચિંત્ય આત્મસ્વભાવ પ્રતીતમાં આવે ને તેની સન્નુષ્ઠતા

હોય, કબલત ન હોય. તેમ ચૈતન્યરાજની પાંચે પાંચે નેતા સ્વભાવ જેવી જાતની હોય. કબલત ન હોય. રાગ ને ચૈતન્યની જાત નથી પણ કબલત છે. વિરુદ્ધ જાત છે. તે ચૈતન્યરાજની ખરી પારિપત્તિ નથી.

ચારે ચૈતન્યરાજ ! શારદો અને સન્નો તને તારા સ્વભાવનો મહેલ ખતાવે છે, તારા સ્વભાવ-મહેલમાં ભરેલાં નિર્ભય જતાનીને તને સ્વમાં ઝડપ કરાવે છે, ને પરનો મહિમા છોડાવે છે. પરનું માતાત્મ્ય છોડીને સ્વમહિમામાં લીન થવું તે જ વીતરાગી-શારદોનું તાત્પર્ય છે. ભેદજ્ઞાનના બળે જેઓ નિર્ભય મહિમામાં લીન થાય છે તેઓ જ શુદ્ધાત્મત્ત્વ ને પામીને કર્મોથી મુક્ત થાય છે. અહા, ચૈતન્યમહેલમાં જઈને ‘આત્મવૈભવ’ને લક્ષમાં રાખે તો તેમાં કીનતા થયા વગર રહે નહિ ને પરનો મહિમા આવે નહીં.

આત્માનું ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવપણું આત્મામાં પોતાના સ્વભાવથી જ છે, પરને લીધે નથી. —આમ નક્કી કરીને સ્વમનુષ્ઠ પારિણમતાં આનંદ સહિત નિર્ભય સમ્યક્ત્વાદિ પરિણતિનો ઉત્પાદ થાય છે. આત્મશક્તિના નિર્ણયનું આનું ઉત્તમ ફળ છે. ભાઈ, જગતના ડોલાહલથી જરા શાંત થઈ, તારા સ્વભાવને લક્ષમાં લે. જગત શું કરે છે ને જગત શું બોલે છે તેની સાથે તારા તત્ત્વને સંબંધ નથી; કેમકે તારો ઉત્પાદ તારામાંથી થાય છે, બીજામાંથી નથી આવતો. ‘આ આમ કેમ?’ એવો વિકલ્પ કરવાનો તારો સ્વભાવ નથી. આવા સ્વભાવનું જ્ઞાન થયા છતાં કાંઈકે રાગ-દ્વેષ થાય તો તે કાંઈ જ્ઞાનભાવનું કાર્ય નથી—એમ ધર્મીને બિન્નતાનું જ્ઞાન છે, એટલે તે વખતેય પોતાનો જ્ઞાનભાવ ચુકાતો નથી.

જગતમાં પ્રતિકૂળતાના હુંગરા તૂટી પડતા હોય, અજ્ઞાનીઓ સત્ય-ધર્મનો વિરોધ કરતા હોય, અન્યાય થતો હોય, છતાં જ્ઞાનમાં વિકલ્પ કરવાનો કે આકુળતા કરવાનો સ્વભાવ નથી. શું સિદ્ધભગવંતો આકુળતા કરે છે?—ના; અનાકુળપણે રહેવાનો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. પ્રતિકૂળતાના પવનમાં એવી તાકાત નથી કે જ્ઞાનના પહાડને ડોલાવી શકે. આવા બેહદ વીતરાગ શાંતસ્વભાવથી આત્મા ભરેલો છે. આત્માની એકેય શક્તિમાં આકુળતા કે વિકલ્પ કરવાનો સ્વભાવ નથી; એકલા ગંભીર શાંતરસથી જ સર્વે ગુણો તરબોળ છે. અહા, આત્મશક્તિ તો વીતરાગી નિર્ભયકાર્યની જ કરનારી છે ને આનંદની જ દેનારી છે; વિકારની કરનારી કે દુઃખની દેનારી તે નથી. પરિપૂર્ણ વીતરાગ-

ભાવપણે જ વિકસે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે, તેમાં કાંઈ સંકોચ નથી, કે કોઈ પ્રતિકૂળ સંયોગ એના વિકાસને અટકાવી શકતા નથી. ચૈતન્ય-સાધનાના પથે ચડેલા સાધકને જગતની કોઈ પ્રતિકૂળતા ડગાવી શકતી નથી કે સુંઝવી શકતી નથી.

આત્માની એકેક શક્તિમાં કોઈ અચિંત્યસ્વભાવ છે; એની કોઈ પણ શક્તિની ઓળખાણ કરવા જતાં આખો ભગવાન આત્મા તેના અનંત ગુણ પર્યાયો સહિત લક્ષમાં આવી જાય છે. આવા નિજ-આત્માને દૃષ્ટિમાં લઈને તેમાં લીનતા વડે જેણે શાંતદશા પ્રગટ કરી, તેની શાંતિને જગતના મહા-સંવર્તક-વાયરા પણ ડગાવી શકે નહીં. અત્યારે પંચમકાળની પ્રતિકૂળતાના ઘણા પ્રસંગો હોવાથી તેના સમાધાન માટે બહુ અટકવું પડે છે એટલે અત્યારે આત્માની સાધના થઈ શકતી નથી, -આમ કોઈ કહે તો કહે છે કે આરે ભાઈ! એવું નથી; અત્યારે પણ પ્રતિકૂળતાના ગંજ વચ્ચે આત્માની પવિત્ર આરાધનાવાળા ને જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાળા આત્માઓ અહીં નજરે દેખાય છે; જગતની કોઈ પ્રતિકૂળતા એમને આરાધનામાં નડતી નથી. અંતર્મુખ થઈને ચૈતન્યગૂઢામાં જે પ્રવેશી ગયા તેમને ચૈતન્યગૂઢામાં વળી પ્રતિકૂળતા કેવી ? કોઈ પ્રતિકૂળતાના ભાર નથી કે ચૈતન્યની અદર પ્રવેશી શકે. ચૈતન્યસિંહની શૂરવીરતા સામે પ્રતિકૂળતા તો ન ટકે, પરભાવો પણ ન ટકી શકે.

“બહિરભાવો તે સ્પર્શે નહીં આત્મને,

ખરેખરે એ જ્ઞાયકવીર ગણાય જો.”

ચૈતન્યસિંહ જ્ઞાયકવીર પોતાના પરાક્રમની વીરતાથી જ્યાં જાયો ત્યાં તેની પર્યાયના વિકાસને કોઈ રોકી શકે નહીં. અહો, સન્તોષે આત્મશક્તિનાં આવા રહસ્યો ખોલીને ગજબ કામ કર્યા છે.....ને સુસુષુ જીવો ઉપર મહા ઉપકાર કર્યો છે. એમણે તો અંતરમાં શ્રુતજ્ઞાનના સાદ પાડીને કેવળજ્ઞાનને ખોલાવ્યું છે, શ્રુતજ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાનનો નિર્ણય આવી જાય છે. કેવળજ્ઞાનનો નિર્ણય ન હોય તો તે શ્રુતજ્ઞાન જ સાચું નથી. જ્યાં પોતાના સર્વજ્ઞસ્વભાવમાં સ્વસન્મુખ થતું શ્રુતજ્ઞાન જાયું ત્યાં સર્વજ્ઞપદ પ્રગટ્યા વગર રહે નહિ. આવા સ્વભાવને જાણતાં જીવને સમ્યગ્દર્શન ધાય ને સ્વસન્મુખ થઈને ને વેલોવેલો મોક્ષમાં જાય.

અનંત સ્વભાવોળી ભરેલા આત્મામાં જ્ઞાનને મુખ્ય કરીને આત્માને ‘જ્ઞાનમાત્ર’ કહ્યો છે; તે જ્ઞાનપ્રકાશ વડે આત્માને પ્રકાશમાં રેતાં જે અનંત ગુણધાળો આત્મા લક્ષિત થાય છે તેનું આ સર્વજ્ઞ માને છે; જ્ઞાનવડે પ્રકૃત થયેલા આત્મામાં કેવી કેવી શક્તિઓ છે તે બતાવે છે. આવી શક્તિવાળા આત્માને જાણતાં મુખ થાય છે. જગતના હીરા-માણેડ-મોટર-ગંગા-રૂપ-પુલ વગેરે કોઈ પદાર્થને જાણતાં તેનાથી આત્માને મુખ થતું નથી કેમકે આત્માનું મુખ તેમાં નથી; સ્વસન્મુખ થઈને આત્માને જાણતાં મુખ થાય છે કેમ કે આત્મા પોતે મુખસ્વરૂપ છે.

મુખને ક્યાં શોધવું?.....આત્મામાં.

કઈરીતે શોધવું?.....આત્માની સન્મુખ થઈને.

અનંત ગુણના વૈભવથી ભરેલો આત્મા જેવડો છે તેવડો તેને જાણે તો જ તે જવાબ આપે એટલે કે અનુભવમાં આવે, પણ તેને ઓછો કે વિપરીત માને તો તે અનુભવમાં ન આવે. જેમ મોટા રાજા-મહારાજાને તેના મોભા પ્રમાણે બહુમાનથી બોલાવે તો જ તે જવાબ આપે, એના મોભા કરતાં ઓછા માનથી બોલાવતાં તે જવાબ ન આપે; તેમ રાજાઓનો પણ રાજા એવો આ ચૈતન્યમહારાજ, તેને તેના અનંત વૈભવના મહિમાથી લક્ષમાં લ્યો તો જ તે અનુભવમાં આવે છે; પણ જો તેને નાનો માને એટલે કે શુભરાગ જેટલો માને તો તે તેનું અપમાન કરવા જેવું છે, એટલે રાગાદિ જેટલો માનતાં તે ચૈતન્યરાજ સાચા સ્વરૂપે અનુભવમાં આવતો નથી.

આ ચૈતન્યરાજ પોતાની જ્ઞાનલક્ષ્મીથી શોભે છે, વિકારનો ને સંયોગનો તેનામાં અભાવ છે. ચૈતન્યરાજની સત્તા પુણ્ય-પાપથી જુદી છે; શુદ્ધ જીવ-સત્તાનું હોવાપણું પુણ્ય-પાપરૂપે નથી. એટલે પુણ્ય-પાપના કોઈ પણ ભાવ વડે શુદ્ધ જીવસત્તા લક્ષગત થતી નથી, જ્ઞાનવડે જ તે લક્ષગત થાય છે. આ રીતે શુદ્ધજીવને લક્ષગત કરતાં જ્ઞાન સાથે અનંત ગુણપર્યાયો નિર્મળપણે ઉદ્ધિસતા અનુભવમાં આવે છે. આવા આત્મદ્રવ્યને દૃષ્ટિમાં લેવું જ્ઞાનમાં લેવું ને અનુભવમાં લેવું તે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે, તે આત્મવૈભવ છે, તે આત્મપ્રસિદ્ધિ છે, ને તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આ પોતાના સ્વધરની ચીજ હોવાથી સહેલી છે, મુગમ છે, સહજ છે. પરચીજને પોતાની કરવી તે તો અશક્ય છે, રાગાદિ વિકારને સ્વભાવધરમાં પ્રવેશ કરવાનું પણ અશક્ય છે; નિર્મળ-

સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લઈને નિર્મળ સમ્યક્ત્વાદિ ભાવો ઉત્પન્ન કરવાનું સુગમ છે, સહજ છે, સુખકર છે. તેમાં કોઈની ઓશીયાળ પણ કરવી પડતી નથી, ને તેનાથી પોતાનું મહાન હિત થાય છે.—તો આનું ઉત્તમ કાર્ય કયો બુદ્ધિમાન ન કરે ?

સત્ છે તે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવસ્વરૂપ છે; તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય તે કંમિક-પર્યાયમાં છે ને ધ્રુવપણે ગુણો રહેલા છે. આવા કંમ ને અકંમ સ્વભાવવાળું સત્ દ્રવ્ય છે. કંમ-અકંમસ્વભાવ કહેા, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવપણું કહેા કે ગુણ-પર્યાયો કહેા,—એવા સ્વભાવવાળો આત્મા છે. આવા સ્વભાવરૂપ જ્ઞાનભાવને લક્ષમાં લઈને સ્વસન્ન-સુખ પરિણમતાં નિર્મળ પર્યાયો પ્રગટે છે. ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવપણું બંધી શક્તિઓમાં રહેલું છે. પ્રભુત્વમાં પ્રભુતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ છે, જ્ઞાનમાં જ્ઞાનના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ છે, આનંદમાં આનંદના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ છે; પણ પ્રભુતામાં પામરતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ નથી, જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ નથી, આનંદમાં દુઃખના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ નથી; દરેક સુષુ પોતપોતાની નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદથી શોભે છે. (જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનનો અભાવ છે તે-અપેક્ષાએ અજ્ઞાનનો વ્યય બલે કહેવાય, પણ અહીં તો જ્ઞાનના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ ત્રણે જ્ઞાનમય જ છે એમ લેવું છે; કેમકે પહેલાં અજ્ઞાન હતું ને તેના વ્યય થયો એ વિવશા અત્યારે નથી લેવી. અહીં તો જ્ઞાનનું પરિણમન જ્ઞાનમય જ છે એટલે તેના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ ત્રણે જ્ઞાનમય જ છે એમ બતાવવું છે. ને આ રીતે બધા ગુણોના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવમાં સમજ લેવું.) અનંત ગુણના નિર્મળ પરિણમનથી આત્મા શોભે છે.

જુઓ, આવા આત્માની ઓળખાણ વિના આત્માની સાચી દયા પાળી શકાય નહીં. વિકારને નિજસ્વરૂપ માનતાં આત્માના સ્વભાવનો ઘાત થાય છે; —સ્વભાવનો જોડે અભાવ તો નથી થઈ જતો પણ એની હાંધી માન્યતામાં તે સ્વભાવનું સાચું પરિણમન થતું નથી, આત્માનું સાચું જીવન પ્રગટતું નથી, એટલે તે હાંધી માન્યતા વડે આત્માની હિંસા થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. વિકારભાવોથી નિજસ્વભાવને ન ઘાતવો, ન હણવો, ને નિજસ્વભાવનું પાલન કરવું રક્ષણ કરવું તે સાચી આત્મદયા છે, ને આવી આત્મરક્ષારૂપ દયા તે ધર્મનું મૂળ છે. સમ્યગ્દર્શન વગર આવો દયાધર્મ હોઈ શકતો નથી. જ્ઞાનાનંદ-સ્વરૂપ આત્મસ્વભાવને ધ્રુવ-જ્ઞાનમાં લઈને તેનું પાલન કરવું, વિકારવંતે તે

સ્વભાવને હણવા ન દેવો. તેનો જ્ઞાન ભાગ ન દેવો તે નીચાળી દાસ છે. તે સ્વદયા છે. -આવી દયા તે ધર્મ છે.

આત્મામાં જે અનંત ગુણસ્વભાવ છે તેમાં પરદાની - રાતો કે નિર્માનો (શુભ કે અશુભ) કોઈ વિકલ્પ નથી; જ્ઞાનભાવ આત્મસ્વભાવ છે તેમાં રાગની વૃત્તિનું ઉત્થાન કેવું? રાગ થાય તે જ્ઞાનનું કાપ નથી. સાધકને, એકો કે સાધકની ભૂમિકામાં જિનપૂજા-સંક્રિા-દાન-તીર્થયાત્રા વગેરેના મારો હોય. છતાં તે શુભરાગ અને જ્ઞાનભાવ બંનેની જાત મુટી છે તેને યોગ્યતાથી જોઈએ. સાધકપણું શુભરાગને ઢીધે નથી ટકતું. જ્ઞાનભાવને ઢીધે જ સાધકપણું ટકતું છે. વિકલ્પના કાળે વિકલ્પનું જ્ઞાન થાય છે. પણ જ્ઞાન પોતે તે વિકલ્પરૂપ થઈ જતું નથી. જ્ઞાનનો ઉત્પાદ જ્ઞાનપણે છે. જ્ઞાનનો ઉત્પાદ વિકલ્પપણે નથી. છતાં જે ભૂમિકામાં પૂજાદિનો જેવો રાગ હોય તેને જ્ઞાન તે પ્રમાણે જાણે છે. ભગવાન સર્વજ્ઞદેવે જેવો આત્મસ્વભાવ જાણ્યો તેવો ધર્મી જાણે છે, અને સાથે પર્યાયમાં ભૂમિકાઅનુસાર જેવો રાગ ને જેવો વ્યવહાર હોય તેને તે પ્રમાણે ધર્મીનું જ્ઞાન જાણે છે; -જાણવા છતાં તેનું તે કર્તા થતું નથી, તેમાં તન્મય થતું નથી, તેને નિજસ્વરૂપ તરીકે વેદતું નથી. જ્ઞાનમાં તન્મય રહીને જ્ઞાનને જ નિજસ્વરૂપે વેદે છે. આવી નિશ્ચય-વ્યવહારની ધારા સાધકને વર્તે છે.

અહો! અધ્યાત્મની અલૌકિક વાત છે; અંદરની આત્મવસ્તુનો કોઈ અપાર મહિમા છે; એને સાધનારા ધર્મીઆની દશા પણ ઘણી ગંભીર છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો ૩૩ સાગરોપમના અસંખ્ય વર્ષો સુધી સર્વાર્થસિદ્ધિમાં જેના મહિમાની ચર્ચા કરે છે છતાં જેનો મહિમા પૂરો પડતો નથી, અનુભવથી જ જેનો મહિમા પૂરો પડે છે, એવો પરમ શક્તિમાન આત્મા છે. આવા આત્માને પોતામાં ધ્યેય બનાવતાં પર્યાયમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રગટે છે. રાગ તેનું કારણ નથી. રાગને કારણે રાગ, ને જ્ઞાનને કારણે જ્ઞાન; જ્ઞાનને કારણે રાગ નહિ, ને રાગને કારણે જ્ઞાન નહીં; એક પર્યાયમાં એક કાળે બંને સાથે વર્તવા છતાં તે બંનેને કારણ-કાર્યપણું નથી, કર્તા-કર્મપણું નથી, કે સાધ્ય-સાધનપણું નથી. જ્યાં અકષાયી શાંતસ્વભાવી આત્માનો અનુભવ પ્રગટ્યો ત્યાં તે ભૂમિકાને યોગ્ય જ વિકલ્પ-રાગ આવે, વિપરીત ન આવે, એવો મેળ છે; છતાં જે શુદ્ધિ પ્રગટી તે વિકલ્પની કે રાગની કર્તા નથી.

સર્વજ્ઞદેવે જેવો આત્મા જોયો ને કહ્યો તેવો પોતાને અનુભવગમ્ય કેમ

થાય, ને તે અનુભવ થતાં ચોતામાં શું થાય? તેનું આ વર્ણન છે. આત્માના અનંત ગુણો ચોતચોતાના સ્વભાવસામર્થ્યે પૂરા છે; જ્ઞાનનો પૂરો સ્વભાવ એટલે સર્વજ્ઞતા, દર્શનનો પૂર્ણસ્વભાવ એટલે ક્ષાયિકદર્શન, આનંદનો પૂર્ણ-સ્વભાવ એટલે પૂર્ણાનંદ; એમ પૂર્ણસ્વભાવના પૂરથી ભરપૂર જે આત્મદ્રવ્ય, તેને દૃષ્ટિમાં લેતાં તે ચોતાની નિર્મળ ક્રમપર્યાયોને દ્રવે છે, ચોતે તેવા ઉત્પાદ-રૂપ થાય છે. તેમાં વિશેષ લીન થતાં સુનિદશા પ્રગટે છે. તે સુનિદશામાં સાથે પંચમહાવ્રતાદિસંખ્યા વિકલ્પ હોય પણ અવ્રતાદિનાં વિકલ્પો ન હોય, એવો તે ભૂમિકાનો વ્યવહાર છે. અને છતાં તે વખતની શુદ્ધપરિણુતિમાં તે વ્યવહાર નથી; તે વ્યવહારના વિકલ્પો શુદ્ધતાથી તો ખહાર જ રહે છે. આત્માનો સ્વભાવ જ સાધન થઈને શુદ્ધતારૂપે પરિણમે છે.

આત્માના સ્વભાવની સંસુખતાથી અનંત ગુણોની નિર્મળ પર્યાયો રચાતી જાય છે, તેની સાથે (સાથે એટલે એકપણે નહિ પણ બુદ્ધાપણે) જેવો વ્યવહાર હોય તેને પણ ધર્મી જાણે છે, પણ તે તત્ત્વોને એકબીજામાં ભેગભેગ કરી દેતા નથી. જડની પર્યાય જડમાં, આત્મામાં તેનો અભાવ; વિકાર-પરિણામ આસ્રવતત્ત્વમાં, આત્માની શુદ્ધતામાં તેનો અભાવ; આત્મા કેટલો? -કે જ્ઞાનલક્ષણવડે જે કાંઈ જેવડો નિર્મળ ગુણ-પર્યાયોનો સમૂહ લક્ષિત થાય તેવડો આત્મા છે. જ્ઞાનલક્ષણદ્વારા તો અનંતા ગુણ-પર્યાયોનો નિર્મળ સમૂહ જ લક્ષિત થાય છે, વિકાર લક્ષિત થતો નથી, મારે વિકાર તે ખરો આત્મા નથી; તેને 'અનાત્મભાવ' કહેવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન અંતર્મુખ થતાં નિર્મળ ગુણ-પર્યાયસંહિત આત્મા લક્ષમાં-અનુભવમાં આવે છે, પણ તે અનુભવમાં વિકાર આવતો નથી. આવા આત્મ-અનુભવથી જ અનંતકાળના જન્મ-મરણનો અભાવ થાય છે ને અનંતકાળ રહે એવો આનંદ પ્રગટે છે. ભાઈ, તારા અનંતકાળનાં દુઃખ ટળે ને અનંતકાળનું સુખ પ્રગટે એવો આ ઉપાય છે. એકવાર તારા આત્માને અનુભવમાં તો લે; તેનો એકવાર સ્વાદ ચાખ્યા પછી તને કોઈ સુંઝવણ નહીં રહે, ને બીજે કયાંય તારું ચિત્ત નહીં જાગે. અરે, બંદુકની ગોળી ખાઈને પણ દુઃખથી છૂટવાના ઝાંવા નાખે છે, પણ ખાપુ! એ મારગ સાચા નથી...ભાઈ! સુખ તો તારા સ્વભાવમાં છે એમાંથી આવશે કે ખહારથી? 'તને કયાંય ન ગમે તો આત્મામાં ગમ્યાડ.'*

આત્માનો અંતરૂપતાના સુખથી મરેલા જે નેમાં મૂર્છાને ઓળખ કરે તે તે સુખ પ્રગટે ને દુઃખ મટે. આ વિષયમાં બીજા કોઈ ઉપાયે દુઃખ મટે નહિ ને સુખ થાય નહીં. તારી કાંટી વિષયાત્મકતાથી તને દુઃખ છે. ને તારા સ્વભાવ તરફની સૂક્ષ્મ દયાથી તને સુખ છે. દુઃખ કોઈ બાહ્યતા ના યોગ્ય નથી ને સુખ પણ બહારના મંગલોગથી નું નથી. જ્યાં તારો સુખસ્વાભાવ છે તેમાં દુઃખ નથી, તે તો સહજ આત્મસ્વરૂપ સુખથી ભરપૂર છે. દુઃખનો તેમાં પ્રવેશ નથી. પ્રતિકૂળતાનો તેમાં પ્રવેશ નથી. આપા આનંદધામ ચૈતન્યરામ પાસે જ તો સુખ પ્રગટશે ને દુઃખ છૂટી જશે. અનંતગુણધામમાં એકલું સુખ જ ભર્યું છે, તેની પાસે જતાં દુઃખની ગદ્ય પણ નથી રહેતી. સુખનો માર્ગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે આપ્યો હતો છે, બીજો માર્ગ નથી.

ભાઈ, તારા સ્વભાવમાં એક સાથે રહેનારા અનંતગુણો છે; અનંતગુણથી એકરૂપ તારા સ્વભાવમાં તું દૃષ્ટિ કરે તો તારા અનંતગુણોની નિર્મળ પર્યાયો પ્રગટ થશે. જ્ઞાન-આનંદ-શ્રદ્ધા-પ્રભુતા-સ્વચ્છતા ઇત્યાદિ બધી આત્મશક્તિઓ સ્વાશ્રયે નિર્મળપણે ઉલ્લસીને પર્યાયમાં વ્યક્ત થાય છે, ને સ્વસંવેદનમાં અનંત શક્તિની નિર્મળતા એકસાથે સમાય છે. આવો અદ્ભુત આત્મવૈભવ તારામાં છે. આ અદ્ભુત ચૈતન્યરત્નાકર સામે નજર કરતાં સમ્યગ્દર્શનાદિ અપૂર્વ રત્નો તને પ્રાપ્ત થશે.

આચાર્યદેવ મોહથી મૂર્છિત જીવોને જગાડે છે કે ભાઈ! તું હવે જાગ ને તારી નિજશક્તિને સંભાળ. અનંતકાળથી મોહમૂર્છામાં તું સૂતો, પણ હવે તો આ જિતવચનરૂપી અમૃત વડે તું જાગ. જેમ રાવણની શક્તિથી મૂર્છિત થયેલા લક્ષ્મણને રામ જગાડતા હતા; તેમ અહીં મોહરાવણથી મૂર્છિત જીવોને આત્મરામી સન્તો જગાડે છે; ને ‘નિ-શક્યા’ એટલે શક્યરહિત આત્મ-પરિણતિ (—સમ્યક્શ્રદ્ધા) આવતાં જ મોહમૂર્છા દૂર થઈને આત્મા નિજશક્તિને સંભાળતો જાગે છે ને મોહરૂપી રાવણને હણી નાંખે છે. અહા, આવી કરુણાથી સન્તો તને જગાડે છે, તો હે ભાઈ! હવે તું જાગ...હવે જાગીને તારી શક્તિના નિજવૈભવને દેખ. અનાદિથી મોહનિદ્રામાં સૂતો ને નિજવૈભવને ભૂલ્યો, પણ હવે આ સમયસારના મંત્રો વડે તું શીઘ્ર જાગ...જાગીને તારા આત્મવૈભવને દેખ...હવે જાગીને મોક્ષમાં જવાનાં ટાણું આવ્યાં છે. ૧૬ વર્ષ કરતાંય નાની ઉંમરમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી લખે છે કે ‘રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ

પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી સુક્રા થયા, હવે ભાવનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો. ’

મારું પરમેશ્વરપણું મારામાં છે-એમ સ્વીકાર તો કરો. એક વાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ કોઈ ભરવાડલોકોમાં અનુકરણની જિજ્ઞાસાભુદ્ધિ દેખીને તેઓને કહ્યું કે ‘ભાઈઓ! આંખો મીંચી જાઓ, ને અંદર હું પરમેશ્વર છું એમ વિચાર કરો.’ તે ભરવાડ ભદ્ર હતા, તેમણે એ વાતમાં શંકા કે પ્રતિકાર ન કર્યો, પણ વિદ્યામ્નથી એમ વિચાર્યું કે આ કોઈ મહાત્મા છે ને અમને અમારા હિતની કંઈક અપૂર્વ વાત કહે છે; જગતના જીવો કરતાં આમની એટલા કંઈક જુદી લાગે છે. તેમ હે ભદ્ર! અહીં કુંદકુંદસ્વામી જેવા પરમ હિતકારી સન્તો તને તારું સિદ્ધપણું બતાવે છે, તો તું ઉદ્દેશસથી તેની હા પાડ, ને હું સિદ્ધ છું-એમ તારા આત્માને ચિંતનમાં લે. અંતરમાં સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી સુપ્રભાત ઉગાડ ને મોહનિદ્રા છોડીને આત્માના વૈભવને સંભાળ. અનાદિથી સંયોગ-વાળો ને વિકારવાળો જ આત્મા માનીને તું અજ્ઞાનમાં સૂતો, તે માન્યતા હવે છોડ, ને અનંતગુણના ધામ એવા આત્માને દેખ...અનંત કિરણોથી ઝગઝગતા ચૈતન્યસૂર્યનો પ્રકાશ દેખ. આ ભાવનિદ્રામાંથી ડંદોળીને સન્તો અને જિન-વાણીમાતા તને તારી નિજશક્તિ બતાવે છે.

એક સિંહના બચ્ચાની વાત આવે છે: સિંહનું એક નાનું બચ્ચું હતું. ભૂલથી તે બકરીના ટોળામાં ભળી ગયું, ને પોતાનું સિંહપણું ભૂલીને પોતાને બકરું જ માનવા લાગ્યું. એકવાર બીજા સિંહે તેને ટીકું, ને તેને તેના સિંહ-પણાનું જાન કરાવવા સિંહનાદ કર્યો. સિંહની ત્રાડ સાંભળતાં જ બકરાં તો બધાય ભાગ્યા, પણ આ સિંહનું બચ્ચું તો નિર્ભયપણે ઊભું રહ્યું, સિંહના અવાજની બીક એને ન લાગી. ત્યારે બીજા સિંહે તેની પાસે આવીને પ્રેમથી કહ્યું-અરે બચ્ચા! તું બકરું નથી, તું તો સિંહ છે. દેખ, મારી ત્રાડ સાંભળીને બકરાં તો બધા ભયભીત થઈને ભાગ્યા, ને તને કેમ બીક ન લાગી?—કેમ કે તું તો સિંહ છે...મારી જાતનો જ તું છે. મારે બકરાનો સંગ છોડીને તારા સિંહ-પરાક્રમને સંભાળ. વળી વિશેષ ખાતરી કરવા તું ચાલ મારી સાથે, ને આ સ્વચ્છ પાણીના ઝરામાં તારું મોઢું જો! વિચાર કર કે તારું મોઢું કાના જેવું લાગે છે? મારા જેવું (એટલે કે સિંહ જેવું) લાગે છે કે બકરા જેવું? હજી વિશેષ લક્ષણ બતાવવા સિંહે કંટુ કે તું એક અવાજ કર...અને જો કે તારો અવાજ મારા જેવો છે કે બકરા જેવો? સિંહના બચ્ચાએ ત્યાં ત્રાડ

પાડી ત્યાં તેને ખાતરી થઈ કે હું નો ગિરિ ૧ ૧ : ખાતરીના સ્વરૂપે ઉત્પાદના પોતાનું મોહુ જોઈને પણ તેને સ્વરૂપે ઉત્પાદના સ્વરૂપે ઉત્પાદના સ્વરૂપે સિંહપણું ભૂલી. મારી નિજશક્તિને મૂલીને મને બકરા જેવો મારી પોતાનો આ તો એક દૃષ્ટાન્ત છે; તેમ ધર્મકેમરી એવા માર્ગે પરમાત્મા મારે મારે થઈને દિવ્યવાણીરૂપી સિંહનાદથી તને તારા પરમાત્માપણું બતાવે છે; જેના અરો પરમાત્મા છીએ એવો જ તુ પરમાત્મા છો; બંનેની એક જ ભાવ છે. ભ્રમથી તે પોતાને પામર માન્યો છે ને તારા પરમાત્માપણને તુ બદલો છો. પણ અમારી સાથે તારી સુદ્રા (સદાણુ) મેળવીને જો તો ખરો, તો તને ખાતરી થશે કે તું પણ અમારા જેવો જ છો. સ્વસ્ત્રવેદનવડે તારા સ્વચ્છ જ્ઞાનસરોવરમાં દેખ તો તને તારી પ્રભુતા તારામાં સ્પષ્ટ દેખારો. સ્વસ્ત્રસુખ વીર્ય ઉલ્લસાવીને શ્રદ્ધારૂપી સિંહનાદ કર, તો તને ખાતરી થશે કે હું પણ સિદ્ધપરમાત્મા જેવો છું, મારામાંય સિદ્ધ જેવું પરાક્રમ ભર્યું છે! પ્રભુતાથી ભરેલો તારો આત્મા પોતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવમાં અનંત સ્વભાવોસાંકલિત પરિણુમી રહ્યો છે. આવા ચૈતન્યતત્ત્વના જ્ઞાન વગર ચાર ગતિનો અભાવ કેમ થાય? ને આનંદ ક્યાંથી પ્રગટે? ચાર ગતિ કે તે ગતિનો ભાવ જેનામાં નથી એવા ચિદાનંદસ્વભાવની સન્સુખ થતાં ચાર ગતિનો અભાવ થઈને શિદ્ધ-પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

* * * * *

* આત્મસ્વભાવની અનુભૂતિમાં તેના સર્વે ગુણોના *
* નિર્મળકાર્યની પ્રતીત ભેગી સમાઈ જાય છે *
* * *

ભાદરવા સુદ ૧૨ (સં ૨૦૨૨)ના રોજ આ ‘ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વશક્તિ’ ઉપર પૂ જુરુદેવે જે વિશેષ પ્રવચન કર્યું તે જુરુદેવની આજ્ઞાનુસાર અહીં આપવામાં આવ્યું છે.

આત્માની ૪૭ શક્તિમાં ઉત્પાદવ્યયધ્રુવત્વ નામની એક શક્તિ છે. ક્રમપ્રવૃત્તિ એટલે ઉત્પાદ-વ્યય, ને અક્રમપ્રવૃત્તિ એટલે ધ્રુવતા; આત્માના સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લેનારને આવા ક્રમ-અક્રમ સ્વભાવનો નિર્ણય પણ થઈ જાય છે. સર્વજ્ઞદેવે ત્રણકાળ જાણ્યા માટે ક્રમબદ્ધપર્યાય થાય-એમ સર્વજ્ઞતાના આધારે તો ક્રમબદ્ધપર્યાયની સિદ્ધિ થાય જ છે; પણ અહીં તો આત્માની જ શક્તિના આધારે ક્રમબદ્ધપર્યાયની સિદ્ધિ થાય છે, તે વાત આજે બપોરના મંથનમાં આવી, તે અત્યારે કહેવાય છે.

અનંતશક્તિસમ્પન્ન આત્માને અનુભવમાં લેતાં તેની આ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વશક્તિ પણ પ્રતીતમાં આવી જ ગઈ, ને તેની પ્રતીત થતાં અક્રમરૂપ ગુણ ને ક્રમરૂપ પર્યાય તે પણ પ્રતીતમાં આવી જ ગયા. આ રીતે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વશક્તિવડે પણ ક્રમબદ્ધપર્યાય સિદ્ધ થઈ જાય છે. દ્રવ્યમાં જ એવી શક્તિ છે કે પર્યાયો ક્રમેક્રમે પ્રવર્તે, ને ગુણો એકસાથે અક્રમે રહે; એટલે દ્રવ્યસ્વભાવની પ્રતીતમાં એની પ્રતીત પણ આવી જાય છે.

ક્રમ-અક્રમવર્તનરૂપ જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ સ્વભાવ, તે સ્વભાવનો નિર્ણય કરનારની દૃષ્ટિ ક્યાં જાય છે? આત્માના સ્વભાવમાં જાય છે, કેમકે આત્માના સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જ તેના ધર્મનો સાચો નિર્ણય થાય છે. એકેક ગુણના ભેદના લક્ષે યથાર્થ નિર્ણય થતો નથી. ગુણ કોનો? કે ગુણીનો; તે ગુણી એવા આત્મદ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ ગયા વગર તેના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ ધર્મનો (કે ક્રમ-અક્રમવર્તીપણાનો) નિર્ણય થાય નહિ. આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને આત્માના ધર્મનો નિર્ણય થાય, પણ બીજે ક્યાંક દૃષ્ટિ રાખીને આત્માના ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ. આત્માને પ્રતીતમાં લેતાં તેનો ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ-સ્વભાવ પણ પ્રતીતમાં આવી જાય છે, એટલે તેમાં અક્રમરૂપ ગુણ ને ક્રમરૂપ વર્તતી પર્યાય પણ પ્રતીતમાં આવી જ ગઈ.

જુઓ, આમાં પોતાના જ સ્વભાવ સામે જોઈને ક્રમબદ્ધપર્યાયનો નિર્ણય થઈ ગયો; તે નિર્ણય માટે બીજાની સામે જોવાનું ન આવ્યું.

અનંતગુણો એક સાથે અક્રમે રહેવારૂપ ધ્રુવતા, અને ક્રમેક્રમે પર્યાય થવારૂપ ઉત્પાદ-વ્યય, આવો ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ આત્માનો એક ગુણ છે; એટલે જેણે આવા ધર્મવાળા આત્માને દૃષ્ટિમાં લીધો તેને ક્રમબદ્ધપર્યાય પણ ભેગી પ્રતીતમાં આવી જ ગઈ, કેમકે તેવો સ્વભાવ આત્માની શક્તિમાં સમાયેલો છે.

આત્માને પ્રતીતમાં લેતાં તેના ધર્મો પણ પ્રતીતમાં આવી જાય છે. જો ક્રમે પ્રવર્તતી પર્યાયરૂપ ઉત્પાદ-વ્યય ન માને તો તેણે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ શક્તિવાળો આત્મા માન્યો જ નથી. આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ જતાં તેના અક્રમ ગુણોની ને તેની ક્રમવર્તી પર્યાયોની પ્રતીત થઈ જ જાય છે. અને આવા દ્રવ્યની દૃષ્ટિનું ફળ સમ્યગ્દર્શન છે. તેમાં રાગનું અકર્તાપણું પણ સ્પષ્ટ જાય છે. ‘મારા દ્રવ્યનો આવો ધર્મ છે કે ક્રમે અને અક્રમે વર્તે’-આન

આત્માના અનંતગુણ સર્વજ્ઞભાવવાને જોયા, તેમાં એક ગુણ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતા છે. ધ્રુવતા એટલે અક્રમ રહેતા ગુણ, ને ઉત્પાદ-વ્યય એટલે ક્રમેક્રમે થતી પર્યાયો. આવા ગુણ-પર્યાયસહિત ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવસ્વભાવવાળા આત્માને દૃષ્ટિમાં લેતાં સમ્યગ્દર્શન થાય છે. આત્માને અલેદ દૃષ્ટિમાં લીધે તેમાં ભેગો આ ગુણ આવી જ ગયો, એટલે ગુણનું અક્રમવર્તીપણું ને પર્યાયનું ક્રમવર્તીપણું-એવી પ્રતીત આત્માની અનુભૂતિમાં સમાઈ જ ગઈ. એના વગર આત્માને માન્યો જ ન કહેવાય.

આત્મામાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વ શક્તિ ત્રિકાળ છે. હવે તેનું કાર્ય શું ? -કે ગુણોને અક્રમરૂપ રાખવા ને પર્યાયોને ક્રમરૂપ પ્રવર્તવવી-એવું આ શક્તિનું કાર્ય છે. ત્રણેકાળે વસ્તુમાં આવું અક્રમ ને ક્રમવર્તીપણું છે.

આત્મામાં ગુણઅપેક્ષાએ સદૃશતા ને પર્યાયઅપેક્ષાએ વિસદૃશતા-એવો જે સ્વભાવ છે તેમાંથી પણ આ વાત નીકળે છે.

૨૧મી અકર્તૃત્વશક્તિમાં, વિકારભાવનું કર્તૃત્વ ઉપરામ પામી ગયું -તેની વાત છે, એટલે કે દ્રવ્યદૃષ્ટિ થતાં આત્મા વિકારનો અકર્તા થયો; રાગને જાણવાનું રહ્યું પણ તેનું કર્તૃત્વ જ્ઞાનમાં ન રહ્યું. આવી અકર્તૃત્વશક્તિથી આત્મા રાગના અકર્તાપણે શોભી ઊઠ્યો. સમ્યગ્દર્શન થતાં જે અનંતશાસ્ત્રિ-સમ્પન્ન આત્મદ્રવ્ય પ્રતીતમાં આવ્યું તેની સાથે તેની આવી અકર્તૃત્વશક્તિ પણ પ્રતીતમાં આવી, એટલે રાગનું અકર્તાપણું પ્રગટ્યું. -આવું અકર્તૃત્વ-શક્તિનું કાર્ય છે. સમ્યગ્દર્શન થતાં બધાય ગુણો સ્વકાર્યને કરે છે, નિર્ભળપણે પરિણમન શરૂ થાય છે.

સમ્યગ્દૃષ્ટિને રાગનું અકર્તૃત્વ કેમ થયું ? -કે આત્માની અનુભૂતિમાં રાગના અકર્તાપણારૂપ અકર્તૃત્વશક્તિ પણ ભેગી અનુભૂતિમાં આવી ગઈ છે. એટલે ત્યાં રાગનું કર્તૃત્વ રહ્યું નથી, રાગના અકર્તારૂપ પરિણમન થયું છે. આત્માના સ્વભાવની દૃષ્ટિ થતાં આવા અકર્તૃત્વરૂપ નિર્ભળપર્યાયનો કરા શરૂ થયો તે દૃષ્ટિનું ફળ છે. રાગનું કર્તૃત્વ આત્માના કોઈ ગુણમાં નથી એટલે આત્માની પ્રતીત થતાં કોઈ ગુણમાં રાગના કર્તૃત્વરૂપ પરિણમન નેનું નથી. રાગનું જ્ઞાન બલે રહે પણ તેનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી. દ્રવ્ય-ગુણમાં જે અકર્તૃત્વ હતું તે અકર્તૃત્વ (સ્વભાવદૃષ્ટિ થતાં) પર્યાયમાં પણ વ્યાપી ગયું, એટલે

પર્યાય પણ રાગના અકર્તૃત્વરૂપ થઈને પરિણમી. -તે પ્રીતે, રમીને તમ વખતેય અકર્તૃત્વશક્તિ 'રાગના કાર્યની ઉપગમરૂપે' પરિણમી રહી છે. રાગના અભાવરૂપે પોતે પરિણમે છે. આતુ નામ 'જ્ઞાન આત્મચોરી નિવૃત્તિ' એમ કહેવાય છે. આતુ કાર્ય ચાલતાં જ અકર્તૃત્વશક્તિ રાગના પાતમાને કાર્યો ને અનુભવ્યો કહેવાય. ત્યાં ધર્મીને વ્યવહારસ્તંભના રાગનું અકર્તૃત્વ કે સ્વામીત્વ રહેતું નથી. તે-તે કાળના વ્યવહારને જાણે છે પણ તેનો તે સ્વામી થતો નથી. રાગરૂપ વ્યવહાર છે તેનો અકર્તા થયો ત્યારે તેના વ્યવહારને વ્યવહાર કહ્યો.

આમાં સ્વ-સ્વામીત્વશક્તિનું પણ નિર્મળકાર્ય આવી ગયું. દ્રવ્યદૃષ્ટિ થતાં પોતાની નિર્મળપર્યાયના સ્વામીત્વપણે જ પરિણમ્યો ને રાગાદિના સ્વામીત્વપણે ન પરિણમ્યો.-આતું સ્વ-સ્વામીત્વરાજાંધ-શક્તિનું કાર્ય પ્રગટ્યું.

આવા આત્માના સ્વભાવમાં જે આવ્યો તે પરભાવથી નિવૃત્ત થયો, કેમકે પરભાવનું કર્તૃત્વ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. આત્માના અકર્તૃત્વ-સ્વભાવને જાણે ને રાગનું કર્તૃત્વ રહે એમ બને નહિ. સ્વભાવને જાણતાં પર્યાય તે તરફ વળે એટલે રાગાદિ પરભાવોથી નિવૃત્તિ થાય જ. પર્યાય અંતર્મુખ થઈને આત્માને જાણે ને પરભાવોથી નિવૃત્તિ ન થાય એમ બને જ નહિ. સ્વભાવને જાણતાં જ રાગનું કર્તૃત્વ છૂટી જાય છે ને જ્ઞાન પોતાના સ્વભાવમાં વળી જાય છે એટલે નિર્મળ જ્ઞાન-આનંદની પર્યાયો પ્રગટે છે.-આતું ભેદજ્ઞાનનું ફળ છે.

આમાં અકારણ-કાર્યત્વશક્તિનું નિર્મળ કાર્ય પણ આવી ગયું. અંતર-સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જે નિર્મળપર્યાય પ્રગટી તેણે આખા આત્માને અકારણ-કાર્યસ્વરૂપ જાણ્યો, એટલે પર્યાયમાંથી પણ રાગનું કારણપણું છૂટી ગયું; તથા તે નિર્મળપર્યાય પોતે રાગનું કાર્ય પણ નથી; રાગને કારણ બનાવીને નિર્મળપર્યાયરૂપ કાર્ય થયું-એમ નથી. આ રીતે એક આત્મસ્વભાવની પ્રતીતિ અને અનુભૂતિમાં તેના સર્વે ગુણોના નિર્મળકાર્યની પ્રતીતિ ભેગી સમાઈ જાય છે.

ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વશક્તિનું વિવેચન પૂર્ણ થયું. (૧૮)

[૧૯]

પરિણામશક્તિ

દ્રવ્યસ્વભાવભૂતધ્રોવ્યવ્યયોત્પાદાલિંગિતસદૃશવિમદૃશરૂપેકામ્નિત્વમાત્રમયી પરિણામશક્તિઃ

આત્માનુ એક અસ્તિત્વ, ઉત્પાદ-વ્યય ને ધ્રુવ એવા ત્રણ ભાવોથી આલિંગિત છે. ઉત્પાદ-વ્યય ને ધ્રુવતા એ ત્રણેય ભાવો દ્રવ્યના સ્વભાવભૂત છે, તોપછી તેમાંથી કોઈ ભાવ પરને હીર કેમ હોય?—ન જ હોય. આત્માના એકલો ધ્રુવસ્વભાવ નથી, પણ ધ્રુવતા તેમજ ઉત્પાદ-વ્યય એ ત્રણેય, દ્રવ્યના સ્વભાવ-ભૂત ભાવો છે, દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ જ એવા ત્રણ ભાવો-સ્વરૂપ છે. તેમાંથી એકને માને ને ખીજને ન માને તો નાનું અસ્તિત્વ જ્ઞાનના ન આવે. સ્વભાવદૃષ્ટિથી એના આત્મા વિકારને સ્પર્શતો નથી પણ ચોનાના નિર્માણ ઉત્પાદ-વ્યય ધ્રુવસ્વભાવને જ સ્પર્શે છે.

આત્માના જે ઉત્પાદ ગ્રામ પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે. તેથી તે સ્વના ક્ષેત્રે જે નિર્મળ પારેણમ તાત્પર્યથી સ્વના ક્ષેત્રમાં વહેલાં ક્ષિત કરવામાં આવેલો. આનંદના આત્માના જે આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે તેનું આ સ્વરૂપ છે. નિર્મળપારેણમ પારેણમના આનંદના સામર્થ્ય વડે વિકસિત અને મર્યાદાઓ પાળી શકે છે. આ આનંદના પરિણામ વર્તે છે તે આખી વસ્તુનાં એમી ગાળીને વર્તે છે. પારેણમની સ્તુતી રહી જતી નથી; તેથી 'પરિણામ'નાં સ્તુતું ગર્વના કર્તે છે. વસ્તુની પ્રસિદ્ધિ પરિણામદ્વારા થાય છે. દ્રવ્યના પારેણમનાં એક સાથે આનંદ ગુણનું પરિણામ સમાયેલું છે. પણ દ્રવ્ય ગુણમાં અને તેના નિર્મળ પારેણમનાં રાગનો અભાવ છે. અનેકાન્તસ્વભાવી ભગવાન આત્મા પોતાની નિર્મળ પર્યાયમાં કોહી રહ્યો છે. નિર્મળ જ્ઞાનતરંગોમાં અદ્ભુત ચૈતન્ય-રતનાકર ઉદ્ભસી રહ્યો છે. અતરદષ્ટિથી આવું પરિણામ થાય તે મોક્ષમાર્ગ છે; તેમાં આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે, એ સિવાય બહારના કોઈ ભાગમાં આત્મા પ્રાપ્ત થતો નથી.

અહીં, આનંદ ગુણનો પિંડ પ્રભુ આત્મા પોતે, પણ અતરમાં નજર કરવાની આગસે પોતે પોતાના નિધાનને દેખતો નથી. જેમાં નજર નાખતાં જ નિધાન મળે ને ન્યાય થવાય એવા નિજ આનંદગુણવૈભવને દેખતાંવેંત આનંદ થાય છે. પણ પોતાના આત્મવૈભવને ભૂડીને બાહ્ય વૈભવની લાલસાથી જીવ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. પણ આહીં તો કહે છે કે લાઈ! દુઃખ તે તારો સ્વભાવ નથી; ભગવાન આત્મા દુઃખને કે રાગને ન સ્પર્શે એવા સ્વભાવવાળો છે. પોતાના આનંદવગેરે આનંદગુણોના નિર્મળ ઉત્પાદ-વ્યય-શ્રવને સ્પર્શે એટલે કે તે-રૂપે પરિણામે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. રાગસ્વરૂપે ને દુઃખસ્વરૂપે જ જે પોતાને માને તેને આનંદસ્વભાવી આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. અને જે અંતર્ગત થઈને આનંદસ્વભાવી આત્માને અનુભવમાં લ્યે તો તેમાં રાગ કે દુઃખ રહેતા નથી.

હે જીવ! આવો ચૈતન્યસ્વરૂપ તારો આત્મા જ છે, તે જ તને શરણુરૂપ છે; આ સિવાય બીજે કયાંય કોઈ તને શરણુરૂપ નથી. પોતાના સ્વભાવ-સન્નુષ થઈને પરિણામે ત્યારે સ્વ-સત્તાનો સ્વીકાર કર્યો કહેવાય. એકલા પરની સન્નુષ રહીને સ્વસત્તાનો સાચો સ્વીકાર થઈ શકે નહીં. મારા પરિણામ પરવા નથી ને સ્વથી છે એમ ખરેખર સ્વીકારનારના પરિણામ સ્વસન્નુષ થવા જોઈએ, તો જ સાચું સ્વીકાર્યું છે. પરસન્નુષ-પરિણામ કરે તેને

પોતાના પરિણામની સ્વતંત્રતાની એટલે કે સ્વાશ્રિત-પરિણામની ખબર નથી. 'નિજસ્વભાવની સન્મુખ થયા વગર તેનો સાચો નિર્ણય થાય નહિ'—એટલે વિકલ્પમાં ઊભા રહીને જ્ઞાનસ્વભાવનો નિર્ણય થાય નહિ,—આ મહા સિદ્ધાન્ત છે. આમાં જ્ઞાનની ને વિકલ્પની પૃથક્તા બહાર થાય છે.

પરમેશ્વરના ઘરમાં પ્રવેશવાની આ વાત છે, એટલે કે આત્માનો અનુભવ કરવાની આ વાત છે. પરમેશ્વરનું ઘર વીતરાગ છે, રાગવડે તેમાં પ્રવેશાશ નહીં, એટલે કે રાગવડે તે અનુભવમાં આવે નહીં. 'હું પરમેશ્વર છું' એવા સ્વસંવેદન સહિત સ્વીકાર વગર પરમેશ્વરના ઘરમાં પ્રવેશાય નહીં; સ્વસંવેદન તે પરમાત્માના ઘરનું પ્રવેશદ્વાર છે. 'હું રાગી છું' એવા વેદન વડે વીતરાગ-પરમાત્માના ઘરમાં પ્રવેશ ક્યાંથી થશે ?

આત્મા અનંત ગુણ-સ્વભાવવાળો છે—એમ સ્વીકારનારની દૃષ્ટિ ક્યાં છે ? એની દૃષ્ટિ પરમાં નથી, રાગમાં નથી, કેમકે પર ઉપર કે રાગ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને અનંતગુણ-સ્વભાવનો સ્વીકાર થઈ શકે નહીં; અનંત ગુણ-સ્વભાવને સ્વીકારનારી દૃષ્ટિ તો સ્વસન્મુખ બુદ્ધિ છે, કેમકે સ્વસન્મુખતા વડે જ તે સ્વભાવનો સાચો સ્વીકાર થાય છે. અને દૃષ્ટિ સ્વસન્મુખ થતાં પર્યાય પણ નિર્મળ જ્ઞાતાભાવે પરિણમવા લાગી, વિકલ્પનું કર્તૃત્વ નેમાં ન રહું. આત્મશક્તિના વૈભવનો સ્વીકાર કરતાં આવું ફળ આવે છે.

અરે જીવ ! તારા ચૈતન્યઘરની તને ખબર ન પડે ને પરાશ્રયે ધર્મ થવાની તું વાતું કર તેમાં કાંઈ તારા આત્માની નિર્મળતાનો લાભ તને નાશીં થાય. પર્યાયમા પોતાના આત્માનો પ્રગટ લાભ બે ન ધાય તો ગમે ને ક્રિયા કે જાણપણ શા કામનું ? આત્માની નિર્મળતાનો જેમાં લાભ ધાય તે જ સાચું જ્ઞાન ને તે જ સાચી ક્રિયા છે, ને તે જ સાચો ધર્મ. પોતાને પોતાના આત્માની પ્રગટ પ્રાપ્તિ થાય ને અનુભવધા પોતાને તેની ખબર પડે ત્યારે આત્માને ખરેખર બહુથો ને માન્યો કહેવાય.

આત્મામાં એકસાથે અનંત શક્તિઓ છે, તેમાંથી કોઈપણ એક શક્તિનો અભાવ થતાં આખા આત્માનો જ અભાવ થઈ જાય. આત્મામાં બે પરગામશક્તિ ન હોય તો તેના બધા ગુણો કેતપાદ-વ્યવ-પ્રવૃત્તિ વગરના થઈ જાય એટલે તેનું અસ્તિત્વ જ ન રહે, આત્માનું જ અસ્તિત્વ ન રહે. એ આત્માના જ્ઞાનશક્તિ ન હોય તો બધા ગુણો જડ થઈ જાય, આત્માનું ચૈતન્ય

પણે અસ્તિત્વ જ ન રહે. આ બે બિંદુઓના અંતરે આપણે
 'અનેકાન્ત' આત્માને જોઈએ. એ અંતરે આપણે જોઈએ તે
 એટલે અત્યંત ધર્મો નેતરની કોઈ એક વસ્તુ નથી. એ અંતરે
 ન રહે. એટલે કે આત્માનું અંતર અત્યંત નાજુક અને અત્યંત
 ન થાય; એટલે કે સિંચાવવાની અત્યંત નાજુક નેતરની અવસ્થા ને
 આત્માનું આશુ યુવન ગ્રાસ હોય તે માત્ર પાતળી ચન્દ્રિકા પ્રગટ કરી
 છે; સન્તોએ અનેકાન્તસ્વભાવે આત્માને પામ્યું છે.

અનેકવિધ સંગોગો અને વિભાવોની વચ્ચે રોતા છતાં મગાતન આત્મા તેમનાથી વિન્નગણે રતો છે. જેમ 'મગાતન' નામનો ડોર્મ માણુમ લીડ વચ્ચે રતો છે, એનો અર્થ જો કે બીડમાં બાંધાતી વચ્ચે ને બુદો વતો છે; તેમ આ જ્ઞાનમૂર્તિ ભગવાન આત્મા જગતના મગોગો અને પરમાત્માની વચ્ચે ઊભો હોવા છતાં તેનામાં બીસાર્થ મગો તપી-લેખમેળ થઈ મગો નથી; તે તો એ બધાથી બુદો ને બુદો રહીને ગોતાની અતલ અગ્નિમાં જ તન્મય-પણે પરિણમી રહ્યો છે. જ્ઞાનીની પરિણતિમાં રાગાદિ વ્યવહાર ભલે હો પણ તેનાથી બુદુ' શુદ્ધપરિણમન તેને વર્તે છે; ને શુદ્ધતામાં તન્મય છે ને રાગમાં તન્મય નથી. શુદ્ધતામાંય તન્મય પરિણમે ને રાગમાંય તન્મય પરિણમે-એમ એક સાથે બેમાં તન્મયતા બને નહિ. સ્વભાવસાન્નુષ્ઠી ઉત્પાદ-વ્યયમાં નિર્મળતા છે, તેમાં રાગની તન્મયતા નથી. રાગ ક્ષેયપણે રહે છે, ને તેનું જ્ઞાન સ્વકાળમાં સન્નાય છે. રાગ તે ચૈતન્યનો ખરો સ્વકાળ નથી, તે તો પરકાળ છે-પરપરિણતિ છે. જ્ઞાન ને રાગ-સમય બંનેનો એક જ, ક્ષેત્ર બંનેનું સરખું-છતાં એક સ્વકાળમાં ને બીજો પરકાળમાં,-કેટલું સૂક્ષ્મ ભેદજ્ઞાન! આ તો અલૌકિક ચીતરાગી-વિજ્ઞાન છે.

આ ચૈતન્યરાજ જ્ઞાનચિહ્નવાળો છે. જેમ રાજાને રાજા તરીકે દેખે તો તે રાજાને ઓળખ્યો કહેવાય; પણ રાજાને લીજારી તરીકે દેખે તો તેણે રાજાને ઓળખ્યો ન કહેવાય. તેમ આ ચૈતન્યરાજને જે પામર-વિકારી-રાગી-સંયોગ-વાળો માને તેણે ખરેખર ચૈતન્યરાજને ઓળખ્યો નથી; ચૈતન્યરાજ તો સ્વાધીન પણે અનંત નિર્મળ ગુણોના વૈભવનો સ્વામી છે, -તેને તેવા સ્વરૂપે ઓળખે તો જ ચૈતન્યરાજને ઓળખ્યો કહેવાય. જેમ રાજાને લીજારી માનવો તે રાજાનું અપમાન છે તેમ ચૈતન્યરાજને રાગી માનવો તે તેનું અપમાન છે. ભાઈ!

રાગ તે કાંઈ ચૈતન્યનું રાગચિહ્ન નથી. જો તું રાગચિહ્ન વડે જ આત્માને ઓળખતો હો તો તે આત્માને ઓળખ્યો જ નથી. ચૈતન્યચિહ્નવડે ઓળખાય એવો આત્મા છે. ચૈતન્યરાજને રાગનો મુગટ પહેરાવવો (રાગનું કર્તૃત્વ તેના માથે નાંખવું) તે તો રાજને ખાસકાનો મુગટ પહેરાવીને તેનું અપમાન કર્યા બરાબર છે. રાગ વગરનો ચૈતન્યરાજ પોતાના અનંત નિર્મળ ગુણ-પર્યાયતા પરિણામમાં શોભતો, -તેને ઓળખીને આદર કરે તેણે આત્માને ઓળખ્યો કહેવાય. ને તેને રાગનો આદર રહે નહીં.

સ્કંદિક જેવો નિર્મળ ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા છે, તે રાગ વગર શુદ્ધપણે પરિણમે એવો તેનો સ્વભાવ છે. તેણે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપને કદી છોડ્યું નથી ને રાગને નિજસ્વરૂપે કદી ગ્રહી નથી. ભૂતાર્થસ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરીને ત્યારે દેખે ત્યારે આત્મા આવો જ છે. આત્મા સ્વભાવને દૃષ્ટિમાં લ્યે ત્યારે જ આત્માને દેખ્યો કહેવાય, ત્યારે જ આત્માનું સમ્યકદર્શન થાય, ને ત્યારે જ સાચા આત્માને માન્યો કહેવાય. ત્યાંથી જ ધર્મની ને શાસ્ત્રમાર્ગની શરૂઆત છે.

પ્રવચનસાર ગા. ૯, ૧૦, ૯૯. ૧૦૦ વગેરેમાં દ્રવ્યને પરિણામસ્વભાવની કહ્યું છે; દરેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામસ્વભાવમાં વર્તે રાતું છે; ત્યાં નો છો દ્રવ્યોની વાત છે. બધાય દ્રવ્યો પોતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ ને પરિણામ-સ્વભાવ તે સ્વભાવમાં રહેલા છે, અને તેથી તેઓ સત છે. સત કહે કે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ પરિણામસ્વભાવ કહો. તેના વગરનું કોઈ દ્રવ્ય હોતુ નથી. જગતના બધા પદાર્થો પોતાના સત્સ્વભાવમાં રહેલાં છે, એટલે તેઓ પરથી પૃથક્કરણ પોતાના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ પરિણામના વર્તે છે. આમાં નો વિકાર કે અવિકાર, જડ કે ચેતન ગમે તે પરિણામ લેવાય; તે પરિણામનાં વસ્તુ વર્તે છે.

અને અહીં, સમયસારમાં શુદ્ધ આત્મશક્તિનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે જ્ઞાનસ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરતાં જ્ઞાનમાત્રભાવના જે નિર્મળ પરિણામ કહે તે નિર્મળ પરિણામમાં જ આત્મદ્રવ્ય વર્તે છે. અહીં જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ પરિણામ લીધા તેમાં નિર્મળ પરિણામ જ આવે. વિકાર તેનાં ન આવે; કેમકે વિકારમાં વર્તે તેને અહીં આત્મદ્રવ્ય કહેવા નથી; અહીં નો જ સત્સ્વભાવ જોને પ્રતિષ્ઠા કરે એવા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યની વાત છે, એટલે જ્ઞાનવિનિર્મળ પરિણામ જ તેમાં આવે, વિકારપરિણામ તેમાં ન આવે. આત્મા આવી દૃષ્ટિ

શક્તિનો ધરનાર દેવ છે. એ દેવને પૂજીને તો માનવે પાપ દૂર થાય અને સુખ મળે.

અનિચ્છાદિ. એટલે મનનાં ચાલુ કરવામાં આવતી વસ્તુઓ નથી. સગાદિ પરમાયોગી જ જુગી ને નથી જાણે તેની આત્મવૃત્તિ સ્થાપીને આત્માને એમાં એટલે કે અનુભવના કિન્ના આત્મા પોતાનાં કિન્ના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ જ્ઞાનપરસ્પરમયા જ રહ્યા છે. આત્મા પાંચગુણની એકાગ્રતા વડે પકડાય છે. બીજે બીજી રૂપ પરમેશ્વરના આત્માના રૂપાભાસી લક્ષ એકાગ્ર કરે ત્યારે તે અનુભવના રૂપાભાસી જ્ઞાનમા આવે છે.

પરિણામશક્તિમા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ સમાય છે. ગોતાની ચૈતન્ય-શક્તિમાં વ્યાપીને, એટલે ચૈતન્યની સાથે રહેનારી અનંત શક્તિઓમાં વ્યાપીને ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવપણે પરિણુમનો આત્મા મહશ નિરાદશરૂપ ગોતાના સર્વસ્વ-ભાવમાં વર્તે છે. સર્વસ્વભાવ મહશ અને નિરાદશ અને સ્વરૂપવાળો છે. મહશતામા ધ્રુવ ને વિમહશતામાં ઉત્પાદ-વ્યય, એ રીતે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ તેમાં સમાય છે. આ બધું એક આત્મામાં એક સમાયમાં સમાય છે. વિસ્તાર કરે તો અનંત ભાવોનો પાર નહીં, ને સંકેતો તો એ બધા ભાવો એક અભેદ-અનુભવમાં સમાઈ જાય.-આવો અચિત્ત આત્મવૈભવ છે.

અરે જીવ ! તારા આત્મવૈભવને જાણવા માટે તારા ઉપયોગને ચતુર કર. 'કંઠણ છે-કંઠણ છે' એમ કહીને એમાં કંટાળો ન કર. તું સંસારના કામમાં ચતુર ને આત્માના કામમાં મૂરખ રહે છે ને તારી ઊંધાઈ છે. જેને જાણવાથી આનંદ થાય તેને તો જાણતો નથી, ને સંસારના કહાપણ-કે જેમાં કંઈ સુખ નથી, જેમાં એકલું દુઃખ ને આકુળતા છે તેમાં તું ઉત્સાહ ને ચતુરાઈ બતાવે છે, તો તારી રુચિ સંસાર તરફ છે, તને આત્માના સ્વભાવની રુચિ નથી; તેથી પરપારણામ તને સુગમ લાગે છે ને સ્વપરિણામને તું દુર્લભ માને છે. -આ વાત 'અનુભવપ્રકાશ'માં કરી છે.

પરિણામશક્તિવાળા આત્મામાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવનાં ત્રણ જુદા જુદા પરિણામ નથી, પણ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવની એકતાસ્વરૂપ પરિણામ છે, એકેક પરિણામ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ એવા ત્રણ ભાવો સહિત છે. આવા પરિણામ-સ્વભાવમાં વસ્તુ રહેલી છે. વસ્તુનો આવો સ્વભાવ કાયમ છે. આવો સ્વભાવ

છએ દ્રવ્યોમાં છે તે વાત પ્રવચનસારમાં બતાવી છે. અને અહીં ૪૭ શક્તિમાં આત્માનો જે પરિણામસ્વભાવ લીધો તેમાં એટલી વિશેષતા છે કે વિકાર-પરિણામ તેમાં ન આવે; નિર્માણ પરિણામ જ તેમાં આવે. પ્રવચનસારમાં છએ દ્રવ્યનો જે પરિણામસ્વભાવ બતાવ્યો તેના જ્ઞાનનું ફળ પણ આ જ છે કે પોતામાં નિર્માણ પરિણામ હાપજે; કેમકે વસ્તુસ્વભાવના સમ્યક્જ્ઞાનનું ફળ વીતરાગતા છે. એટલે ત્યાં જે જ્ઞાન કરાવ્યું તેનું ફળ પણ વીતરાગતા જ છે ને અહીં પરિણામશક્તિ વડે આત્માનું જે સ્વરૂપ ઓળખાવ્યું તેનું ફળ પણ વીતરાગતા જ છે. -આ રીતે બધા શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય એક જ છે. કથનશૈલિમાં વિવક્ષા જુદી જુદી હોય છે. ત્યાં જ્ઞાનપ્રધાનશૈલિથી પ્રમાણનું કથન છે, એટલે છએ દ્રવ્યના બધા પરિણામની વાત છે; ને અહીં શુદ્ધદષ્ટિની પ્રધાનતાથી શુદ્ધઆત્માનું કથન છે એટલે તેમાં આત્માના શુદ્ધસ્વભાવની જ વાત છે.

જ્ઞાનલક્ષણે લક્ષિત જે આત્મવસ્તુ છે તે પોતાના શુદ્ધ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવને સ્પર્શે છે; પરને તો નહિ ને વિકારનેય ને સ્પર્શતી નથી. જે નિર્માણ-સ્વભાવ મલિનભાવને સ્પર્શે તો-તો બંને એક ધર્મ બાય. બાઈ, તારો નિર્માણ સ્વભાવ વિકારથી જુદો ને જુદો જ છે. તારે શુદ્ધઆત્માનો અનુભવ કરવો છેને! -તો વિકાર સાથે ભેળવીને શુદ્ધઆત્માનું અનુભવી શકાય નહીં. શુદ્ધ-આત્માને શ્રદ્ધામાં ને જ્ઞાનમાં લીધા વગર તું ઠરીશ ક્યાં? ઉપયોગને ડીન શેમાં કરીશ? શું રાગમાં ઠરીશ? વિકારમાં ઠરીશ? એ તો અસ્થાન છે. અપદ છે, એ કાંઈ જ્ઞાનલક્ષણવાળા ભાવો નથી, એ તારું ઠરવાનું સ્થાન નથી તારું ઠરવાનું સ્થાન તો એ છે કે જે જ્ઞાનલક્ષણવાળું છે; જ્ઞાનલક્ષણે જે લક્ષિત છે તે જ તારું નિજપદ છે. અતંત ગુણોથી પરિપૂર્ણ નિર્નયસ્થાવર પારબ્રહ્મના જે આત્મા તે જ તારું ઠરવાનું સ્થાન છે, તે જ આત્મનું ધ્યાન છે. આવા આત્માને દષ્ટિમાં ને અનુભવમાં લઈને તેમાં કરતાં ચારિત્રશાસ્ત્રનું નિજપદ થાય છે. આ રીતે આત્માના સ્વભાવને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનાં લઈને તેમાં કરતાં સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ ધાય છે ને કેવળજ્ઞાનરૂપ આત્મનિજપદ ખૂંડે છે.

લગવાન આત્મા પૂર્ણ આત્મદર્શી સરેકો પ્રેત, જેની જ્ઞાનનું ન લઈને સ્વાનુભવ કરતાં આત્મદ પ્રગટે, તેના અસ્તિત્વના વિકારનું -ઉદ્ભવનાનું અસ્તિત્વ

અમૂર્તિક જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા નથી; એવાના જ્ઞાન વત્તાનું જ્ઞાન કરીને શુદ્ધ ચતુર્થાવસ્થા પરિણમે તે ત્યાં જન્મનું કે જ્ઞાનના અભાવ વડે સિદ્ધદશા પ્રગટે છે. ત્યાં સાક્ષાત્ અમૂર્તપાણી પાણી પાણ છે. અમૂર્તપાણી કર્મ કે શરીરના સંબંધે મૂર્તપાણીને જે વ્યવહાર તેનો ને ને રહેતો નથી; મૂર્તના સંબંધ વગરનો, સ્પર્શોને વગરનો, એકલો અટ્ટી અમૂર્તપાણી સૈતન્યબિંબ આત્મા છે. દરેક આત્માનો આત્મા અમૂર્તસ્વભાવ છે. સિદ્ધદશા થતાં તો સાક્ષાત્ અમૂર્તપાણી પ્રગટે જ છે. પરંતુ અત્યારે પાણી જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા સિદ્ધ જેવો અમૂર્તસ્વભાવી જ છે. કર્મના સંબંધ વખતે પણી (એટલે કે વ્યવહારથી મૂર્તપાણી હોવા છતાં પણી) તે જ વખતે શુદ્ધદૃષ્ટિથી ધર્મી જીવ પોતાના આત્માને કર્મસંબંધ વગરનો અમૂર્ત અનુભવે છે. જ્ઞાનમાત્રભાવ તો અમૂર્ત જ છે, 'જ્ઞાન'માં વળી મૂર્તિકપણું કેવું?

પ્રશ્ન:—સિદ્ધ થાય ત્યારે આત્મા અમૂર્ત હોય, પણ અત્યારે સંસારદશા વખતે આત્માને અમૂર્ત ન કહેવાય.

ઉત્તર:—એમ નથી; ભાઈ, અત્યારે પણી આત્મા પોતાના અમૂર્ત-સ્વભાવે જ પરિણમી રહ્યો છે. આત્મા અમૂર્ત મટીને કદી મૂર્ત થતો નથી. ધર્મી પોતાના જ્ઞાનમાત્ર આત્માને અમૂર્તપણે જ અનુભવે છે. આત્માને જ્ઞાનમાત્ર કહેવો ને વળી મૂર્ત કહેવો—એ કેમ બને? 'જ્ઞાન' અને 'મૂર્તપણું' એ બંને એકબીજાના વિરોધી છે, એક જ વસ્તુમાં એ બંને સાથે રહી શકતા નથી; અનંતશક્તિસ્વરૂપ જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં દેહનો તથા કર્મનો અભાવ જ છે, એટલે તે અમૂર્ત જ છે. જો અત્યારે મૂર્ત હોય તો સિદ્ધમાં તે અમૂર્ત ક્યાંથી થઈ જાય? સંસારમાં જીવને મૂર્ત કહ્યો છે તે ઉપચારથી જ કહ્યો છે, ખરેખર મૂર્ત નથી. અત્યારે સાધકદશા વખતે જ ધર્મીને પોતાનો આત્મા કર્મસંબંધથી ભિન્ન અમૂર્ત જ્ઞાનમાત્રપણે પ્રગટ અનુભવાય છે. કાંઈ સિદ્ધદશા થાય ત્યારની જ આ વાત નથી, પણ આત્મા જ્ઞાનમાત્રપણે જ્યારે જ્યારે લક્ષિત થાય છે ત્યારે ત્યારે તે અમૂર્તસ્વભાવે લક્ષિત થાય છે. 'જ્ઞાનમાત્ર'માં મૂર્તનો અભાવ છે.

જ્ઞાનલક્ષણે લક્ષિત આત્મા રાગવાળોય નથી, તો કર્મના સંબંધવાળો છે એ વાત ક્યાંથી આવી? અત્યારે જ શુદ્ધનયથી જોતાં આત્મા કર્મના સંબંધ વગરનો અખંડ-અસ્પૃશ્ય દેખાય છે. જેમાં રાગનોય સંબંધ નથી

તેમાં વળી મૂર્તપણુ કેવું ? બાઈ, તારો આત્મા અત્યારે આવો જ છે, તેને તું ધીરો થઈને (આકુળતા વગર) તારા અંતરમાં દેખ. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા કેવો છે તેની આ વાત છે. જીવ જ્યારે રાગ અને કર્મના સંબંધ વગરના પોતાના સ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરીને પરિણુમ્યો ત્યારે આત્મા અમૂર્તપણે તેને અનુભવમાં આવ્યો. આ રીતે વર્તમાનમાં જ આવો અમૂર્ત આત્મા ધર્મના અનુભવમાં વ્યક્ત થાય છે—તેની આ વાત છે. અંતર્મુખ થઈને આવા આત્માને અનુભવે ત્યારે જ ખરેખર જૈનશાસનને જાણ્યું કહેવાય, ને ત્યારે જ અમૂર્ત આત્માને જાણ્યો કહેવાય. દેહની ક્રિયા હું કરું કે દેહની ક્રિયાથી આત્માને લાભ થાય—એમ માનનારે આત્માને ખરેખર અમૂર્ત જાણ્યો નથી, તેણે તો આત્માને મૂર્ત સાથે એકમેક માન્યો છે. આત્માને અને અનાત્માને, એટલે કે જીવને અને શરીરને એકપણું કદી થઈ શકતું નથી.

કર્મના સંબંધ વગરના આત્મસ્વભાવને જે દેખતો નથી—અનુભવમાં લેતો નથી, ને માત્ર કર્મના સંબંધવાળા અશુદ્ધભાવપણે જ આત્માને માનુસાદે છે તેને શુદ્ધ આત્માની ખબર નથી, એટલે કે સાચા આત્માની તેને ખબર નથી પણ અનાત્માને તે આત્મા માને છે. આત્માને શુદ્ધપણે દેખ્યા વગર સમ્યક્-દર્શન થાય નહીં આ વાત સમયસારની ૧૪ ૧૫ ગાથાઓમાં અદ્વિતીય રીતે સમજાવી છે. બાઈ, આત્મા અત્યારે શુદ્ધનયની કર્મબંધ વચરતો છે, ને પર્યાયને અંતર્મુખ કરતાં તેવા સ્વરૂપે આત્મા અનુભવમાં આવે છે. આવા અનુભવરૂપે આત્મા પરિણુમ્યો ત્યારે આત્મા આત્મારૂપે પ્રતિજ્ઞ થયો. રાગાદિને તો મૂર્ત પણ કહ્યા છે, ને અમૂર્ત-આત્મસ્વભાવથી જુદા છે ને મૂર્તકર્મના સંબંધે થયેલા છે એટલે તેને મૂર્ત કહ્યા. ને અર્વાચીનના મૂર્ત-વિષયમાં ગણ્યા. ભગવાન આત્માને સ્વસ્થપદદૃષ્ટિથી જુલો તો, વાતનારે કર્મ-સંબંધની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ તે પોતાના અમૂર્તસ્વભાવને જ ચરતું ને છે. અમૂર્તપણુ તેના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય રૂપિમાં છે; અને તે જ આત્મા છે, મૂર્ત કે મૂર્તના સંબંધે થયેલા વિકારી ભાવો તે ખરેખર આત્મા નથી. આત્માને દ્રવ્ય-ગુણ અમૂર્ત ને પર્યાય મૂર્ત — એવું કહ્યું નથી. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય રૂપિથી એકાકાર આત્મા અમૂર્તપણે અનુભવમાં આવેલા વાત છે. જીવ જીવ દેહ સામે (કે રાગાદિ સામે) જેવે અમૂર્ત આત્મા ને મૂર્ત દેહના ને મૂર્ત નથી. અત્યારે આત્માને મૂર્ત માને ને મૂર્ત અમૂર્ત ને પ્રતિજ્ઞ થાય ને એમ બને નહીં. અમૂર્તસ્વભાવ છે તેની અનુભવમાં જ આત્મા અમૂર્તપણે

પ્રગટે છે ને પર્યાયમાંથી જન્મને પાપમાંથી જન્મને, એકરૂપે એક જ કર્મના સંબંધતાઓ છે-તેનાથી જે હવે જન્મતા છે તેને જ જન્મતા કરે તો શુદ્ધ આત્મા અનુભવમાં કેવારે આવશે ?

પ્રશ્ન :—ગોમ્મટસાર વગેરેમાં તો જીવને મૂર્ત પણ કહ્યું છે ને ?

ઉત્તર :—અશુદ્ધપર્યાયમાં જીવને જીવકર્મમાં સાથે નિમિત્તવચન છે તેથી ઉપચારથી જ તેને મૂર્ત કહ્યું છે, તોપણ નિષ્કર્મથી જેનો અત્યાર મદન અમૂર્ત છે અને ઉપયોગ ગુણ વડે અન્ય સમસ્ત પદાર્થો જેની આધિપત્ય છે એવા જીવને વર્ણાદિ મૂર્તપણું જરાપણું નથી. સમપચાર મા. ૨૨ માં, વર્ણાદિકની સાથે જીવનું તાદાત્મ્ય માનનારને કહે છે કે-તે મિથ્યા અભિપ્રાયવાળા ! જો તું એમ માને છે કે આ વર્ણાદિક મર્તે બાતો જીવ જ છે અર્થાત્ જીવ મૂર્ત જ છે, તો તારા મને જીવ અને અજીવમાં કઈ જ ભેદ રહેતો નથી.

વળી જો તું એમ કહે કે સંસારી જીવને જ વર્ણાદિક સાથે તાદાત્મ્યપણું છે એટલે કે સંસારી જીવો મૂર્ત છે, તોપણ સંસારમાં સ્થિત બધા જીવો રૂપી થઈ જાય; ને રૂપી તો પુદ્ગલ હોય, જીવ ન હોય. એટલે હે મૂઢમતિ ! તારી માન્યતામાં તો પુદ્ગલ તે જ જીવ કહેશે, એટલે મોક્ષ પણ પુદ્ગલનો જ થયો ! માટે હે બાઈ ! તું ન્યાયથી સમજ કે અરૂપી એવા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને સિદ્ધદશામાં કે સંસારદશામાં કદી મૂર્તપણું નથી, તે સદા અમૂર્ત-સ્વભાવી જ છે. દેહાદિ મૂર્તવસ્તુના સંયોગમાં રહ્યો તેથી કાંઈ તે મૂર્ત થઈ ગયો નથી. જગતમાં છએ દ્રવ્યો એકલેએ સદા ભોગાં રહેવા છતાં કોઈ પણ દ્રવ્ય પોતાના સ્વધર્મને છોડતું નથી ને અન્યના ધર્મરૂપ થતું નથી, આવી જ વસ્તુસ્થિતિ છે. અમૂર્તશક્તિનું કાર્ય પણ અમૂર્ત છે; આત્માના અમૂર્તત્વ ગુણે આખા આત્માને અમૂર્ત એટલે કર્મના સંબંધ વગરનો રાખ્યો છે. આવા સ્વભાવે આત્માને ઓળખવો તે જ તેની સાચી ઓળખાણ છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા સ્વભાવથી અમૂર્ત જ છે; તેના ઉત્પાદ-વ્યય અમૂર્ત છે, તેના ગુણ-પર્યાયો અમૂર્ત છે; તેના સ્વભાવમાં મૂર્તનો સ્પર્શ નથી, કર્મનો સ્પર્શ નથી. આવો જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા અમૂર્તપણે શોભી રહ્યો છે. ‘જ્ઞાનમાત્ર-ભાવ’માં અમૂર્તપણું ભેગું સમાય છે, પણ જ્ઞાનમાત્રભાવમાં મૂર્તપણું ભેગું સમાતું નથી. જ્ઞાનમાત્રમાં કર્મનો સંબંધ કયાંય આવતો નથી, કે દેહાદિની ક્રિયા આવતી નથી. અમૂર્ત આત્મા મૂર્તની ક્રિયાને કેમ કરે ? આવો આત્મા

આત્મવૈભવ]

દૃષ્ટિમાં ને અનુભવમાં લીધા વગર ધસ ધાય નહીં; એટલે આત્મવૈભવની પ્રસિદ્ધિ થાય નહીં. 'આત્મવૈભવ કેમ પ્રસિદ્ધ થાય' તે વાત આ 'આત્મ-જ્યાતિ'માં બતાવી છે.

આત્માના જ્ઞાન સાથે અવિનાશાવી ધર્મોત્તું આ વર્ણન છે. શું જ્ઞાન સાથે મૂર્તપણું હોય?—ના; જ્ઞાન સાથે તો અમૂર્તપણું હોય. આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહે અને વળી તેમાં કર્મનો સંબંધ કે મૂર્તપણું માને તો તેણે ખરેખર આત્માને જ્ઞાનમાત્ર નથી જાણ્યો. જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં જેમ દુઃખ નથી તેમ જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં મૂર્તનો સંબંધ નથી. જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ સ્પર્શાદિ રહિત જ છે. જ્ઞાન સાથેનું જે સ્વર્ગીય છે તે અમૂર્તપણાને રહે છે, તે કાંઈ મૂર્તના સંબંધને રચતું નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાન સાથેના બધા ગુણો અમૂર્તભાવે વર્તી રહ્યા છે. જ્ઞાનશક્તિથી આખો આત્મા જ્ઞાનમાત્ર છે તેમ અનૂર્તવ-શક્તિથી આખો આત્મા અમૂર્ત છે, તેના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે અમૂર્ત છે, તેમાં મૂર્તનો સંબંધ કેવો?—અને મૂર્તકર્મનો સંબંધ ધવાના કારણરૂપ વિભાવ પણ તેના સ્વભાવમાં કેવો? અરે, અશરીરી ચૈતન્યબિંબ માફકી આત્માને મૂર્તશરીરના સંબંધથી જોળખવો તે તો શરમ છે—કલક છે. પોતાની અનંત ચૈતન્યશક્તિમાં લગવાન આત્માએ મૂર્તપણાને કદી માં જ નથી. ઉપચારથી કયાંક મૂર્ત કહ્યો પણ તે ઉપચારની વાત આત્મા અજાણમાં લાગુ પડતી નથી. આહી તો સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ કરીને આત્મા અદ્વૈતે પરિણમે, અને તેમાં ઉપચારનો કે પરના સંબંધનો અભાવ ઘટી જાય એવી વાત છે.

પંચાશ્તિકાય વગેરેમાં આત્માના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અનૂર્ત કયા છે. પુદ્ગલ સિવાયના પાંચે દ્રવ્યો અમૂર્ત છે—એમ કહ્યું છે. ત્યાં તો સન્નિદેષાદિ વિકારી પરિણામ પણ તે અમૂર્તપણામાં સમાવ છે. અને આહી આત્માના જે અમૂર્તસ્વભાવ કહ્યો તેમાં એ વિશેષતા છે કે શ્યાદિ ચિદ્રસાવો તેમાં ન આવે. જ્ઞાનલક્ષણે લક્ષિત જે અમૂર્તસ્વભાવ છે તે આહી બતાવ્યો કે એટલે તેમાં પુણ્ય-પાપરહિત નિર્માણ અમૂર્તપણું જ આવે છે; વિકાર ના અમૂર્તપણામાં સમાવો નથી, કેમકે તે 'જ્ઞાનલક્ષણે લક્ષિત' નથી.

આત્માના ચૈતન્યમંદિરમાં બિરાજતાન અનંત શક્તિદેવી દેવીનું આ વર્ણન છે. એકેક શક્તિ દિવ્ય શક્તિવદની દેવી છે. પણ નિર્ગુણતાને જોઈને

મૂર્ખાણવો પરને જ ભણ રંગ છે. માફ તારી એકેક આ તમા મહાન માનવ્ય છે, તેને ઓળખીને તેને ભજ. કર્મના ચળવળને તોડવાની શાંતિ તારમાં છે. કર્મ સાથે નિમિત્ત-નૈમિત્તિકસંબંધ તે અપાર છે. ગુણસ્વભાવની દૃષ્ટિમાં તે સંબંધનો સ્વીકાર નથી; તેમાં તો ગુણતાનો જ સ્વીકાર છે. ગુણ સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જે નિર્મળપર્યાય પ્રગટી તેને પણ કર્મ સાથે સંબંધ નથી; ભાવબંધનોય સંબંધ તે નિર્મળપર્યાયમાં નથી. શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય તે જ આત્મા છે, તેમાં વિકાર નહિ. પરનો સંબંધ નહિ.

અરે, આત્મા અનંત ચૈતન્યશક્તિનો દરિયો; એ દરિયા તે કોઈથી બંધાતા હશે? આ દરિયો પોતાની પર્યાયના સ્વસ્થ તરંગપણે ઉદ્ભવ્યો ત્યાં કોઈ તેને રોકનાર નથી, બંધનાર નથી, તેમાં કર્મનો સંબંધ નથી. આવી પર્યાય સહિત ભગવાન આત્મા સ્વાનુભવમાં પ્રગટે છે, સ્વાનુભવમાં આનંદનો દરિયો ડોલે છે. સ્વાનુભવમાં નિર્મળ પર્યાય સહિત આત્મા પ્રકાશમાન થયો તેના ગંભીર ભાવોનું આ વર્ણન છે. અહા, સ્વાનુભૂતિના એક ટકારે જે કેવળજ્ઞાન દ્વે-એવી મહાન જેની તાકાત, તેને પોતાના આત્માની આ વાત ન સમજાય - એમ કહેવું તે તો લાજ છે, શરમ છે. પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને કેમ ન સમજાય? સમજવાની ખરી લગન હોય તો જરૂર સમજાય. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને અજ્ઞાનમાં રહેવું ને સંસારમાં જન્મ-મરણ ધારણ કરવા તે તો કલંક છે - શરમની વાત છે. શ્રી યોગીન્દુદેવ યોગસારમાં કહે છે કે—

ધ્યાનવડે અભ્યંતરે દેખે જે અશરીર,
શરમજનક જન્મોટળે, પીએ ન જનની-ક્ષીર. (૬૦)

અરે પ્રભુ! તું અશરીરી, તને આ શરમજનક શરીર ધારણ કરીને સંસારમાં રખડતાં શરમ નથી આવતી? -ને ભવના અભાવની આ વાત સાંભળતાં તને શરમ લાગે છે!! ભવના અભાવની વાત સમજવામાં તને ઉમંગ-ઉત્સાહ નથી આવતો ને સંસારની વાતમાં તને ઉત્સાહ આવે છે-તો તું ભવથી ક્યારે છૂટીશ? ભવથી છૂટવું હોય, શરીરરહિત થવું હોય તો ધ્યાનવડે તારા અંતરમાં અશરીરી આત્મસ્વભાવને દેખ...અશરીરી આત્માના અનુભવ વડે તને અશરીરી સિદ્ધદશા થશે, ને શરમજનક જન્મોથી તારો છૂટકારો થશે, ફરીને બીજા માતાનું દૂધ તારે નહીં પીવું પડે.

ભાઈ, અંતરમાં આત્માનો મહિમા અપાર છે, આત્માનો વૈભવ

અચિંત્ય છે, તેને તું દેખ. અહા, જેના ઉદયે ચૌદ બ્રહ્માંડમાં અજવાળાં ધાય ને ઇન્દ્રોનાં ઇન્દ્રાસન ડગમગી જાય એવી તીર્થ'કરપ્રકૃતિ, તે તારા એક વિકલ્પનું ફળ! -ને એ વિકલ્પ પણ તારા સ્વભાવની ચીજ નહિ; તેા વિચાર તેા ખરે કે તારા અચિંત્ય ચૈતન્યસ્વભાવની શક્તિ કેટલી? મનુષ્યલોકમાં તીર્થ'કર ભગવાનનો મંગલ જન્મ થતાં સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપી ઊઠે છે, ત્યારે ઇન્દ્રને ખ્યાલ આવે છે કે અહો! મધ્યલોકમાં ભરતમાં વિદેહમાં કે ઐરવતક્ષેત્રમાં દેવાધિદેવ તીર્થ'કરનો અવતાર થયો. ધન્ય એમનો અવતાર! ધન્ય આ પ્રસંગ! જગતમાં આશ્ચર્યકારી મંગળ પ્રસંગ છે...ચાલો. એ કલ્યાણક ઉત્સવ ઉજવવા મધ્યલોકમાં જઈએ. અહા, ભક્તિથી હૃદયલોકના ઇન્દ્રો પણ મનુષ્યલોકમાં ઊતરે-એ પ્રસંગ કેવો! ઇન્દ્ર ચારે પ્રકારના દેવાની સેના લઈને ઠાઠમાંઠ સહિત ભગવાનનો જન્માભિષેક કરવા અને પૂજન વગેરે ઉત્સવ કરવા આવે છે ને આશ્ચર્યકારી મહોત્સવ કરે છે.-આવું તેા જેના સ્વભાવની ખહારના એક વિકલ્પનું ફળ, તેા એના સ્વભાવના અંતરના સામર્થ્યના મહિમાની શી વાત!-એ તેા વિકલ્પથી પાર! એના અનુભવના આનંદ પાસે જગતના સ્વાદ ફિક્કા લાગે. ભાર્થ, આવો આત્મા તું પોને છો; તારા સ્વભાવનો મહિમા લક્ષમાં લઈને તેને અનુભવમાં લેવાનો પારવાર ઉચ્ચ કર.

તીર્થ'કરપ્રભુની માતાના દોહલા-મનોરથ ને સ્વપ્નાં પણ કોઈ લોકોત્તર હોય છે, ચારે કોરનાં તીર્થોની વદના કરીએ, જગતમાં ધર્મની પ્રતાપના કરીએ, મેઘવૃષ્ટિ થાય, ભગવાનના દર્શન કરીએ-એવા પ્રકારના જાવો નિમનં જાગે છે, કેમકે તીર્થ'કર જેવો લોકોત્તર પુત્ર તેમની કુખમાં જિન્નને છે. અહી કહે છે કે આવા લોકોત્તર પુણ્યના ઠાંડપાં પણ પાર આત્માના સ્વભાવની આ વાત છે. લોકોત્તર પુણ્યને પણ જે સ્પર્શતો નથી. તેનાં તન્મય વનો નથી એવા સ્વભાવના આનંદની શી વાત! આનંદસ્વભાવની નનુપ્ર પરિણમનો આત્મા તે વિકાર સામે જોતો નથી, કર્મને કે તેના કર્મને પાતાનાં સ્વીકારતો નથી; ને જેનાથી કર્મ બધાય છે એવા સ્વભાવને પણ પાતાનાં સ્વીકારતો નથી. આવો જ્ઞાનાનંદસ્વભાવી આત્મા 'ચૈતન્ય દરિયો, મુખથી ભરિયો' -તેના આઘરે નિર્મળ પર્ણાય હોયજે છે. મૂર્ત-ઈન્દ્રિયના સ્વબંધ વગરનો અતીન્દ્રિય આનંદ અનુભવાય છે ને કર્મનો સ્વબંધ તૂટીને સિદ્ધ થાય છે.-આવું અમૂર્તપણું જ્ઞાનનાં છે.

અહા, જ્ઞાનનો અમૂર્ત સ્વભાવ ! અમૂર્ત જ્ઞાન પોતે મન આત્મને કેમ કરે ? મૂર્ત વચનને કેમ જોડે ? કેમ જ્ઞાન અસરના કાળ કેમ કરે ? જ્ઞાનના જ્ઞાનમાં મૂર્તકર્મોનો સંબંધ કેમ હોય ? આવા અમૂર્ત જ્ઞાનના તાત્પર્ય અનુભવ વડે સમસ્ત કર્મોનો અભાવ થઈને સાક્ષાત્ અમૂર્ત એ ॥ ગિદ્દયા પગડે છે, તેમાં અસખ્ય પ્રદેશ વ્યક્ત થઈ ના પડે એટલે કે નિમિત્તપણે પણ કર્મનું આવરણ રહેતું નથી.

આ આત્મા અનંતશક્તિરૂપી અનંત પાસાવાળો ચૈતન્ય હીરો છે. આ ચૈતન્ય હીરાનો અલૌકિક મહિમા આચાર્યદેવે આ સમયસારમાં ખુલ્લો મૂક્યો છે. અહા, આત્મસ્વભાવનો અપાર મહિમા નિજવૈભવથી સન્તોષે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. આવી શક્તિવાળો ભગવાન આત્મા દષ્ટિમાં આવતાં તેનું પરિણમન પુણ્ય-પાપથી જુદું પડીને સ્વભાવ તરફ ઝૂકે છે, એટલે તે પરિણમનમાં આત્મ-શક્તિઓ નિર્મળપણે વ્યક્ત થાય છે. અરે ભાઈ ! આવા આત્માને જાણ્યા વગર તું સાચા તત્ત્વનો નિર્ણય ક્યાંથી કરીશ ? તારી નિજશક્તિને જાણ્યા વગર તું તેને સાધીશ કેવી રીતે ? સ્વસંવેદનમાં આવી શક્તિવાળો આત્મા પ્રગટ થાય છે, ને એવા સ્વસંવેદન વડે જ આત્મા સધાય છે. પણ એને માટે જગતથી કેટલો વૈરાગ્ય ! કેટલી ઉદાસીનતા ! સ્વભાવનો કેટલો ઉદ્ઘાસ ને કેટલો પુરુષાર્થ જોઈએ ! -આવા પ્રયત્નથી સ્વસંવેદન વડે ચોથા ગુણુસ્થાને આત્મપ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્દર્શન થાય છે. સમ્યગ્દર્શન થતાં નિર્મળ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપીને આત્મા પરિણમે છે; ત્યાં વિકારનો ને કર્મનો સંબંધ છૂટી જાય છે. -આવું અમૂર્તજ્ઞાનનું સમ્યક્ પરિણમન છે.

ચૈતન્યહીરાની ખાણમાં વિકાર ભર્યો નથી, તેમાં તો તેના અનંતગુણની નિર્મળતારૂપી હીરા ભર્યા છે. વિકારની ખાણમાં શોધે તો ચૈતન્યગુણરૂપી હીરા મળે નહિ. ચૈતન્યની ખાણમાં વિકાર નહીં ને વિકારની ખાણમાં હીરા નહીં. જેની ખાણમાં જે હોય તેમાંથી તે નીકળે. અનંત ગુણમણિની જે ખાણ છે એવા આત્માને દષ્ટિમાં લેતાં તેમાંથી સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી ઉત્તમ રત્નો નીકળે છે. આત્મશક્તિમાં એવી વીરતા છે કે વિકારને તાબે થાય નહીં- જ્ઞાનશક્તિ પોતામાં અજ્ઞાનને આવવા ન દે, આનંદ પોતામાં દુઃખને આવવા ન દે, તેમ અમૂર્તસ્વભાવ મૂર્તપણાને પોતામાં આવવા ન દે. આ રીતે આત્માની દરેક શક્તિ પોતાના સ્વરૂપને નિર્મળપણે સાધે છે. સ્વશક્તિવડે

આત્મવૈભવ]

[અમૂર્તત્વ શક્તિ : ૨૭૩]
આત્મા પોતાની રક્ષા કરે છે ને પોતાના સ્વધર્મમાં સ્થિર રહે છે. આવી
અનંત શક્તિવાળો આત્મા છે તેને અંતર્મુખ થઈને જાણવો-માનવો-અનુ-
ભવવો તે અમૂર્ત થવાનો, એટલે કે મૂર્તકર્મના સંબંધ રહિત સિદ્ધ
થવાનો ઉપાય છે.

અમૂર્તત્વશક્તિનું વિવેચન પૂર્ણ થયું. (૨૦)

ॐ

સ્વાતંત્ર્ય ઉપદેશ ૩૫ સ્વરૂપે સાધીને
જે કોઈ સિદ્ધ થયા તે જ કિન્નર
મંત્રેણાએ ઉર્ધ્વ સિદ્ધિપદે વિરાજે છે,
તેના સમસાગના મારગ ૩૫
આ તીર્થે જનમિત છે.

—અમારા આત્મવૈભવ પર કેરો અધિકાર છે—

૧૦

અગત્યનો એ અધિકાર જેણે સમજી લેવા હોય
 કહે છે કે, હું જે આત્મવૈભવ માટે જીવું છું તે માટે મારા અધિકારો
 'શ્રમાણ' થઈ જાય છે, એટલે કે મારા અધિકારો રાખી દેવા
 તેમાં મારા વર્તણૂક અને આ મૌન્ય પણ મેં જોવાનું છે. મારા અધિકારો
 'છૂટી ગયા' તો મારા આત્મવૈભવનું મારે જીવું જોઈએ. આત્મ-
 દયા અપ્રત્યક્ષ નથી અને શ્રમ નથી. તેથી જીવું જોઈએ. અધિકારોનો
 નિષેધ કરતો હું એક જાણનાર બનું છું. જે મારી પત્નીમાં
 વર્તણૂક દર્શાવી શકું છું. મુનિપણનો અર્થ અધિકાર અને દાન
 એ બે ભૂમિકામાં હતાં તો મારા આત્મવૈભવને જીવું જોઈએ. તે ભૂમિકામાં
 વર્તણૂક મહા મુનિનું આત્મવૈભવ છે.

સમયમાન્ય એટલે સમયસરની ભેટ.

જેમ રાત્રીને મળવા ભેટનું આપવું થાય છે તેમ પોતાની પર-
 ઉત્કૃષ્ટ આત્મદર્શનાસ્પૃશ્ય પરમાત્મદર્શના સંગત કરવા સમયસર-
 ને સમયદર્શન-જ્ઞાન-ચારી-સ્પૃશ્ય આત્મા તેની પરિણામી રૂપ
 ભેટનું આપ્યે પરમાત્મદર્શના-સિદ્ધિદર્શના-સંગત થાય છે.

આ શબ્દભાસ્ય પરમાગમથી દર્શાયેલા
 એકત્વવિભક્ત આત્માને શ્રમાણ કરવું, શા ન થાય. સ્વચ્છતા
 કરવો નહિ. આનું બહુમાન કરનાર પણ મહાભાગ્યે શાળી છે.

(પોતાના જ હસ્તાક્ષરમાં)
 સદગુરુદેવના હૃદયોદગાર

[૨૧]

અ કર્તૃત્વ શકિત

[મકલકર્મકૃતજાતૃત્વમાત્રાનિરિક્તપરિણામકરણોપરગાનિકા અકર્તૃત્વગતિઃ]

આત્માનો સ્વભાવ નીચા પ્રકારનો
જો નિશ્ચિત થયેલો નથી એટલે જ
પ્રકારનો સ્વભાવ હોય તો જાણવું
કાશ્મિર એવો નિર્ધાર સ્વભાવ નીચાનો
અને એવો સ્વભાવ નીચાનો જોઈએ
સ્વભાવનો સ્વભાવ નીચાનો જોઈએ
એવો સ્વભાવ નીચાનો જોઈએ

ગુરુદેવના હસ્તકૃત

સમયસાર એટલે આત્મા, તેના અનંત રૂપનું આ રૂપન છે. આત્મા ત્રણલોકમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સારભૂત પદાર્થ છે. એક સમયમા અનંતગુણને તેના નિર્મળ પરિણમનને ધારણ કરે એવા અદ્વિતીય સત્તાગો આત્મા છે. આવો આત્મા ત્રિલોકનો સાર છે. ને ધર્મોનો કર્મ છે. બધા પદાર્થોમાં આત્માની ઊદ્ધર્તા છે, કેમ કે આત્મા ન કોઈ તો જગતને જાણે કોણ? જગત છે-એમ તેના અસ્તિત્વનો નિર્ણય આત્માના અસ્તિત્વમાં જ થાય છે. જગતનો જાણનાર એવો જે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, તેના અસ્તિત્વના સ્વીકાર ત્થા જગતના કોઈ પદાર્થના અસ્તિત્વનો નિર્ણય થઈ શકે નહીં. માટે બધા પદાર્થોમાં આત્માની ઊદ્ધર્તા છે. આવો ચૈતન્યરાજ ભગવાન આત્મા છે, તેના ચૈતન્ય-વૈભવનું આ વર્ણન છે.

આત્માને 'જ્ઞાનમાત્ર' કહ્યો તેથી કાંઈ તેનામાં એકદુન જ્ઞાન જ છે-એમ નથી, જ્ઞાન સાથે બીજા અનંત ગુણના ભાવો પણ વર્તે છે, ને સર્વજ્ઞના અનંકાન્તવડે તેની પ્રસિદ્ધિ થાય છે, તેનું આ વર્ણન છે. વચનમાં ક્રમ પડે છે પણ વેદનમાં ક્રમ પડતો નથી, જ્ઞાનના વેદનમાં અનંત ધર્મોનું વેદન એક સાથે સમાઈ જાય છે. અખંડ આત્માના વેદનમાં અનંતા ધર્મોનો સ્વાદ આવે છે, તે વેદનમાં જ્ઞાનની સાથે એક અકર્તૃત્વ નામનો ધર્મ પણ આવે છે. કર્મથી કરવામાં આવેલા જે સમસ્ત પરભાવો છે તેઓ જ્ઞાતાપણથી જુદા છે, એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં તે 'પરિણામોનું' અકર્તૃત્વ છે; જ્ઞાનભાવરૂપે પરિણમેલો આત્મા તે કર્મકૃત પરિણામોના કર્તૃત્વથી વિરામ પામી ગયો છે. જ્ઞાનપરિણામ છે તે રાગાદિ પરિણામોને કરવાના ઉપરમસ્વરૂપ છે. કર્મ તરફના વલણવાળા જેટલા પરપરિણામ છે તે બધાય પરિણામ જ્ઞાનપરિણતિથી જુદા છે; એટલે તેમનું કર્તૃત્વ છોડીને જ્ઞાનમાત્રભાવરૂપે પરિણમે એવી અકર્તૃત્વશક્તિ આત્મામાં છે. જે રાગના કર્તૃત્વમાં રોકાઈ રહે તેણે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નથી, તેને જ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી. જે જ્ઞાન પ્રગટે તો તે રાગનું અકર્તૃત્વ ભેગું લઈને જ પ્રગટે છે. જ્ઞાનને અને રાગાદિના કર્તૃત્વને વિરોધ છે, એ બંને સાથે રહેતા નથી; પણ જ્ઞાનને અને રાગાદિના અકર્તૃત્વને સહભાવીપણું છે, એ બંને ધર્મો સાથે જ પરિણમે છે.

આત્મવસ્તુ પોતે એકસાથે અનંત ગુણસ્વરૂપ છે. એના અનંત ગુણની સુખડીને સ્વાદ એકવાર ચાખે તો આત્માની અનંતકાળની ભૂખ ભાંગી જાય,

ને જન્મ-મરણનાં દુઃખ મટીને અપૂર્વ તૃપ્તિ થાય. આત્માની શક્તિઓ મુખકરી છે—મુખની કરનાર છે. આત્માના મુખરૂપી મુખડીનો સ્વાદ ચાખતાં ચાંદર શું થાય તેની આ વાત છે. જેમ શેરડીમાં મીઠો રસ છે તેમ આત્મા પરમ-શાંત અનાકુળરસથી ભરેલો છે. તેનામાં આનંદ ભર્યો છે. જગતના હોવાને બહારના પદાર્થોમાં વસ્ત્રમાં મીઠાઈમાં રમતગમતમાં સ્ત્રીમાં મકાનમાં ટ્રેડીયા મોટર કે ધન વગેરેમાં ને રાગમાં મુખ લાગે છે, તે તો મૂઢતાઈ માત્ર માનેલું છે: ખરેખર તેમાં કયાંય સાચા મુખનો અશ પાણુ નથી. આત્માના સ્વભાવમાં સહજ મુખ છે. બહારમાં આનંદ ન હોવા છતાં કલ્પનાથી તેમાં જે આનંદ માને છે તે પોતે આનંદસ્વરૂપ છે. પોતાનો આનંદ પોતાનાં ભર્યો છે, પણ પોતાના આનંદને ભૂલ્યો એટલે નેનો આરોપ બીજામાં કર્યો કે 'આમાં મારો આનંદ છે.'—પણ એ આરોપ નિઠ્યા છે—ખોટો છે. પરમાં મારું મુખ—એનો અર્થ એ થયો કે આત્મા અહીં ને તેનું મુખ ક્યાંક બીજે. એટલે આત્મા અને મુખ બંને જુદા જ ઠર્યા: મુખ ને આત્માનો સ્વભાવ ન રહ્યો!—પણ ભાઈ, એવો આત્મા ન હોય. આત્મા તો મુખસ્વરૂપ છે. આત્મા તનદથી ખાડી નથી, આત્મા પોતાના આનંદથી ભરેલો છે. એનું તન કરતાં આનંદના સ્વાદનું વેદન થાય છે. ને તે વેદનમાં રાગાદિ પર્યાયોનાં નિર્માણ થાય છે.

જેણે અનાદિનું દુઃખ ટાળીને આનંદ પ્રગટ કરેલો હોય તે જન્મ-મ-મુ ટાળવા હોય તેણે પરભાવોના અકર્તૃરૂપ આત્મસ્વભાવને બહારમાં નેનું અવલબન લેવું. એના અવલબને દુઃખ ટળશે ને મુખ રહે. આત્માના અવલબ ઉપાયે દુઃખ ટળશે નહિ ને મુખ થશે નહિ. એવનથી અવલબને નેનું પરભાવોનું કર્તૃત્વ કે લોકત્વ તે દુઃખનય છે. તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માની શક્તિ, સ્વભાવ, શુભ કે દુર્ભ, તે ચિદારનાં નથી. પરમાત્મા પણુ ચૈતન્યમય નિજભાવમાં છે. આત્માનો આનંદ નિજસ્વભાવ કે સ્વભાવ નિમિત્તે થયેલા સમસ્ત પરભાવોના કર્તૃત્વ વગરનો છે. ને કેટલુંક સ્વભાવ કર્તૃત્વ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. સ્વભાવસન્નિપ્ત થઈને અવલબને પરમાત્મા પરિણમ્યો ત્યાં ચિદારનું કર્તૃત્વ છૂટી મણુ આત્માના સ્વભાવ નથી કે ચિદારને કરે. જ્ઞાનસ્વભાવનાં અવલબને કરેલાં નિર્માણો કરનાર છૂટીને નિર્માણ પયાંય પરિણમે છે. આવા સુદ્ધ ચિદારસ્વભાવો આત્માને ધર્મીના નામના છે. ચિદારના કર્તૃત્વરૂપ અસ્ત્રાવસન્નને અવલબને કરેલાં નિર્માણો કરનાર કરેલાં કરવાનાં સ્વાવેલાં છે. આત્માના સ્વભાવને પરમાત્મા કે તેના સ્વભાવને પરમાત્મા

ભાવો છે-અસ્વભાવભાવો છે, તે આત્મભાવોનું કર્તૃત્વ શુદ્ધઆત્મામાં નથી. શુદ્ધઆત્મસ્વભાવમાં તેમનું કર્તૃત્વ નથી માટે તે પરભાવોને કેમ કેવળ આત્મા ને તેમના કર્તૃત્વ વગરનો શુદ્ધ આત્મા બતાવ્યો.

આઠે કર્મોના નિમિત્તથી થયેલા જેટલા અશુદ્ધભાવો છે તે અપાવ શુદ્ધનયના વિષયમાં નથી; તે અશુદ્ધભાવો આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવના કર્મ નથી. જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા કર્તા થઈને સમગ્રકર્તાદે નિર્મળ પીતરાય પરિણામને કરે છે, તે નિર્મળ પરિણામમાં વિકારના કર્તૃત્વનો અભાવ છે. મોહ-કર્મના સંગથી જે અશુદ્ધભાવ થાય તેને મોહકૃત કહ્યો, એટલે કે કર્મના સંગ વગરના નિર્મોહી જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા વડે તે અશુદ્ધભાવ કરવામાં આવતો નથી. તે ચેતનનો આત્મભાવ નથી પણ મોહભાવ છે. તેને કર્મકૃત કહીને અહીં વિકાર વગરનો આત્મસ્વભાવ અને તેની શક્તિઓનું નિર્મળ કાર્ય બતાવવું છે. વિકારીભાવો જ્ઞાતાના સ્વભાવભૂત નથી પણ જ્ઞાતાથી ભુદા છે; જેને પોતાથી ભુદા બાળે તેનું કર્તૃત્વ ધર્મી પોતામાં કેમ સ્વીકારે? ધર્મી બાળે છે કે હું જ્ઞાતા છું, મારું કાર્ય જ્ઞાનમયભાવ છે, વિકારભાવ તે મારું કાર્ય નથી. આમ ભેદજ્ઞાનના બળે વિકારથી જુદી ને જુદી જ્ઞાનધારા ધર્મીને વર્તી રહી છે કે જે મોક્ષને સાધે છે. આહા, સ્વસન્મુખ થઈને અનંતી નિજ-શક્તિના નિર્મળ પરિણમનના હિલોળે ચડેલો ધર્મીઆ વિકારમાં કેમ બળે? વિકારનો કર્તા કેમ થાય?—ન જ થાય. અનંત ગુણુ-રત્નોથી ભરેલો ચૈતન્ય-રત્નાકર ધર્મીના અંતરમાં ઉલ્લસી રહ્યો છે; તે ચૈતન્યરત્નાકરમાં હુબકી મારીને તેની શ્રદ્ધા અને એકાગ્રતા કરતાં અનંત ગુણુનું નિર્મળ પરિણમન હિલોળે ચડે છે એટલે કે પર્યાયમાં નિર્મળતાના તરંગો ઊછળે છે....આનંદનો આખો દરિયો ઊછળે છે; જેમ સમુદ્રમાં ભરતી આવે તેમ ચૈતન્ય-સમુદ્રમાં આનંદની ભરતી આવે છે. આવા નિર્મળ પરિણમનમાં વ્યવહારના વિકંઠ્યો પુણ્ય-પાપ વગેરે સર્વ પરભાવોનો અભાવ છે, એટલે ધર્મીઆ તે પરભાવોના અકર્તાપણે પરિણમ્યા છે. આ રીતે પરભાવોના કર્તૃત્વથી છૂટીને ચૈતન્ય-સમુદ્રના નિર્મળ આનંદના હિલોળે ઉલ્લસતો આત્મા, તેને જ ‘આત્મા’ કહીએ છીએ. વિકારને ‘આત્મા’ કહેતા નથી. વિકારનું કર્તૃત્વ જો ભગવાન આત્માના સ્વભાવમાં હોય તો તો આખો આત્મા વિકારમય જ હોય, ને વિકારનું કર્તૃત્વ કદી છૂટે જ નહિ, એટલે વિકારથી જુદો જ્ઞાનભાવ તો કદી થાય જ નહીં. —એવા જ્ઞાનભાવ વગરના આત્માને તો ‘આત્મા’ કોણ કહે? સર્વભગવાને

તો આત્મા જ્ઞાનભાવમય કહ્યો છે, સંતોએ પોતાના સ્વાતુભવમાં પણ આત્માને જ્ઞાનમય અનુભવ્યો છે. ભાઈ! આવો તારો આત્મા છે, તેને તું જાણુ.

આત્મસ્વભાવની કોઈ શક્તિમાં વિકારનું કર્તૃત્વ નથી. જોકે અજ્ઞાન-ભાવે આત્માને વિકારનો કર્તા કહ્યો છે, પરંતુ તે અજ્ઞાનભાવ કે વિકાર શુદ્ધ આત્મસ્વભાવમાં ન આવે; એટલે શુદ્ધઆત્માની દૃષ્ટિથી જોતાં તે અજ્ઞાનજન્ય કર્તૃત્વ છૂટી જાય છે, ને નિર્મળ પર્યાયનું કર્તૃત્વ ખીલે છે. આત્મા પરંતુ તો કાંઈ ન કરે. ને વિકારનું કર્તૃત્વ આત્માના સ્વભાવમાં નથી; આવો એકલો અકર્તા જ્ઞાયકભાવ છે; આવા સ્વભાવે આત્માને જાણવો ને જૈનદર્શન છે. પરંતુ કર્તૃત્વવાળો આત્મા માનવો તે તો ભ્રમણા છે. જૈનધર્મનું ચીતરાણી વિજ્ઞાન તો સ્વ-પરંતુ ભેદજ્ઞાન કરાવે છે, ને પર જ્ઞાપેની એકતાશુદ્ધિ દોડાવે છે; તેને બદલે તું સ્વ-પરંતુ એકત્યશુદ્ધિ કરીશ ને પરનાં કર્તૃત્વનું અભિમાન કરીશ—તો એ એકતાશુદ્ધિનાં દુઃખ તને આકરા પડશે, બાપુ! એ દુઃખથી બચવું હોય ને સુખી થવું હોય તો અકર્તાપણે શોભતા એવા તારા જ્ઞાયકભાવને જોગ્ય.

પરનાં કાર્યનું કર્તૃત્વ આત્માના દ્રવ્ય-ગુણમાં તો નથી. પરંતુ આ પદ એવો ધર્મ નથી કે પરંતુ કાંઈ કરે. એ જ રીતે વિકારનું કર્તૃત્વ પણ દ્રવ્ય-ગુણસ્વભાવમાં નથી, પર્યાયમ જોકે એવી શોધના વિકાર સ્વભાવે જાય છે; જ્યાં દ્રવ્યસ્વભાવની સન્મુખ થઈને આત્મા પરિપુર્યો ત્યાં તેની પરંતુમાં પણ વિકારનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી. આ રીતે પર્યાયમાં અકર્તા સ્વભાવે જાય છે; સહિતની આ વાત છે.

અરે, આ જીવન તો ક્ષણમાં કૂચ થઈ જાય છે; શરીરની શિથિલિતિ કાલ પૂરી થઈ જશે! તેનો મેળ નથી. આટલે શરીરની સ્થિતિમાં વિકારનું કર્તૃત્વ આત્માની સંભાળ કર, ભાઈ! શરીરને સરખું રાખવું તે તારા અધિકારની કાલ મર્યાદા; આત્માની સંભાળ કરવી—તેનાં પ્રજ્ઞા-જ્ઞાન-આદિય સ્વભાવે તારા અધિકારની વાત છે. સન્તો તને તારી અપાર શક્તિનો અભિમાન કરવાનું સંભારે છે. આટલે હે જીવ! આવો ઉત્તમ અવસર પામીને આત્માના અધિકારનું જ્ઞાન કર. તારા સ્વભાવનો વૈભવ જાણવા અરે તને સુખના સ્વાદ મળે તે જીવનના અધિકાર. જુઓ, જાણુ વાત નહીં કરવાની કે—

૧) પરંતુ કર્તૃત્વ તો કોઈ આત્માને દ્રવ્યનાં ગુણમાં કે સ્વભાવમાં કોઈ રીતે નથી.

(૨) વિકારનું કર્તૃત્વ દ્રવ્ય-ગુણમાં એક જ છે. જો કોઈ પદાર્થમાં અજ્ઞાનભાવે વિકારના કર્તૃ-ત્વને પામી શકે તો તે પદાર્થમાં જ વિકારનું કર્તૃત્વ નથી.

(૩) નિઃસ્વભાવશક્તિની સહાયતા વગર જો કોઈ પદાર્થમાં નિઃસ્વભાવ પર્યાયરૂપે પરિણમ્યો તેને પદાર્થમાં પણ વિકારનું કર્તૃત્વ નથી. તે જીવ વિકારનો સાક્ષાત્ અકર્તા થઈને જ્ઞાનભાવરૂપે પારખે છે.

૧-પરથી પૃથક્પણું, ૨-વિભાવનું નિપરીતપણું તથા કેવળપણું, અને ૩-સ્વભાવનું સામર્થ્ય તથા ઉપાદેયપણું—આ ત્રણે બોલ ઉપરની ત્રણ વાતમાં આવી જાય છે.

જો અકર્તૃત્વશક્તિવાળા પોતાના આત્મવૈભાવને સ્વીકારે તેને પદાર્થમાં વિકારનું અકર્તૃત્વ પ્રગટ થયા વગર રહે નહિ. એ રીતે પદાર્થમાં પ્રગટ પરિણમન થાય ત્યારે જ શક્તિનો સાચો સ્વીકાર થાય છે; એટલે દ્રવ્ય-ગુણ-પદાર્થ ત્રણેમાં વિકારનું અકર્તૃત્વ છે.—આવો આત્મા ઓળખવો તે જ સાચા આત્માની ઓળખાણ છે. આત્માને વિકારના કર્તૃત્વવાળો જ દેખે તેણે જ્ઞાન-સ્વરૂપી સાચા આત્માને જાણ્યો નથી.

બાપુ! તારે સાચો થવું છેને! —તો સાચા આત્માને જાણુ. સાચા આત્માને જાણ્યા વગર તારા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કે ચારિત્રમાં સાચાપણું (સમ્યક્પણું) શર્થ શકશે નહીં. તારો સત્સ્વભાવ અલૌકિક ગુણોનો બંધાર છે, તેને તું દોષવાળો ન માન. જેટલું જ્ઞાન છે તેટલું તારું સત્યસ્વરૂપ છે, રાગ તે તારું સત્યસ્વરૂપ નથી. આ વિકારી વૃત્તિ કરવા જેટલો તું નથી. પ્રભુ! તારા અનંત-ગુણમાં કયાંય વિકાર નથી. જો ગુણમાં વિકાર હોય તો વિકાર કદી મટે નહીં એટલે દુઃખ ને પરિભ્રમણ કદી ટળે નહીં. આત્મા તો જ્ઞાન છે; જ્ઞાનને અને સગાદિ પરભાવને કર્તા-કર્મપણું નથી. એટલે મોહાદિ કર્મના સગથી થયેલા જે કોઈ શુભાશુભ પરભાવો છે તે સમસ્ત પરભાવો જ્ઞાનભાવથી ભ્રુદા છે, અને તે પરભાવોનું કર્તૃત્વ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. આત્માની ત્રિકાળી સંજિત અને તે શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન તેમાં કયાંય વિકારનું કર્તૃત્વ નથી. જ્ઞાનમાં વિકારના અકર્તૃત્વને જો ન દેખે ને વિકારના કર્તૃત્વને જ દેખે તેને આત્માની નિર્મળ શક્તિઓ દેખાય નહિ; અને નિર્મળ શક્તિવાળા આત્માને જો દેખે તેને તેમાં વિકારનું કર્તૃત્વ દેખાય નહિ. આ રીતે શુદ્ધશક્તિવાળા

આત્માને દષ્ટિમાં લેતાં વિભાવનું કર્તૃત્વ વિરામ પામી જાય છે, ને વિભાવના અકર્તાપણે જ્ઞાનનું નિર્માણ પરિણમન થાય છે, અકર્તૃત્વશક્તિ પર્યાયમાં પણ નિર્માણપણે ઉદ્ભવે છે.

ભગવાન ! તું ચૈતન્યવસ્તુ છે; બહારના દેહાદિ અચેતન પદાર્થોની કોઈ ક્રિયાનો કર્તા તું ત્રણકાળમાં નથી; આદ્યલક્ષ્યે રાગ-દ્વેષની વૃત્તિઓ તારી પર્યાયમાં થાય તે રાગ-દ્વેષનું કર્તૃત્વ પણ તારા સ્વભાવની એકેય શક્તિમાં નથી. પર્યાયમાં જે કર્તૃત્વ છે તે પણ સ્વભાવસન્નુષ્ઠ થતાં ટળી જાય છે. અકર્તાસ્વભાવને જોતાં આખો આત્મા વિચારના અકર્તાપણે જ દેખાય છે; જ્ઞાનસ્વભાવથી જોતાં આખો આત્મા જ્ઞાનમય અનુભવાય છે; આનંદ-સ્વભાવથી જોતાં આખો આત્મા આનંદમય દેખાય છે. એકેક શક્તિથી જોતાં અલેદપણે તેમાં આખો આત્મા દેખાય છે, નેની જ્ઞાન ન શક્તિઓ તેમાં મેળી સમાઈ જાય છે. સ્વસન્નુષ્ઠતામાં ગુણ-ગુણી બેદનો વિકલ્પ સંદેહો ન રી. જ્ઞાન-ગુણથી અલેદસ્વરૂપ અનુભવાય છે આવા અનુભવને 'જ્ઞાનમાત્રમાત્ર' કહી છે, ને તેમાં અનંતગુણો ગર્ભિત હોવાથી ને જ્ઞાનમાત્રમાત્રને - બેદકાન્તપ ; સ્વયમેવ પ્રકાશે છે. એકેક શક્તિ દ્વારા શક્તિમાન આત્મા - જ્ઞાન માત્રમાત્ર થાય છે. એક શક્તિ ભુદી પટીને લક્ષ્યમાં ન આવે, એક માત્ર જ્ઞાન-ગુણ કરવા જતાં અનંતશક્તિનો આખો ૧૫૬ જાતમાં આવે છે. આ જ્ઞાન-ગુણ શક્તિમાન અલેદ છે. આવા અલેદ આત્માના અનંત જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં તેની અનંત શક્તિઓનું નિર્માણ પરિણમન થતી જાય છે. આ જ્ઞાન-ગુણ-સ્વરૂપ આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો' એમ કહેવાય છે. આત્મા અનંત જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં અરે વૈભવ છે.

દ્રવ્ય-ગુણ શુદ્ધ જ્ઞાને પર્યાયમાં એટલી નિર્લિપતા નથી, જે આત્માને અરેઅર આત્મા કહેતા નથી, ત્યાં અનંત જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં પ્રસિદ્ધ થયો નથી. શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણનો સંપર્ક કરતા પેલો પેલો જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં શુદ્ધ થાય છે, ને એવા 'શુદ્ધ' આત્માને જ જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં આત્મા અરેઅર એકાન્ત રૂપે પ્રસિદ્ધ થયો. આ જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં જગત્ વાગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો. આવા જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં જ આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય છે.

રાગ-દેવ ને રોષ-પણ, ધર્મ-દેવ, આત્મા પેલો પેલો જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં પરિણમતા થતા ને રાગ-દેવ અકર્તાપણે પરિણમે છે. આ જ્ઞાન-ગુણ-શક્તિ-માત્રમાં

અકર્તાપણ તે અત્યાચારી પાપનો, અને અકર્તાપણને કારણે જીવનમાં
લાયકાત છે તે કાંઈ જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
અકર્તાપણને પ્રગટે છે તે પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
તે જ સ્વચાલિતનું કાર્ય છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
મહાન છે, તેનું સ્વરૂપ પણ જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
આત્માના જ્ઞાનમાત્રી મારે એક કાર્યનું કાર્ય છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
કર્તૃત્વને યોતામાં આવડા કેતુ નથી, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
અસિદ્ધ કરેલા આત્મા આપ સમાજમાં છે, તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
પણ આત્માને યોગ્યતા તો તે જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
યોગ્યતા નથી, તેને જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
વિકારનું કર્તૃત્વ કોઈ રીતે ગમ્યા તો જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
હોય તો પરભાવના કર્તૃત્વની શુદ્ધિ એટલી જાણનારી પાતે જાણે છે, અને તે જાણનારી પાતે જાણે છે.
જાણ એટલે પચાઈ પણ તેવી થઈ જશે, તેમાંથી પરમાત્મનું કર્તૃત્વ ધૂટી જશે.
-આત્મ પરિણમન થાય ત્યારે આત્માને જાણનારી પાતે જાણે છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્માને એક રાગના કર્તામાત્રી પણ સ્વચાલિત જે માને તે
ચોતાના આત્માને જાણતો નથી. તીર્થંકરનામકર્મ જેનાથી બંધાય તે બાવળું
પણ કર્તૃત્વ જ્ઞાનમાં નથી, જ્ઞાનીનું જ્ઞાન તેનું અકર્તા છે. અને તેનું કર્તૃત્વ જે
માને તેને તો તે પ્રકૃતિ બંધાતી નથી; જેને બંધાય છે તે તેનું કર્તૃત્વ માનતા
નથી. પુણ્ય-પાપના કોઈ પણ ભાવ સમ્યક્ ચૈતન્યપ્રકાશ વગરના છે, તેને તું
ચોતાના માને તો તું અંધારામાં છો-ભ્રમમાં છો, જ્ઞાનપ્રકાશ તને પ્રગટ્યો
નથી. જે જ્ઞાનદરબારમાં વિકારનું કર્તૃત્વ ઘૂસાડવા માંગે છે તે ચૈતન્યરાજના
દરબારનો મોટો ચોર છે. જેમ રાજાના અંતઃપુરમાં જઈને કોઈ ચોરી કરે તો
તે ચોર રાજાનો મોટો ગુન્હેગાર છે, તેમ આ ભગવાન ચૈતન્યરાજના અંતરંગ
દરબારમાં વિકારનો પ્રવેશ નથી, છતાં જે જીવ ચોર થઈને અંતરના અકર્તા-
સ્વભાવમાં પણ વિકારનું કર્તૃત્વ ઘૂસાડવા માંગે છે તે ચૈતન્યરાજનો મોટો
ચોર છે, મોટો ગુન્હેગાર છે, ને તેનું ફળ સંસારની જેલ છે. મિથ્યાત્વ તે
મોટો અપરાધ છે. અનંત ગુણની સત્તાથી શોભતા ચૈતન્યમહારાજને વિકારનો
કર્તા કહેવો તે તેનું અપમાન છે. બાપુ! તને તારા આત્માના પવિત્ર સ્વભાવની
અજાણ ન પડે, ને તું તારા નિર્દોષ આનંદસ્વભાવને મલિનભાવ સાથે ભેળવી
દે—તે તો, જેમ કોઈ મૂર્ખ મિથ્યાન્ન સાથે ધૂળ ભેળવી-ભેળવીને ખાય

શાંતરસના સાગર, સમતાનો સસુદ્ર આત્મા છે; દુનિયામાં પ્રતિકૂળતાના કે અતુકૂળતાના ગમે તેવા ખેલ બને છેતાં જેનામાં આકુળતાનો ખગમખાટ નથી, જેનામાં વિકારની રચના નથી. એ નો પાતાના શાંત-સમતારસમાં મગ્ન રહે એ એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્યારે સ્વભાવને બૂઝીને અજાતી પરપરિણુતિનો સ્વાસ્તી ધાય છે. જેમ સન્નજનને પરનારીનો ઝગ એમને તરિલે તેમ આ સન્ન-રવળાવી એતન્યબગવાન આત્માનો પરપરિણુતિનો સગ શોષનો નહીં; એ નો જાન ત ગુણની નિર્ગળધારામાં પોતાની આત્મદરિણુતિનો સોતવેડો કરનાર છે. વાઈ, રાગાદિના કર્તૃત્વમાં શું તને શાંતિ લાગે છે?—કે રાગાદિના નાશાર્થને જ્ઞાનનાવમા રહેતાં તને શાંતિ લાગે છે? શાંતિ ને જ્ઞાનમાં જ છે. નહીં, જ્યાં જગતમાં અતુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ઘટિયાનું સ્પર્શગત્તાં નાતિનું ધાગ પોતે નાત્યા છે; તેની અપાર શક્તિ છે, તેનો અચિત્ત્ય આદિત્વ છે, તેનો નાશક હાથ રહ્યા છે, તેનું અવલંબન એ જ પરમ શાંતિનો ઉપાય છે.

[illegible]

એમાંથી બહાર આવવાનું પગથી નથી. તારો અકર્તૃત્વમાં તેનાનો કોઈ આશ્ચર્યકારી અમલકાર તોનો છે.

આત્મા એટલે અનંતગુણનો પિંડ. જ્ઞાનમાત્ર માત્ર જ્ઞાનમા જોઈ વિકારનું કર્તૃત્વ કેવું? શુભરાગથી જે જ્ઞાન માને તેને તે શુભરાગમા કર્તૃત્વ શુદ્ધિ છૂટે નહીં. રાગથી જ્ઞાન માન્યો તેણે રાગના ને જ્ઞાનની એક જાત માની, પણ વિરુદ્ધ જાત ન ગણી, ભિન્નતા ન ગણી. આશ્ચર્યકારક છે કે અરે, ચૈતન્યની લીનતામાં પરમ સુખ છે. આત્મા સુખસ્વભાવથી મરપૂર છે. તેમાં તો જ્ઞાતૃત્વભાવ જ છે, પુણ્ય-પાપના પરિણામો તેનાથી બુદ્ધ છે, તે પરિણામોનું કરણપણું જ્ઞાનસ્વભાવમાં નથી. જ્ઞાનમાત્ર ભાવ તો વિભાવથી વિરક્ત છે. આવા અકર્તૃસ્વભાવની જ્ઞાતાસ્વભાવની આત્માને જાણે.

આત્માની શક્તિમાં બેહદ તાકાત છે; તે શક્તિ તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવાનું કામ કરનારી છે. ક્રોધાદિને કરે એવું ચૈતન્યની કોઈ શક્તિનું કાર્ય નથી, પણ બિહારના પોતામાં અભાવ રાખીને પરિણમવું એવું દરેક શક્તિનું કાર્ય છે. અરે પ્રભુ! તારી ચૈતન્યજાત તો અપૂર્વ છે, એનાં કાર્ય તો કેવળજ્ઞાન દ્યે એવાં છે. જેના ઉપર નજર કરતાં આત્મા વીતરાગ થઈને જાગે ને સિદ્ધ પદને સાધે એવી ચૈતન્યવસ્તુ તું છે. ચૈતન્યવસ્તુ જ્ઞાનપરિણામની જ કર્તા છે, વિકારનું કર્તૃત્વ એનામાં નથી. આવી વસ્તુની સન્મુખ થતાં પર્યાયમાં પણ વિકારનું કર્તૃત્વ ઉપરામ પામી જાય છે—છૂટી જાય છે. સાધકપણું શરૂ થયું ત્યારથી આવો અકર્તાભાવ શરૂ થઈ ગયો છે. અકર્તાસ્વભાવને દૃષ્ટિમાં રાખીને પર્યાય પણ અકર્તાપણે જ પરિણમે છે. જે અદ્ય વિકાર છે તેનો ભૂતાર્થદૃષ્ટિમાં અભાવ છે, સાધકની પર્યાયમાં તેનું કર્તાપણું નથી. સ્વભાવ-સન્મુખ જ્ઞાનપરિણતિ પ્રગટી તેમાં પરભાવના કર્તૃત્વનો અભાવ પરિણમે છે. જુઓ, આ સાધકપણું! તેમાં ભગવાન આત્મા નિજવૈભવસહિત પ્રસિદ્ધ થયો છે.

હે જીવ! તું તારા ચૈતન્યસ્વાંગને ધારણ કર. રાગ કે કર્મનો સંગ તે તારો સાચો સ્વાંગ નથી. તારા અકૃત્રિમ ચૈતન્યસ્વભાવનો સહજ સ્વાંગ (એટલે કે સહજ દશા) તો જ્ઞાન-આનંદથી ગંભીર છે. આત્મારામના સહજ વેશમાં વિકારનું કર્તૃત્વ શોભતું નથી. વૈરાગ્યના એક ભજનમાં—રાવણને કોઈ કહે છે કે તમે સીતાને ઉપાડી જવા માટે રામનો સ્વાંગ ધારણ કરો. ત્યારે રાવણ કહે છે કે હું બ્યારે રામનો સ્વાંગ ધરું છું ત્યારે મારા ભાવ પલટી જાય છે,

મારા મનમાં વિકાર રહેતો નથી. તેમ અહીં જીવ જ્યારે પોતાના આત્મરામના સહજ સ્વાંગને ધારણ કરે છે ત્યારે તેના સાત નિર્માળ થઈ જાય છે, તે તેમાં વિકારનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી. નાટકમાં એકવાર રામ-લક્ષ્મણનો સ્વાંગ દેખીને એક બાવો તેમની આરતિ ઉતારવા અંડયો હતો. અહીં સાધક કહે છે કે હે ચિદાનંદ આતમરામ! તારી સહજદશા ઉપર હું વારી બંધે, અમુખ્ય પ્રદેશે શ્રદ્ધા-જ્ઞાનના દીવડા પ્રગટાવીને તારી આરતિ ઉતારું. મગવાન આતમરામ પોતાની સહજ લીલાથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવે એવો છે. પણ એણે પોતાનો માહમા પ્રેમપૂર્વક સાંભળ્યો નથી, લક્ષમાં લીધો નથી.

અનંત શક્તિસમ્પન્ન ચતુર્ન્યમૂર્તિ આત્મામાં રાગાદિની નેગરોગ નથી, તેના વળી દેહાદિ જડનાં કામ આત્માના કેવા? રાગાદિ પરમારને પોતામાં ભેળવે તેને સાચો આત્મા કહેતા નથી. સ્વભાવસન્નુત ધર્મને આત્મપિતૃ પરિણમતાં આત્માની પર્યાયમાં પણ પાશાવનુ આકર્તા મળે પ્રગટે છે; તે આવી પર્યાયવાળા આત્માને જાણે આત્મા કહી છે. જાન્યોને જાણે પરમાવેશી ભક્તપણે ઉપાસવામાં આવે (અનુભવના નામ) એવું કહે જ તેને 'શુદ્ધ' કહેવાય છે. અજ્ઞાનીને આત્મમાં શુદ્ધ પ્રવેશ થાય છે તેથી છે પણ તેના ભાન વગર તેને પર્યાયમાં તે પ્રગટાવે છે. તેને જાણે વિહારના કર્તૃત્વરૂપે પરિણમે છે, તેને જાણે આત્મા કહેવાય છે. (અનુભવના નામ) કહેતા નથી.

અરે સાઈ! આત્માથી મોટું નહિઆવતું કશું જ નથી. આત્મામાં જ બેહતસ્વરૂપ છે તેના નહિઆવતું કશું જ નથી. આત્માના અચિત્ત્ય વૈભવનો મહિમા કોઈ નહિઆવતું કશું જ નથી. આત્માના સમવનરણનો જે દેવીવૈભવ, તેનો પિકેટપણ રૂબ રૂબ, તેના સમવનરણનો કર્તૃત્વ જેમાં નથી એવા ચેતન્યના નિર્મિતસ્વ આત્મદેવતાનો જે સમવનરણનાદાત્મ્ય છે પિકેટપણે કરનાવળો આત્માનો જે સમવનરણનો પેશવરો બાળ્યો નથી. એના કર્તૃત્વ વગરનો જે સમવનરણનો પેશવરો સ્વભાવે આત્માને બાળ્યો-સાને ને તદ્દુર પછેને સમવનરણનો પેશવરો બાળ્યો છે ને તેને તે આત્મવૈભવ પ્રગટે છે.

આત્માને ખરેખર ક્યારે જાણે તે તત્ત્વને - માત્રા પદ્ધતિને થી ક્યારે કહેવાય? એટલે કે આત્મા પરિણામ થી ક્યારે જાણે તે તત્ત્વને. આત્મા અનંત નિર્મળ શક્તિના સ્પર્શને જ્ઞાન રતા પદ્ધતિ પૂર્વે નિર્મળ પર્યાય પરિણામી ત્યારે તેના આત્મા આત્માપણે પરિણામ થી જાણ કરેલા સગે જેટલા વિકાર પરિણામ થાય તે આસાપરિણામ જે તેના કર્તાપણે જીવને ઓળખાવે તે સાચા જીવત્વની ઓળખાણ નથી. જીવત્ત્વ તો જ્ઞાન પરિણામમય છે. જ્ઞાનંદમય છે. વિકારન અકર્તા છે. જાણ સમાવણા શુદ્ધ જીવત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં પર્યાયમાં નિર્મળપરિણમન થયું, અને તે પર્યાય પણ જ્ઞાનંદમય થઈ. વિકારની અકર્તા થઈ. -આ રીતે ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો.

ધર્મીને સ્વસન્નુષ્ઠ વળેલા નિર્ગળ પરિણામ આત્મા સાથે તન્મય થયા છે, એટલે તેને રાગ સાથે તન્મયતા રહી નથી. જે પરસન્નુષ્ઠ અશુદ્ધ પરિણામ છે તેને દ્રવ્ય સાથે એકતા નથી. દ્રવ્યમાં તેનું કર્તૃત્વ નથી; આત્માનો સ્વભાવ તે વિકારનો રચનાર-કરનાર નથી. તે તો જ્ઞાનમય પરિણામનો જ રચનાર છે. -આવા સ્વભાવે આત્માને ઓળખે ત્યારે જ તે પ્રસિદ્ધ થાય છે એટલે કે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે.

ભગવાને પરાશ્રિતભાવરૂપ સમસ્ત વ્યવહારને બંધનું કારણ કહીને તેનો આશ્રય છોડાવ્યો છે. વ્યવહારના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ નથી માટે ભગવાને વ્યવહારના આશ્રયનો નિષેધ કર્યો છે. જેમ પરને હું કરું-એવો સ્વપરની એકતાનો મિથ્યાઅધ્યવસાય તે બંધનું જ કારણ છે, તેમ પરાશ્રિત વ્યવહાર-ભાવોના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ સધાશે-એવી માન્યતા તે પણ મિથ્યા છે તે બંધનું જ કારણ છે. સર્વજ્ઞપરમાત્માએ એમ કહ્યું છે કે હે ભાઈ! તારો આત્મા પરમ જ્ઞાનસ્વભાવી છે, તે સ્વભાવના આશ્રયે જ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે માટે અંતર્ધુન થઈને તેનો આશ્રય કર. —‘નિશ્ચયનયાશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્તિ કરે નર્વાણી.’

સર્વજ્ઞદેવે કહેલા મોક્ષમાર્ગને પ્રસિદ્ધ કરતાં આચાર્યદેવ સમજાવે છે કે—સ્વ-પરની વિન્યતા છે, તેમાં જેમ પરના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ નથી તેમ પરાશ્રિત એવા વિકારભાવોના આશ્રયે પણ મોક્ષમાર્ગ નથી. પરથી વિભક્ત ને પોતાના જ્ઞાનંદસ્વભાવમાં એકત્વ—એવો જે તારો સ્વભાવ છે

તેના જ આશયે તારો મોક્ષમાર્ગ છે. જાણ, મોક્ષમાર્ગ એ તો ચૈતન્યના પથ છે. બુદ્ધોને, સસાર કેવો અસાર છે! સુસુદ્ધને નો તેના પ્રત્યે વેરાગ્ય ઊપજે તેવું છે. ક્ષણભંગુર સસારમાં શરણ હેતુ? સસાર એટલે પરાગ્રિતભાવ. તેમાં ક્યાંય જીવને શરણ કે શાંતિ નથી.

ધર્માત્માને એક સમયમાં બે ધારા વર્તે છે: કંઈક રાગપરિણુમન, અને તે જ વખતે તેનાથી બુદ્ધિ-તેના અકર્તાપણુરૂપ જ્ઞાનાસાવરૂપ પરિણુમન, એમ બંને ધારા એકસાથે બુદ્ધી બુદ્ધી વર્તે છે. તેમાંથી જ્ઞાનસાવરૂપ નિર્માણ-કાર્યના કર્તા ધર્મી જીવ છે, ને રાગાદિ ચલિતમાત્રના ને કર્તા નથી. સંવર અને નિર્જરા, આસ્રવ અને બંધ-એવા આગે ત-વ ધર્મીને કોઈ જ પર્યાયમા સમાય છે, પર્યાય એક જ. છતાં તેમાં જે સંવરબંધ છે ને નાસ્તવતાવ નથી. બંને ભાવાની બિન્નતા છે. એક જ અગરે કોઈ જ પર્યાયમાં કંઈક શુદ્ધતા. કંઈક અશુદ્ધતા, બંનેને પ્રદેશબદ્ધ નથી, છતાં તેમાં શુદ્ધતાનો ધર્મી જાતે ને અશુદ્ધતાનો કર્તા નથી. જ્ઞાનસાવરૂપ શુદ્ધતાનું કર્તૃત્વ. વિદ્યાનું નાસ્તૃત્વ. —આત્મ' નામ ધર્મ'.

આહો, નર્વસના આર્ગનાં આંતરજાતિયરૂપે જ નિર્ભયતાથી તે કામનું આરંભ
અલૌકિક વાર્તાન કરીને વીતરાળી નાખે! 'જાતિયતા' ની કલ્પના એક જ છે. તે એક જ છે.
અતરના ગલીર ઊંડાગુમાંથી આંતરજાતિયતા ની પાલકી જે નીચેની જુદાજુદા જાતિ
અનુભવમાં સૂક્ષ્મતા હશે તે આતરજાતિયતાનું નિર્માણ નીચેની જુદાજુદા જાતિ
કાટતા હશે! -એમના દેહાર કેસ હશે! 'જાતિયતા' ની કલ્પના એક જ છે. તે એક જ છે.
આહતું હશે!

[illegible]

કર્તા આત્મા છે. પરંતુ ત્યાં કેવળ તરફનો જે નિર્ભળતાથી જોઈ જાય તે સ્વભાવનો કર્તા આત્મા નથી, ધર્મી તેમાં તન્મય પડીને પારંગતતા નથી અને ધારા એક સમયે વર્તતી હોય છતાં તેમાં નિર્ભળ ધારના પરાંગત તત્ત્વ ધર્મીને છે. વિકાર ધારાનું કર્તૃત્વ ધર્મીને નથી. રિકાગનું કર્તૃત્વ તેમાં અજ્ઞાનભાવ છે, પામરતા છે. પ્રભુના પરમા પામરતા ન હોય. પ્રભુતાના પરમેચ્છેલા આત્માને તો પ્રમુતાનું જ કર્તૃત્વ હોય.

સ્વાશ્રિત નિશ્ચય ને પરાશ્રિત વ્યવહાર.-સામ્યકબુદ્ધિકામાં એ બંને એકસાથે, છતાં ધર્મીને એકનું કર્તૃત્વ ને બીજાનું નહિ, એટલે એ બંનેને એકતા નથી. પરાશ્રિત વ્યવહારમાં એકતા કરે એવો આત્માના કોઈ ગુણનો સ્વભાવ નથી. ભાઈ, સ્વલક્ષે તારા સ્વભાવને સમાજ...ને તેમાં તને પરભાવ દેખાશે નહીં. તારા આત્માને પરભાવથી નિરાળો રાખીને શ્રદ્ધામાં-જ્ઞાનમાં-અનુભવમાં લે. પ્રવચનસાર ગા. ૮૬ માં મોહના નાશનો ઉપાય બતાવતાં કહે છે કે-પરમ શબ્દશ્રવણી ઉપાસનાનો એટલે કે તે શબ્દશ્રવણે કરેલા શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાનો, ભાવજ્ઞાનના અવલંબન વડે દૃઢ કરેલા પરિણામથી સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ કરવો તે મોહક્ષયનો ઉપાય છે. દ્રવ્યસ્વભાવના લક્ષે તેનું જે નિર્ભળ પરિણમન ઊભું થાય છે તે નિશ્ચય છે; ત્યાં જે વિકાર-દુઃખ-રાગાદિ પરાશ્રિત પરિણામ રહ્યા તે નિર્ભળપરિણમનમાં તદ્દન અભાવરૂપ છે; ને તેનો કર્તા તે સમયે જ આત્મા નથી, તે સમયે જ તેના અકર્તાપણે આત્મા પરિણમે છે.

અહા, આ તો જિનેન્દ્રોનો વીતરાગમાર્ગ છે; ઈન્દ્રો-નરેન્દ્રો ને ગણધરાદિ સુનીન્દ્રો જેનું સેવન કરે છે. સંસારથી તારે તરવું હોય તો તું પણ આ માર્ગે આવ. આનાથી બીજા માર્ગે જઈશ તો તારો આરો નહીં આવે. સ્વભાવમાં કરેલું જે આનંદનું પરિણમન તેમાં દુઃખનું કર્તૃત્વ કેમ હોય? વીતરાગી પરિણમનમાં રાગનું કર્તૃત્વ કેમ હોય? જ્ઞાન-પરિણમનમાં અજ્ઞાનભાવોનું કર્તૃત્વ કેમ હોય?—આ રીતે જ્ઞાતપરિણામમાં કોઈ પણ વિકારપરિણામનું કર્તૃત્વ નથી. ધર્મીને આવું ભેદજ્ઞાન વર્તે છે, ને તે ભેદજ્ઞાનના બળે તેના પરિણામમાં ભગવાન આત્મા નિજવૈભવ સહિત પ્રસિદ્ધ થયો છે. સ્વભાવ-આશ્રિત વર્તતા પરિણામો પરાશ્રિત બાહ્ય પરિણામોથી જુદા છે. ધર્મીઆના ક્યેયમાં શુદ્ધતાનું જ કર્તૃત્વ છે, તેમાં અશુદ્ધતા નથી. આત્માના સ્વાશ્રયમાં

શાંતરૂપમાં હુએયું આત્મતત્ત્વ, તેના કેદનમાં - રાત્રિ નિર્મલ પરિ, તેને
જે પ્રવાહ ચૈતન્યસ્રુધ્ર તરફ દબાવે, તે હોયે નિઃસ્વરૂપ દરેક રૂપે તેને
વિકારનું કલ્પત્વ રહે નહિ. શુદ્ધવિદ્યાને કંપેશ કરી જે દ્વારે તે પોતા
સ્વભાવ જેવી નિર્મળ જાહે, તેમાં કદાચ કંપનું નિર્મિત નથી. કંપને
પરિણામના તેમા જાણાય છે. આઠ કર્મના નિર્મિત જે નિર્મલ નથી
તે સમસ્ત અશુદ્ધ પરિણામો છે, નવનનું જે નવનું નિર્મલ નથી
જે ભાવથી કંપેશ કદાચ ન આત્મા નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
આત્મસ્વરૂપી જ્ઞાનપરિણામી જે નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
તેની પરિણામી કંપ આજાય, આત્મા કંપનું નિર્મલ નથી. આત્મા નથી
જ્ઞાનસ્રુધ્રે વહિત જાત આત્મા છે. આત્મા નથી. આત્મા નથી
જિનદાસનના આત્માને જાણે છે. આત્મા નથી. આત્મા નથી
દેખે છે તેનું ના - આત્માને જોવા નથી. આત્મા નથી
આત્મા તેનું દેખે નહિ. આત્મા નથી. આત્મા નથી
જ્યાં આજાય શુદ્ધ તપસ્યોત્તર નહિ. આત્મા નથી. આત્મા નથી
સ્વભાવને આપ્રિત પરિણામના નિર્મલ નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
હાય? જેનાં નિર્મલ નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
ભાવની ચીજ નથી; આત્મા નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
ચીજ નથી; ધર્મી તેને સ્વભાવ નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
કલ્પત્વ તે સ્વીકારે નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી
ન પામે તેનું નિર્મલ નથી. આત્મા નથી. આત્મા નથી

১. প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও প্রাণী জগতের
 ২. প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও প্রাণী জগতের
 ৩. প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও প্রাণী জগতের

[२२]

अथोक्तृत्वशक्ति

[सकलकर्मकृतज्ञानत्वमात्रातिशक्तिगणितानुमोदकान्विता अनेकवृत्तः ।]

नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो भगवते वासुदेवाय

જોમ રાગ-દ્વેષાદિ કર્મ તરકના માયે જ્ઞાનથી મુક્ત છે. તેમના મનને વગરનો આત્માનો સ્વભાવ છે-તે અકર્મી રાજા જેવો બતાવ્યું. તેમ જ-સો જાકે ભાવો પણ જ્ઞાનથી મુક્ત છે ને તેમના પાકેલા પનરો આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવ છે-તે આ અભોક્તૃત્વશાસ્ત્રમાં બતાવે છે. જો કે, જેને અકલમ્બમાનું જ્ઞાન થાય તેને અભોક્તા સ્વભાવનું પણ જ્ઞાન મેળુ થાય જ છે. પણ સમજાવવા માટે દરેક શક્તિનું મુકું મુકું રાખવું પડ્યું છે. કેમકે જાણી શક્તિઓ એક સાથે કહી શકાતી નથી. કેડ પણ એક સાતનહે આત્માને ઓળખતાં. તેની અનતશક્તિઓ પણ ભેગી આવી જાય છે.

જ્ઞાનભાવે પરિણમતા આત્મામાં એવું અભોક્તૃત્વ જે કે કર્મકૃત હર્ષ-શોકાદિને તે ભોગવનો નથી. આડે કર્મના કેઈ ફળનું ભોક્તાપણું જ્ઞાનમાં નથી. અનંતગુણના વૈભવથી ભરેલો આત્મા પોતાના જ્ઞાનદના નિધાનને ભોગવનારો છે. સ્વભાવધરમાં ભરેલા આત્મગોપાવનું આ વર્ણન છે. જે વૈભવ તારામાં વિદ્યમાન છે તે સ્મરો તને બતાવે છે. કાંઈ બહારથી લાવવાનું નથી, આત્મામાં જ અનંત ગુણનિધાન ભરેલા છે. એકેક ગુણ પોતાના સ્વભાવ-સામર્થ્યના પૂર્ણ પરિણમનની તાકાતથી ભરેલા છે. જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાનની તાકાત ભરી છે. જ્ઞાનદમાં પૂર્ણ જ્ઞાનદની તાકાત ભરી છે, અભોક્તૃત્વમાં કર્મફળચેતનાનો અભાવ કરીને પૂર્ણ આતીન્દ્રિય જ્ઞાનદને આપવાની તાકાત છે; આવી અનંત આત્મશક્તિઓ. આચાર્યદેવે ખૂબ જોડી જોડીને વર્ણવી છે. પ્રવચનસારના અંતમાં તેઓ કહે છે કે હે જીવો! સ્યાદ્વાદનિધાના બળથી વિશુદ્ધજ્ઞાનની કળા વડે આ એક આખા સ્વતત્ત્વને અનુભવી ન તમે જ્ઞાનાદિત થાઓ. ચૈતન્યના સ્વાધીન જ્ઞાન-જ્ઞાનદસ્વભાવનો ઘણો ઘણો મહિમા વર્ણવીને છેવટે તેના અનુભવ માટે કહે છે કે ચૈતન્યનો મહિમા વાણીથી તો કેટલો કહી શકાય? અમદાવાદે જોરથી જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું તે તો બધું ચૈતન્યને વિષે 'સ્વાહા' થઈ ગયું. માટે વાણી તરફનો વિકલ્પ છોડીને તમે તમારા ચૈતન્યને ચૈતન્યભાવે આજે જ અનુભવો. આ પરમ ચૈતન્યતત્ત્વના અનુભવથી બીજું કંઈ આ જગતમાં ઉત્તમ નથી. અનંત શક્તિનું ગમે તેટલું વર્ણન કરીને મહિમા કરવામાં આવે, પણ આત્મા પોતે અંતર્મુગ થઈને જ્યારે પોતાના નિજવૈભવને સાક્ષાત્ અનુભવે ત્યારે તેને પોતાના સાચા મહિમાની ખબર પડે. આચાર્યદેવના કથનમાં ઊંડો સ્વાનુભવનું જોર છે. પોતાના સ્વાનુભવરૂપ

આત્મામાં જેમ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનદ છે, તેમ એક બ્રહ્માદેવત્વસ્વરૂપ
પણ છે કે જે શક્તિનું કાર્ય કર્પ-શોકાર્દ કર્મકલા બોગવદ્ગી વિરામ
પામવાનું છે. જ્ઞાનદનો જ બોગવદો કરવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. આત્માના
સ્વભાવમાં એવો કોઈ ગુણ નથી. કે કોઈ ગુણનું એવું કાર્ય નથી કે જે
દુઃખનો બોગવદો આપે આત્મા ક્યાં જ્યાં સ્થાવર સ્થાવર વર્તમાને પારકા
ત્યાં તે પરિણમનમાં જ્ઞાનદનો જ અનુભવ થાય, મોડા દનો સ્થાવર ને
ન રહ્યો; જ્યાં કીને પરલાવોનું અભોક્તાપણ થયું.

[illegible]

[३१२ अ. २००१ वि. १३३३.]

બાપ, તારે આનંદ કેટલો છે? મને? મને...
 કેમ પ્રગટે? મેં દુઃખોના જોનારો...
 જ્ઞાનરજ્યાની પદાર્થો છે, તેથી...
 સાચો જીવો છે તેથી...
 આત્માનો રજવાડો છે? મેં જાણ્યો...
 કેવું દરેક...

પરમાવેને જુદા પાડી દીધા છે. એટલે તેના જ્ઞાનમાં પરમાવેનું સોજાપાનું જરાપણ નથી. -આવું જ્ઞાન સાથેની અભોક્તૃત્વશક્તિનું સમ્યક્ પરિણમન છે.

‘જ્ઞાનભાવ’ પ્રગટે તે તેની સાથે પરમાવેનું અસોજાપાનું ન પ્રગટે એમ બને નહિ. જગતના જુદા એક મીઠી (પ્રિય) ચીજના કામે બીજી ચીજોના સ્વાદને ભૂલી જાય છે, તેમ મુમુક્ષુ જગતમાં સૌથી મીઠા ચર્તનનિઠ્ય જ્ઞાનદરસથી ભરેલો આ ચૈતન્યસમવાન આત્મા-તેનો સ્વદ જરાં પ્રગટતો. ત્યાં હવે-શોકના આકુળસ્વાદનું સોજાપાનું રહેતું નથી એ આકુળસ્વદને ચૈતન્યના સ્વાદથી જુદા બાણે છે. ‘મનીન્દ્ર’-જ્ઞાનદના મંદુર સ્વાદ ભરેલ હર્ષ-શોકાદિ કલુષ પરિણામોના ભોગવટો ટકતો નથી. -તેનું ભોક્તૃત્વ વિગમ પામી જાય છે.

આનંદનું વેદન પ્રગટે, તેમાંથી તર્ક-ગોષ્ઠ કે નાનુકાવાનું ને ન ન પ્રગટે સ્વભાવ તરફ જ્યાં પરિણતિ ઉદ્ભવે ત્યાં તે પરિણતિમાં પરમાત્મા વેદન રહે નહીં, તેમાં તો આનંદને શાંતિના ઊભરા આવે. સ્વભાવ પદ્માત્માને આવે આનંદમય આત્મા પ્રગટ અનુભવે. તે સમયમગ્ન્યમાં પોત-જોને તેના અનુભવની રીત બતાવી. તે જ વાત આ સમયમારમાં ચલ્લેજે બતાવી છે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન શુદ્ધ, કર્મ શુદ્ધ, જ્ઞાનમાં કર્મ નહીં, કર્મમાં જ્ઞાન નહીં; એમ બંનેની જાનના છે. આડ કર્મના ફળે ભોગવટો ભગવાન આત્માના સ્વભાવમાં નથી. આત્માની અનતી સાક્ષીઓમાં આડે કર્મના ફળના ભોગવટાનો અભાવ છે. અને આના સ્વભાવને ધ્યેયરૂપ-સ્વરૂપ કરતો જે જ્ઞાનભાવ પ્રગટ્યો, તે જ્ઞાનભાવમાં વિકારના ભોગવટો નથી, એટલે પર્યાયમાં અભોક્તાપણું થયું. આ રીતે પર્યાયમાં અભોક્તાપણાના પરિણમન સહિત અભોક્તાસ્વભાવ પ્રસિદ્ધ થાય છે. અભોક્તાસ્વભાવી આત્માને સ્વીકારે ને પર્યાયમાં તેવું પરભાવનું અભોક્તાપણું ન જીલે-એમ બંને નહીં.

મોટો રાજ કે શેઠ હોય, પુણ્યના ઠાડ વચ્ચે ઊભો હોય, બગલા-મોટર વગેરે લાખો-કરોડોના વૈભવનો ભોગવટો કરતો દેખાય, ત્યાં અજ્ઞાનીને એમ લાગે કે આ ભોગવટામાં કેવું સુખ છે! -આ શેઠ ભારે સુખી છે. પણ ભાઈ! એ તો તારી બહારની દૃષ્ટિ છે, ને એ દૃષ્ટિ ખોટી છે. બહારના પદાર્થોના ભોગવટો તો આત્માને છે જ નહિ. બહારનો વૈભવ આત્માનો છે જ નહિ, તોપણી તેમાં આત્માનું સુખ ક્યાંથી હોય? અહીં તો અતરના સ્વભાવની ઊંડી વાત છે કે પર્યાયમાં ક્ષણિક હર્ષ-શોકનું કે સાતા-અસાતાનું વેદન કરવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ વિભાવોના ભોગવટાથી વિરામ પામી ગયેલો છે, ને તે સ્વભાવ તરફ ઝુકેલી પર્યાય પણ પરભાવોના ભોગવટાથી વિરમી ગઈ છે. આત્મામાં આવી પર્યાય પ્રગટે ત્યારે તે જીવ સાચો જૈનધર્મી થયો કહેવાય. જેમાં વિકારના ભોગવટારૂપ વસ્ત્ર નથી એવી જે નિરાકાંક્ષી, વિકારના આવરણ વગરની જ્ઞાનપરિણતિ તે જ દિગંબર જૈનધર્મ છે. આવી જ્ઞાનપરિણતિ વગર કોઈ જીવને ધર્મ થાય નહીં.

સર્વજ્ઞપ્રભુને જોડેલો આત્મવૈભવ પ્રગટ્યો તે બધાય તારા ગુણમાં છે. જ્યાં અતર્ક્ય થઈને તેનો સ્વીકાર કર્યો ત્યાં તે પ્રગટવાની શરૂઆત થઈ ગઈ, -સાધકભાવ થઈ ગયો. અરે, એવો તે કોણ હોય કે પોતામાં ઉત્તમ

વસ્તુ પડી હોય નેને તો ન ભોગવે ને તૂચ અથુદ વસ્તુનો સ્વાદ હો! કે
જીવ! પરમ આનંદના સ્વાદથી ભરેલી તારી ઉત્તમ વસ્તુ અને તને બનાવીએ
છીએ, નેને તું ભોગવ, ને વિકારના ભોનવટાથી વિરમ! વિચારનો ભોનવટો
જેમાં વિરમી ગયો છે એવા જ્ઞાનસ્વભાવની ઘડા કર, જ્ઞાન કર, અનુભવ કર.
ગાહો, આવો મારો સ્વભાવ! -એમ સ્વ તરફનો હિલચાલ ઇચ્છતાં પાત્રો
‘વિકારનું’ ભોગવટાપાણુ છોડીને સ્વભાવના આનંદને ભોનવે છે.

ભાઈ, એકવાર તારી દૃષ્ટિ પલ્લરાવી નાંખ. બહારના વૈભવનો મયોર હોવા છતાં ધર્મોત્તમાને અંતરમાં નિશ્ચલ સ્વરૂપ હોય છે. તે દૃષ્ટિમાં કેવાંય અનાયાસ વિહારનું કે પરનું સ્વામિયાણું કે જોડાનાઈંતરીઃ સ્વનામ્ય મહિમાની દૃષ્ટિમાં નિજનદનો જ જોગવરો છે, તેમાં કાલ મે ત્રાસો અભાવ છે.

- આત્મા જે અણુવે બોગવે તે બાહ્ય અણુ દર્શાય.
- આત્મા જે વિકારને નિમિત્ત બોગવે તે નિમિત્ત બોગવે.
- આત્મા નિર્ગુણવાચી પોતાના કાલક્રમ દર્શાવે તે કાલક્રમ દર્શાય.

તે જીવ! શાગી મીઠાઈ બાંહે તુ લગા દેવગણના...
 જોગવટો જુલી ગયા બાંહે, શાગી પાતળુ લગાવજુ પુણી...
 રહાને રવાદ લેવા ગયા! શું લાગેને તું કાંડે રહ્યા...
 જોગવટો શાગી? શાગીને તમારુ લગાવેને બાંહે જાગવા...
 નિજલેવાયને મોટીના તુ ખડાને પેલવને લાગે જે...
 જોગવટો તાગે નાહી જુલી લેવાં લે લગાવે જાગે...
 તો નાહા બાગવટુ, લેવા ખડાને પેલવને લગાવે...

உயிர் உயிர் உயிர் உயிர்

- (1) 1990 年 12 月 25 日 星期日 晴 12 月 25 日
- (2) 1991 年 1 月 1 日 星期日 晴 1 月 1 日
- (3) 1991 年 1 月 2 日 星期日 晴 1 月 2 日

આત્માનો સ્વભાવ છે. જેટલો સ્વભાવ તરફ આગ્રહ કરીને વિજ્ઞાનના ભોગવટાળી નિવર્ત્યો; જે અકપ રાગાદિ બાકી રાખી નેનાળી છૂટે રાગને તેને જાણે છે, પણ તેમાં તન્મય થઈને નેના ભોજાપણે પરિણમી નથી. પર્ણાદિકમાં તેનો ભોગવટો દેખાય છે પણ સ્વભાવદિકમાં ને ભોગવટો આત્મામાં નથી; અને આત્મા તરફ એકાગ્ર થયેલી પર્ણાંગમાં પણ તે ભોગવટો નથી. -આ રીતે ધર્મીને જ્ઞાનભાવની સાથે અભોક્તાપણું વર્તે છે.

સાત ભયમાં વેદનાનો ભય જ્ઞાનીને કેમ નથી? તે જાતાનતાં આચાર્ય-દેવે કળશ ૧૫૬માં કહ્યું છે કે. અભેદરૂપ એવા વેદ-વેદકને કીધે જ્ઞાનીઓ નીરાકુળપણે એક અચલ જ્ઞાનને જ સદાય વેદે છે. જ્ઞાનીઓને આ એક જ્ઞાનનું જ વેદન હોય છે; જ્ઞાનથી ભિન્ન થીજી કોઈ વેદના જ્ઞાનીને હોતી નથી. તેથી જ્ઞાનીને પુદ્ગલકૃત વેદનાનો ભય હોતો નથી. તે તો નિરંતર નિઃરાકપણે પોતાના સહજ જ્ઞાનને આનંદથી અનુભવે છે. જ્ઞાન વેદક અને રાગ તેનું વેદ -એવું ભિન્ન વેદ-વેદકપણું હોતું નથી. જ્ઞાન વેદક થઈને પોતાથી અભિન્ન એવા નિર્ભંગ જ્ઞાન-આનંદાદિ નિજભાવોને વેદે છે, પણ પોતાથી ભિન્ન એવા પરભાવોને તે વેદતું નથી; -તેનું તો તે અવેદક છે, અભોક્તા છે.

પ્રભુ! તારી પ્રભુતામાં તો આનંદના ભોગવટા છે, તેમા વિકારના ભોગવટા હોય નહીં. જેમ ‘ખાખરાની ખીસકોલી આંખાના સ્વાદને શું જાણે?’ તેમ વિકારની ખીસકોલી ચૈતન્યના આનંદના અત્યંત મધુર સ્વાદને કયાંથી જાણે? ભાઈ, રાગના વેદનમાં તન્મય થઈને તું ભિન્ન જ્ઞાનના સ્વાદને ભૂલી જાય છે એટલે તને ચૈતન્યના આનંદનો ભોગવટો કરતાં નથી આવડતો. મિથ્યાન વગેરેનો ભોગવટો કરવાનું તું માની રહ્યો છે, પણ એ સ્વાદ તો જડ છે. તારા આત્માને જડતા ને વિકારના સ્વાદનો ભોગવનાર માનીને તું પામર થઈ રહ્યો છે, પણ તારો સ્વભાવ એવો નથી. શું તારું અસ્તિત્વ વિકારમાં છે? શું તારું અસ્તિત્વ સંયોગમાં છે? ના. તારું અસ્તિત્વ તો તારા અનંત ગુણના ધામમાં છે. સંયોગરૂપ ને વિકારરૂપ તું નથી, તું તો અનંત ગુણરૂપ છો. જ્યાં તું છો ત્યાં તો અનંત આનંદના દરિયા ભર્યા છે. આનંદના દરિયામાં તું રહેનારો છો, ને એમાં તો વિકારનું અભોક્તાપણું છે; એને બદલે તું વિકારના ને સંયોગના ભોગવટામાં જ તારું હોવાપણું માને છે -તે તો ઓટો ભ્રમ છે. આહી જ્ઞાનમાં વિકારનું અભોક્તૃત્વ સમજાવીને આચાર્યદેવ એ ભ્રમ છોડાવે છે.

જાણવું.) સાતમી નરકમાં પણ જે જીવને સમ્પર્કદર્શન પાડે તે જીવને આત્મી અંતરદશા થાય છે. બહારની પ્રતિકૂળતાનો જ્યાં પાર નથી પણ અંદરની જ્ઞાનપરિણતિ તેનાથી પાર છે, તે પરિણતિમાં આનંદનો પાર નથી. તે સમ્યગ્દષ્ટિ દુઃખને ભોગવે છે-એટલું જ જે દેખે છે. ને તે જ જીવને તેનામાં દુઃખતા અભોક્તાપણારૂપ જે જ્ઞાનભાવ છે તેને જે નથી દેખતો તે જીવ સમ્યગ્દષ્ટિના આત્માને ઓળખતો નથી.

સિંહ કે શિયાળીયાં શરીરને ખાઈ જતાં હોય તે વખતે પણ મુનિરાજ દુઃખી નથી, દુઃખનું વેદન તેમને નથી, તેમને તો જ્ઞાનભાવનું જ વેદન છે. જ્ઞાનભાવમાં દુઃખનો પ્રવેશ જ ક્યાં છે? જ્યાં દુઃખ કદી પ્રવેશી શકતું નથી એવા જ્ઞાનભાવમાં જ્ઞાનીનો વાસ છે. હર્ષ-શોકની જરાક વૃત્તિ આવે તો તે વખતેય તેના અભોક્તાપણાનો જ્ઞાનભાવ તેમને વર્તે છે. સિંહ શરીરને ફાટી ખાય તેથી મુનિને દુઃખી માને છે તો મુનિની અંદરની દેહાતીતદશાને તે ઓળખતો નથી. પોતાને દેહાધ્યાસ છે એટલે સામામાં પણ દેહથી પાર જે જ્ઞાનદશા છે તેને તે દેખી શકતો નથી. અહા, મુનિનો જ્ઞાનભાવ તો નિજનંદ-રસના અનુભવમાં મગ્ન છે. તે જ્ઞાનભાવને તું ઓળખતો નથી તો તું ખરેખર મુનિના આત્માને ઓળખતો નથી. બાઈ, તારામાં અભોક્તાપણાનો ભાવ પ્રગટ્યો નથી એટલે સામામાં અભોક્તાપણાના ભાવને તું દેખતો નથી. આત્મા નિજસ્વભાવગુણને ભોગવનારો, તેને બદલે પરભાવનું વેદન તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી; ધર્મી આત્મા તેનો જ્ઞાતા રહે છે, તે પરભાવના વેદનને જ્ઞાનમાં ભેળવતો નથી, પણ તેને જીદું રાખીને પોતે જ્ઞાનમય ભાવપણે રહે છે. પર-ભાવોથી જીદા આવા જ્ઞાનમય આત્માને જે જાણે-અનુભવે તેણે આત્માને જાણ્યો કહેવાય.

卐 પોષ મુદ પૂર્ણિમા (વીર સં. ૨૪૯૧) 卐

આત્મા અનંતશક્તિસંપન્ન જ્ઞાનસ્વભાવી વસ્તુ છે; જગતમાં તે મહાન આશ્ચર્યકારી ને મહિમાવંત વસ્તુ છે. આવો પોતાનો મહિમા ને આશ્ચર્ય ભૂલીને પરનો મહિમા ને પરનું આશ્ચર્ય કરે છે તે અજ્ઞાનીનો મોહ છે. બાઈ, જ્યારે પ્રતિકૂળતાના ઘેરા આવશે ત્યારે તું ક્યાં નજર કરીશ? એનાથી મિન્ટ તારા ચૈતન્યવૈભવની તો તારા ખજાર નથો, એટલે તું તો પ્રતિકૂળતામાં ઘેરાઈ

જઈશ. સ યોગથી પાર તારા સ્વભાવમાં બેહદ શાંતિ સરી છે, તેમાં નજર કરતાં તને શાંતિનું વેદન થશે. સ યોગના વેદનવાળો આત્મા નથી; સ યોગો આત્માને શરણુરૂપ નથી આ જગતમાં અને બીજા કોઈનું શરણુ નથી. પુણ્યનુંય અને શરણુ નથી. અને શરણુ તો માત્ર આત્માની અનતગર્જિતો છે, — આમ નિજશક્તિમાં નજર કરતાં શાંતિનું વેદન થાય તે વિહારનું વેદન ટળે. આવી આત્મશક્તિ પ્રગટ કરનારા ને દેખ દનારા પરચરમેથી સ્મરતો વ્યવહારથી શરણુ છે, ને તેઓએ દેખાડેલા આત્મસ્વભાવ ને પરમારથી શરણુ છે; આ સિવાય કોઈ બીજું શરણુ નથી.

અચિન્ત્ય વિસ્મયકારી આદ્યુત આદ્યોક્તિ અર્થસ્થાવર આત્મસ્વભાવ. — જેમાં નજર કરતાં આત્મા ન્યાય થાય ને દુનિયાની વાતો સરી પડે. ને આત્માને વિશ્વામાનુ સ્થાન છે; તેમાં નજર કરતાં કોઈ વિશ્વાનો મોહવાળા મટી જાય છે ને ભવના થાક કાતરી જાય છે. સ્વચ્છુથી દુઃખના સ્વભાવ વસ્તુમાં પણ દુઃખ નથી; લોહો કંઈ છે ? આવે જ ન કંઈ વસ્તુ છે. — સ્વચ્છુ તેનું દુઃખ નથી. બાઈ, ને વળતે તાના આત્માનું દુઃખ નથી, તેના આત્માની ત્રીજા જગ્યાએ કરીને, તેના પરમ પ્રેમ કરીને આત્માની સ્થાવર સ્થાવર તને દુઃખ નહિ પણ આનંદનું વેદન થશે. આત્માની સ્થાવર સ્થાવર સ્થાવર થાય છે ને તારા આદ્યુત સ્વભાવને જે તને દુઃખ નથી, તેના આત્માની કુતૂહલ કરીને આદર હુગથી તો તારા આત્માની સ્થાવર સ્થાવર દેખાશે. આ દેહ તો પૂણુ ટીગતું છે, આત્માની સ્થાવર સ્થાવર સ્થાવર દેહાય; પણ તેમાં તને દુઃખ છે? તારા આત્માની સ્થાવર સ્થાવર સ્થાવર નથી. આત્મા ગુપ્તરતોથી મહેતા પાસે આત્માની સ્થાવર સ્થાવર સ્થાવર સ્થાવર છે, તેનું વેદન જ પરમ પુણ્ય છે.

તાકાત, એની અનંતાગત્યોના પાપાત્તરોને એક કુદરતે એક જ રાજા તરીકે ગુણોના ઉકરણરૂપે આ ચૈતન્યરાજાને સોંપી દેવામાં આવ્યા હતા. એક જગ્યાએ તેણે જીવ જરૂર મોત પામે. એક જગ્યાએ તેણે જીવન પામે. એક જગ્યાએ તેણે અહિમા એટલે મોટે દોષ પીતો અને એક જગ્યાએ તેણે અહિમા એટલે મોટે દોષ પીતો નહીં. એક જગ્યાએ તેણે એક ગુણની એક ગર્ભાના અનંતરૂપે પાપુ અનંતરૂપે પાપાત્તરોને અપાતાં એક જ્ઞાનગુણ, તેનો એક મર્મરૂપદીપ, તેને સમગ્રમાત્ર અનંતરૂપે પાપુ ૧૨ અંગતુ શ્રુતજ્ઞાન, તેનો પાપુ અપાર નિર્મા, તેના જ્ઞાનાદિ અનંતરૂપે સાવોથી ભરેલા આજ્ઞા આત્માના આગમ્યના માલેમાની શ્રી પાત! જે અનંત ગુણરત્નોનો સાગર છે, જેમાં પરતુ કે પિકારનું ભોક્તાપણું નથી, જેમાં બાહ્યભાવોનો સ્પર્શ નથી, - જાણ આત્માને જે અનુભવે તેને પરભાવોનો મેલ અડે નહીં. તે આત્મા નિજનંદનો ભોક્તા છે ને પરભાવોનો ભોક્તા નથી-એમ બને વાત ભેગી સમજી લેવી. આત્માને રાગના ભોક્તાપણાવડે ઓળખવો-એ તો એનું અપમાન કરવા જેવું છે. રાજા ઉકરડાના ધણીપણાવડે ન ઓળખાય, રાજા તો રત્નજડિત રાજસિંહાસનનો ધણી હોય; તેમ આ ચૈતન્યરાજાને પરભાવરૂપી મહિન ઉકરડાના સ્વામી તરીકે (ભોગવતાર તરીકે) ઓળખવો તે રાજાને કલક છે. ચૈતન્યરાજા તો પરભાવના ભોગવટા વગરનો અનંત ગુણરૂપી રત્નમણિના સિંહાસનનો સ્વામી છે, જેનું જ્ઞાન થતાં જન્મ-મરણનો અંત થઈને પરમાત્મદશા પ્રગટે છે.

‘મક્કામર સ્તોત્ર’માં ભગવાન ઋષભદેવ પરમાત્માની સ્તુતિ કરતાં સ્તુતિકાર માનતૂંગસ્વામી કહે છે કે હે જિનેન્દ્ર! પહેલાં અજ્ઞાનદશામાં અનેક કુદેવોને દેખ્યા; પરંતુ આપના જેવા વીતરાગ-સર્વજ્ઞ પરમાત્માને દેખ્યા પછી હવે બીજા કોઈ પ્રત્યે અમારું ચિત્ત લાગતું નથી, તેમ સાધકધર્માત્મા કહે છે કે હ નાથ! સંયોગને અને રાગને અમે જોઈ લીધા, અજ્ઞાનપણે રાગનો સ્વાદ પણ ચાખી લીધો, પણ હવે આપે બતાવેલા અમારા આ પરમ ચિદાનંદસ્વભાવને જોયો, અચિંત્ય શક્તિવાળા આ ચૈતન્યદેવને દેખ્યા પછી હવે આ ચૈતન્ય સિવાય બીજે કયાંય કોઈ પરભાવમાં અમારું મન લાગતું નથી. આવા સ્વભાવની દૃષ્ટિ તે સમ્યગ્દર્શન છે, ને તે સમ્યગ્દર્શન કેવળજ્ઞાનને નિમિત્ત છે-માલાવે છે; એટલે સમ્યગ્દર્શન થયું ત્યાં કેવળજ્ઞાન થયે છૂટકો-

સમ્યગ્દર્શન થયું ત્યાં ઐર્ષી તાકાતનું જાન થતું કે તેનું જાન હું ને મારું જાનમાં વિકાસનું બોક્તાપાત્ર નથી.

તીર્થ કરમકૃતિના કળાને આત્મા બોલવે છે - ને કે કે કે કે તા. પોતાના કેવળજાન સાથેના જ નહીં જાનદોષે કે પ્રકૃતિને કે સ્વભવસરપ્રાદિ દેવવને ને કોઈ કે ૧૪૮ પ્રકૃતિના કોઈ કળાને બોલવે છે જાનું આત્માપાત્ર તીર્થની જ કોઈ કળા તીર્થ કરમકૃતિને, કે જે આત્માપત્રની ને વાનો વાવ સમ્યગ્દર્શિને નથી. શિષ્યવદ્ વા આત્મા છે, ધર્મી નેને નિષ્કલતવતાં વેળા બોલવવાની જને વાવના છે નેને ખળર નથી, નેની વાવના નથી. જાન રાગનું કે નેના કળાનું બોક્તાપાત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાઉપ થઈને ને કળા

“ એ સુખી નથી, ”

ઉપરાંત તે પાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
નરહિત પાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
અત્યંત પાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
વગવગવગની પાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
નિધાન પાત્રોના નિજઆતમના પાત્રોના પાત્રોના
મતન મુનવી પાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
ઉદયભાવથી અપાત્રોના પાત્રોના પાત્રોના
શાત શાત પાત્રોના પ્રવાહ પાત્રોના મુખના પાત્રોના
જગતના રસથી પાત્રોના જગતના પાત્રોના પાત્રોના
દર્શન એના મગતગરી મગત લાત મગત
ઉપશમરસનો સ્વાદ લેનારા એ જાતીને વદન,
ઉપશમરસનો સ્વાદ અપાટે એને હો અભિનદન
(આસો વદ ના પ્રવગન ઉપરથી)

[२३]

निष्ठित्य शक्ति

[सदाकर्मोपमप्रवृत्तात्मनोऽर्जुनस्यैव विनिश्चयः]

જ્ઞાનમાન આત્મસ્વમાન જેમ પર પોતાના કંપનથી રહિત છે. પર-ભાવોના લોકવૃત્તથી રહિત છે. તેમ આત્મપ્રદેશના કંપનથી રહિત છે. તેનો સ્વભાવ સ્થિર-અકંપ નિષ્કંપ છે. પદેશોનું કંપન એ કંપના નિમિત્તે થયેલ ઉદયભાવ છે. તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. અનન્ત કંપનો અભાવ થતાં ચૈતન્યાણબ સ્થિર અકંપ થયું. તે આત્માનો સ્વભાવ છે. કર્મના અભાવ થયા પહેલાં ધર્મીને પોતાના આત્મ આત્મસ્વમાનનો અનુભવ વર્તે છે. ધર્મીની સ્વાનુભૂતિમાં કર્મ તરફના બંધા બાંધોનો અભાવ છે.

શરીર-મન-વાણી વગેરે પરની ક્રિયાનો તો આત્મામાં કાળે કાળે અભાવ છે; એ ક્રિયાઓ તો જડની છે, આત્માની નથી. આત્માના પોતાના અસંખ્યપ્રદેશોના કંપનરૂપ જે ક્રિયા છે તે પણ આત્માના સ્વભાવની ચીજ નથી; આત્મા તો સિદ્ધસમાન સ્થિર નિષ્કિંચસ્વભાવી છે. આત્માનો આવો નિષ્કિંચ સ્વભાવ અનાદિઅનન્ત છે. તે સ્વભાવ સિદ્ધદશામાં વ્યક્ત થાય છે. ધર્મીને પોતાનો આવો નિષ્કિંચ ચૈતન્યસ્વભાવ પ્રતીતમાં આવ્યો છે, -પણ તે પ્રતીતમાં આવતાં તરત પર્યાયમાંથી કંપન છૂટી જતું નથી. પ્રદેશોનું કંપન નવા કર્મના આગમનમાં નિમિત્ત છે, પણ તે કંપનરૂપ ક્રિયાનું કર્તૃત્વ ધર્મીની દૃષ્ટિમાં રહ્યું નથી. ધર્મીની દૃષ્ટિમાં તો કર્મ સાથેના નિમિત્ત સ્થળ વગરનો ચિદાનંદસ્વભાવ જ વર્તે છે.

ભુઓ, આત્મામાં અસંખ્યપ્રદેશો, તેમાં કંપનરૂપ ક્રિયા, ને સિદ્ધદશામાં નિષ્પદતારૂપ અક્રિયપણું—આવું વસ્તુસ્વરૂપ સર્વજ્ઞના માર્ગ સિવાય બીજે કયાંય નથી. અહા, સર્વજ્ઞપ્રભુનો અત્યંત સૂક્ષ્મ માર્ગ, તેણે ચૈતન્યના અદ્ભુત વૈભવને પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. આ તો ચૈતન્યના દરબારની વાત છે; ચૈતન્યપ્રભુનો દરબાર બારે મનોહર છે. પ્રભુની ભક્તિમાં ગવાય છે કે ‘દરબાર તુમારા મનહર હૈ...’ ત્યાં તો બહારના સમવસરણુના અપાર મહિમાની વાત છે, -સમવસરણુ એટલે ભગવાનનો ધર્મદરબાર, તે ગણધરો-ઈન્દ્રો-ચક્રવર્તી વગેરેથી અદ્ભુત શોભે છે; ભગવાનના સમવસરણુ-દરબારની શોભા ને વૈભવ કોઈ અચિત્ત્ય હોય છે. ને અદરમાં ચૈતન્યભગવાનના ધર્મદરબારની શોભાનું તો શું કહેવું? એના અનન્ત ગુણનો વૈભવ કોઈ અપાર છે. એ ચૈતન્ય-દરબારમાં વિકલ્પનો પ્રવેશ નથી, વિકારનો પ્રવેશ નથી, રાગની રુચિવડે એ દરબારમાં પ્રવેશાતું નથી. સ્થિર જિનપ્રતિમા બાણે કે આત્માના નિષ્કંપ

ચૈતન્યસ્વરૂપાને દર્શાવતી હોય! એટલે આત્મદ્વૈતચંદ્રિકા કહે છે કે 'ચૈતન્ય
જિતપ્રતિભા થા.....ચતન્ય જિતપ્રાનમા યા.'

આમ ખ્યપ્રદેશી પાતાનો ચતન્યદેશ, જનનપ્રદેશ, બનેદેશ, જે હોઈયો
કયે નહિ એવાં નિહપદ્ધતી ક્રિયક છે. તેથી - જનનપ્રદેશ, જનન નિષેધ
પરિણામીત પ્રિયગેહ જે ને જનન કે જેલે જે જનનને કહેવાય,
પરંતુ જનને જાગવે નહિ ને ચત્રપ્રદેશના કહેવાય - જનન કે જે ને જનન
ને નિષિદ્ધિ આત્મસ્વભાવ છે ને જાગદગો, દર્શિત છે.

મ તેની પ્રિય સીજ

જેઓ વનજ ગામમાં રહ્યા હતા તે આત્માના આનંદને
શોધન કરીને તેના નેત્રમાં જીવન માળાતા હતા એવા નાન-
મુનિગજ કહે છે કે આદ્યો 'અમને અમારું નેત્રન્યાય, જ પરમ
પ્રિય છે એતન્યનો આનંદ અનિત્ય છે જેનો પણ તેની
વાત સાબળવા સ્વર્ગમાંથી મનુષ્યલોકમાં જોતરે છે. અમને જે
પ્રિય છે એવા સાયકબાવના જ માણા આ સમયગાળામાં
અમે ગાયા છે

બાઈ, તું પણ આત્માને વહાલો કરી, આત્માનો પ્રેમી
થઈ 'જગત ઈષ્ટ નહિ આત્મથી' એવું આત્મજીવન કર, તો
તારું અપૂર્વ કલ્યાણ થશે - એ જ અમારી પ્રિય સીજ છે.

અસંખ્ય સ્વપ્રદેશીપણુરૂપ જે આત્મસ્વભાવ છે તેનું નામ ‘નિયત-પ્રદેશત્વશક્તિ’ છે. નિયત એટલે ચોક્કસ, આત્માના અસંખ્યપ્રદેશોની ચોક્કસ સંખ્યા છે, ને દરેક પ્રદેશનું ચોક્કસ સ્થાન છે. વાલે આકાશમાં ફેરફાર થાય પણ આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા તો નિયત જ રહે છે. આત્માના આકારને ઓળખવો હોય તો અમુક લાંબો-પહોળો-ઊંચો એવી કોઈ ચોક્કસ આકૃતિ બતાવી શકાતી નથી પણ અસંખ્યપ્રદેશીપણું સદાય એકસરખું રહેતું હોવાથી અસંખ્યપ્રદેશી આકારવાળો કહી શકાય છે. સંસારદશામાં કે સિદ્ધદશામાં, દરેક વખતે આકાર તો છે, કોઈ આકાર વગરનો તો નથી, પણ લાંબો-પહોળો કેવો આકાર તેને! કોઈ ચોક્કસ નિયમ નથી આત્માનું નિજક્ષેત્ર અસંખ્યપ્રદેશી છે તે નિયત છે. તે ક્ષેત્ર અનાદિ સંસારથી માંડીને સંકોચ-વિસ્તારથી લક્ષિત છે, અને ભોક્ષદશામાં તે ચરમશરીરના માપથી કંઈક ઓછા માપ જેવડું અવસ્થિત રહે છે; પણ તે બંને વખતે લોકાકાશના માપ જેટલા અસંખ્ય આત્મ-અવયવ તો નિયમરૂપ છે; આવું અસંખ્ય-આત્મઅવયવપણું તે નિયતપ્રદેશત્વશક્તિનું લક્ષણ છે.

જુઓ, આ આત્માના અવયવ. આત્માને અસંખ્ય અવયવો એટલે અશો-પ્રદેશો છે. શરીરમાં હાથ-પગ-આંખ વગેરે અવયવો છે, તે તો સંયોગી વસ્તુ છે એટલે જુદા પણ પડી જાય છે; પણ આત્મામાં અસંખ્યપ્રદેશોરૂપ

આખા લોકને અવગાહીને (કેવલીગજ્ઞાન) નો પાત્રે મળ્યા છે. પ્રદેશે જીવનો એકેક પ્રદેશ મે.

આ એક જીવની વાત કરી. તમે જીવો તો જગતના અનંતાનંત છે. એટલે લોકના એકપ્રદેશે મિત્રામિત્ર અનંત જીવોના દરેકના આસજ્યગત અસજ્ય પ્રદેશો, એ રીતે કુલ અનંત જીવપ્રદેશો રહેલા છે; ને તેથી આસજ્યપ્રદેશી લોકમાં અનંત જીવો સમાઈ જાય છે.

એક જીવ ગમે તેટલો સારાચાર્ય ને રહે તોપણ તેના સર્વપ્રદેશો એક આકાશપ્રદેશમાં રહે નહીં. આસજ્યપ્રદેશ તો એકે જ. આસજ્યના પણ અસજ્ય પ્રકારો છે. જીવની જે નાનામાં નાની અવગાહના છે તે લોકાકાગનો અસજ્યાત્મો ભાગ હોવા છતાં તેમાં પણ આસજ્યપ્રદેશો છે. આસજ્ય કરતાં જોછા પ્રદેશોમાં સમાઈ જાય-એટલો બધો સંકોચ જીવમાં કદી થાય નહીં; ને લોકાકાશ કરતાં વધુ વિસ્તાર પણ કદી થાય નહીં.

હે જીવ! આસજ્યપ્રદેશી તારું જ્ઞાન તેમાં સર્વત્ર પરમાત્મપણું બધું છે. તારું આત્મક્ષેત્ર તો કેવળજ્ઞાન ને સિદ્ધપદનાં પાક પાકવાનું ખેતર છે. એ ચૈતન્ય-ખેતરમાં વિકારનાં પાક ન પાકે. અરે, શિવપદનાં ખેતરમાં તું વિકારનાં વાવણું કર-એ તે કાંઈ શોભે છે? પરમાત્મપદના વૈભવથી ભરેલો આસજ્યપ્રદેશી આત્મા જેન અનુભવમાં આવે તેને કેવળજ્ઞાનરૂપી ને મોક્ષરૂપી ફળ પાકવ વગર રહે નહીં.

અસજ્ય આત્મપ્રદેશે વ્યાપેલો જે જ્ઞાનભાવ, તેમાં આનંદ, પ્રભુતા વગેરેને અભેદપણે સમાવ્યા, અને પરભાવોનું કર્તાપણું તેમાંથી કાઢી નાંખ્યું; પરભાવોનું ભોક્તાપણું પણ કાઢી નાંખ્યું. પ્રદેશોનું કંપન પણ કાઢી નાંખ્યું. આસજ્યપ્રદેશી આત્મા નિષ્કંપ-નિષ્કિંચસ્વભાવી છે. કર્મના નિમિત્તે તેનું કંપન થાય ને તે કંપનના નિમિત્તે નવા કર્મપરમાણું આવે-એ બંને આત્માના સ્વભાવની ચીજ નથી. આત્મામાં રહેલો સમ્યક્ત્વ-ફોજદાર પરભાવને નિજસ્વરૂપમાં આવવા દેતો નથી; પૂણું પરમાત્મપદ સિવાય બીજા ભાવોને ચૈતન્યદરબારમાં પ્રવેશવા દેતો નથી. જેમ ચક્રવર્તીના રાજદરબારમાં તો મોટા રાજા-મહારાજાઓ હોય, ત્યાં કાંઈ મેલાઘેલા લીખારી ન પ્રવેશે, તેમ જગતમાં સૌથી મહાન એવો આ ચૈતન્યચક્રવર્તીનો દરબાર, તેમાં મહિનતાને

કે પામરતાનો પ્રવેશ થતો નથી, તે રાજદરબારમાં તો કેવળજ્ઞાન. કારણકે
અભ્યક્તવ. અતીન્દ્રિયજ્ઞાનદ. અનુતા. નિર્દોષ-એવા અપાર વૈભવવ્યક્તિ
અનત રાજ-રાજોથરો (ગુણ) નિરંજન રૂપ છે. અભ્યક્તવદોષી રાજદરબાર એવો
છે કે ચૈતન્યદરબારમાં અસિતતાના આદાને કમળ આદર. ન થો. હરનાથને
જ અદર આવવા થો. પરમાર્થો તેની ઉપર નહે છે એટલે કે અનુભવની અસર
જ રહે છે, આદર પ્રવેશતા નથી. જગતનો કે જે હેઠલકક ચૈતન્યદરબારમાં
(કવાનુભવમાં) અદર આવતો નથી, ચૈતન્યદરબારમાં તો પરમ નિર્જલ છે.
-ગાદા. ગાવો દરબાર તારી અદર જ મરેલો. કે. એક-દર - એક દર
ચૈતન્યદરબારમાં પ્રવેશ તો કર...અદર કારણકે તો કર...અદર
તેનાં જ તને કોઈ પરમ જ્ઞાનદ થયો.

[illegible]

આનંદના વૈભવસાક્ષિત પ્રતાપવતી દેવતાના આશરે નિવસનના જાન્ય વ્યાપ્તિ પ્રતીતિ કરતાં આનંદપારેણાત્વ પ્રગટે છે. તે નિઃશ્ચયપૂર્ણા અનેકાં આત્મા શોભે છે. અકષયકાળે મોક્ષ પામીને તે ગોતાના અમરજ્યપદેશમાં અત્યંત સ્થિરપણે સદાકાળ રહે છે. પછી તેના આકારમાં પણ કોઈ અવિરતાર પડે નથી. અસંખ્યપ્રદેશી ચૈતન્યાભિષેક નિજાનંદમાં તરણેણ સમકાળ વિદ્યમ્ભયમાં બિરાજે છે.

નિયતપ્રદેશત્વ શક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ. (૨૪)

જેમ કોઈ માત્ર સમવસરણની જાદ્યવિભૂતિ વડે જ અરિહંતપરમાત્માની મહત્તા સમજે તો તેણે ભગવાન અરિહંત-દેવના ગુણોની ખરી મહત્તા જાણી નથી, તેણે અરિહંતને ઓળખ્યા નથી; તેમ કોઈ ઈન્દ્રાદિ પદની વિભૂતિ વડે ધર્માત્માની મહત્તા માને તો તેણે ધર્માત્માને જેવા છે તેવા જાણ્યા નથી, ધર્માત્માના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણવૈભવને તે ઓળખતો નથી એટલે ધર્મીની સાચી ઓળખાણ તેને નથી. અહા, ધર્મીના આત્માની સાચી ઓળખાણ પણ અપૂર્વ ભેદજ્ઞાન કરાવે છે.

[२५]

ब्रह्मवैवर्तपुराणम्

[मर्मभण्डारालम्बितम्]

આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં અનંત શક્તિ છે, તે મન્યાથી અનંત છે. કાળથી અનંત છે તે જ્ઞાનરૂપ આત્માથી પણ અનંત છે; અને છતાં ‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવ’ના અનુભવમાં તે મર્યાદાળય છે, તેનું પણ અનંત છે. તેમાં ૨૪ શક્તિનું વર્ણન થયું છે. અને પત્તીમત્તી ‘સ્વધર્મવ્યાપકત્વ’ નામની શક્તિ છે. આત્મા સદા પોતાની અનંત ગુણ-પર્યાયોરૂપ સ્વધર્મમાં જ તન્મયપણે રહ્યો છે, શરીરમાં તે કદી તન્મય થયો નથી. બિન્નબિન્ન અનંત શરીરોમાં રહેવા છતાં તે શરીરના જડધર્મરૂપે આત્મા કદી થયો નથી, પણ પોતાના ચેતનધર્મરૂપે જ સદાય રહ્યો છે. સર્વ શરીરોમાં એક આત્મસ્વરૂપે જ પોતાના ધર્મમાં રહ્યો છે એટલે કે શરીરમાં કદી વ્યાપ્યો નથી, આત્મ-વ્યાપકપણે જ આત્મા ત્રિકાળ રહ્યો છે. આત્મા શરીરના સંયોગમાં રહેવા છતાં શરીરરૂપે કદી નથી થયો. પોતાના નિર્મળ ગુણની પર્યાયમાં વ્યાપીને રહે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. આત્મા એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જાય ત્યાં પોતાના જ્ઞાનધર્મને સાથે લઈ જાય છે પણ કંઈ શરીરને સાથે લઈ જતો નથી, કેમકે શરીરમાં તે રહ્યો નથી. આત્મા ખરેખર શરીરમાં રહ્યો ક્યારે કહેવાય ?—કે જો તેમાં તન્મય થઈ ગયો હોય તો. પણ આત્માને શરીર સાથે તન્મયપણું કદી નથી. કેમકે—

જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતનભાવ;
કોઈ કોઈ પલટે નહીં, છોડી આપ સ્વભાવ.

જેનો જે ધર્મ હોય તેનાથી તે કદી ભુલો પડે નહીં. આત્મા શરીરને પોતાનું વ્યાપ્ય (રહેઠાણ) બનાવે એવો એનો સ્વભાવ નથી. શરીરથી બિન્ન રહીને, પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપમાં વ્યાપીને તેને જ આત્મા પોતાનું રહેઠાણ બનાવે છે. એ જ આત્માનું નિજપદ છે. રાજાનાં સિંહાસન લોઢાનાં ન હોય, એને તો સોનાનાં હીરાજડીત સિંહાસન હોય; તેમ ચૈતન્યરાજાનું સિંહાસન અસંખ્યપ્રદેશી શુદ્ધ ચૈતન્યધાતુનું બનેલું છે, રાગનું કે જડનું સિંહાસન એને ન હોય. શરીરો અને પરભાવો તો અનેક પ્રકારના બદલાયા, પણ આત્મા એકસ્વરૂપપણે જ સદા સ્વધર્મમાં રહ્યો છે, શરીર કે રાગાદિ પરભાવો કદી એકસ્વરૂપે રહેતા નથી, તે ખરેખર આત્માના સ્વધર્મ નથી. આત્મા, પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-આનંદાદિ ગુણો ને તેની નિર્મળપર્યાયો એવા જે સ્વધર્મો તેમાં પ્રસરીને સદા રહ્યો છે,—એવું તેનું સ્વધર્મવ્યાપકપણું છે. ‘આત્મા જ્ઞાનમાત્ર છે’ એવું અનુભવતાં આવું સ્વરૂપ પણ તેમાં આવી જ

જય છે. જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ રાગમાં કે બદ્ધમાં જાય નહીં. આથી સ્વ-વસ્તુમાં
લક્ષને લઈ જાય તો લક્ષમાં આવે કે અલગ? આથી જાણી વસ્તુ કે તે સ્વ-સ્વ
મારા સ્વધર્મો છે. પોતાની વસ્તુ તરફ હક્ક હોય જગત પોતાના ધર્મોની
ઓળખાણ થાય નહીં. અન્યારે પણ જ્ઞાનમાં કે સ્વમાં નથી જાય. તે નહીં
અનંત ધર્મોમાં જ વ્યાપ્ય છે

[illegible]

શરીરમાં આત્મા રહેતો જ નથી. પદ્મી દેવદાસી - ૧ મને સુખ તુ મ
થવાનું કર્યાં રહ્યું? અનંતકાળમાં અનંતા ગઈને આવ્યા. અનંતી એવો
ફળતાઓ બતાવી, છતાં તે બધાની તરંગોની તરવારની ઝીલીને જાન્યે પાવ
અનંત સ્વધર્મો સહિત એવા ને એવો એકરૂપ રચાવે. નરકની પોતાની તોર
પ્રતિકૂળતામાં આત્માનો એકે પ્રદેશ કે એકેય ગુણ એકેય પાત્રે મળે નહીં.
આવા આત્મસ્વભાવને જ્યાં લક્ષમાં લીધો ત્યાં ને પોતે પોતાની જાણે
પર્યાયમાં વ્યાપનો-ફેલાનો પ્રસિદ્ધ થયો.....અનુભવમાં આવ્યો. હવે બાજર
પડી કે અરે, મેં મને રાગમાં ને દેહમાં રહેતો આત્મા રહ્યોની પ્રમથી માન્યો
હતો; પણ હું તો મારા અનંત ગુણમાં જ રહ્યો છું. સર્વ શરીરમાં, કે શરી-
રની કોઈ પણ અવસ્થા વળતે મારો આત્મા તે અચેતનથી વિન્ન જ રહ્યો
છે. ભાષા તે દેહનો ધર્મ છે, તે આત્માનો ધર્મ નથી. જડ-ચેતનની વિન્નતાનું
જ્ઞાન ન હોવાથી અજ્ઞાનીને દેહનો ધર્મ જાણે આત્મામાં ગરી ગયો હોય-એવી
એકત્વભુક્તિ છે; પણ સ્વલક્ષણવડે બનેને વિન્ન યોગજતાં તે અજ્ઞાનભાવ
દૂર થઈ જાય છે. દેહની અવસ્થાને આત્મા કરે, ને દેહની અનુકૂળ અવસ્થા
હોય તો આત્માને ધર્મમાં સગવડ પડે એમ માનનારે આત્માને દેહમાં જ
વ્યાપક માની લીધો છે; એવી જ રીતે શરીરની પ્રતિકૂળતા ધર્મમાં નડે-એમ
માનનારે પણ આત્માને દેહમાં જ વ્યાપેલો માન્યો છે. અરે ભાઈ! તારો
આત્મા સંયોગના ઘેરામાં ઘેરાયેલો નથી, આત્મા તો પોતાના અનંતગુણના
વૈભવમાં વ્યાપેલો છે. સ્વધર્મમાં વ્યાપેલો આત્મા જેણે લક્ષમાં લીધો તેને
સંયોગનો કેઈ ઘેરો છે જ નહીં. જ્યાં દેહ ઉપર દૃષ્ટિ જ નથી ત્યાં તેની ગમે
તે અવસ્થા હો. પણ તે વળતે આત્માના લક્ષે સમાધાનની તાકાત છે, કેમકે
તે પોતાને સ્વધર્મમાં જ વ્યાપેલો અનુભવે છે, સંયોગથી જુદો જ અનુભવે
છે. આત્મા ઉપર જેનું લક્ષ નથી તે સંયોગમાં ને રાગમાં ઘેરાઈ જાય છે.
બહારમાં આભ ફાટે એવી પ્રતિકૂળતા આવે તો પણ ધર્મી તો અંતરમાં નિજ-
ગુણ-પર્યાયમાં આનંદથી વ્યાપીને રહે છે. જે સંયોગોમાં હું છું જ નહીં-તે
સંયોગો આમ હો કે તેમ હો-તેથી મને શું? સર્વજ્ઞદેવે જોયેલો જ્ઞાનસ્વરૂપ
આત્મા રાગમાં રહેનારો નથી, સંયોગમાં રહેનારો નથી; આ તો પોતાના
જ્ઞાનમય સ્વભાવભાવમાં જ સદા એકસ્વરૂપે રહેલો છે. તારું વ્યાપ્ય-વ્યાપક-
પણું તારા અનંતધર્મોમાં છે, તારું વ્યાપ્ય-વ્યાપકપણું (વહારમાં નથી,
પરમાં નથી. તારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે એક જાતના (શુદ્ધ) થઈને

વ્યાપ-વ્યાપકપણે એકદમ પ્રકૃતિ રૂપ જે નહીં રહેતું, એવા પદાર્થો
 પશુ જ્ઞાનભાવના ભાવ, જ્ઞાનનું વ્યાપક-પણું નહીં, એવા પદાર્થો
 જ્ઞાનના ભાવ જ્ઞાનને એકદમ કે કાનુભવ રહેતું નહીં, એવા પદાર્થો
 મોટા ભાગેની કીટી જેટલા આ ભાવનાં જ્ઞાનને એકદમ નહીં, એવા
 કહેવાય, જેના પ્રત્યક્ષભાવનાં જ્ઞાનનાં મોટા ભાગે જેટલા પદાર્થો, જે
 રાગ જેટલા આદ્ય જ્ઞાનશ્રદ્ધાઓ જાને તેને જ્ઞાનને એકદમ નહીં

- શરીરોદિ જડતા ધર્મરૂપે વ્યાપકતા નથી પોતાની.
- રાગોદિ પારજાવોડરૂપે પણ આત્માનો રાગતા પોતા નથી.
- જ્ઞાનાદિ અનંત સ્વધર્મરૂપે આત્મા મહાત્મા જે જે.

-આવું સ્વધર્મ-વ્યાપકતાનું આત્મામાં છે, તે તેના કારણે પાપાંગના નેત્રી નિર્મળતારૂપ ધર્મ પ્રગટે છે, તે મોક્ષનું કારણ છે.

કોઈવાર શરીરની નસ તૂટે ને લોહીની ધારા ચાડી જાય, પણ તેથી આત્માનો સ્વધર્મ કોઈ હણાતો નથી, આત્માનો એકેષ ધર્મ કોઈ આત્મામાંથી બહાર નીકળી જતો નથી; કેમકે આત્માનો એકેષ ધર્મ કોઈ શરીરના આશ્રયે રહેલો નથી. ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વધર્મના બાંધારથી સદા ભરેલો એવો છે કે પોતાના વૈભવ માટે તેણે પરની સામે જોવું પડે નહિ, કોઈ પાસે દીનતા કરવી પડે નહિ. સ્વાશ્રયે પોતામાંથી જ પોતાના ધર્મ-વૈભવને પ્રગટ કરે -એવો સ્વભાવ છે. ભગવાન આત્મા વિસ્તરીને પોતાના નિર્મળગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપે છે, પણ પરમાં કયાંય વ્યાપતો નથી ને પરમાંથી પોતાના ધર્મને લેતો નથી.

ભાઈ. સદા તારા ગુણધર્મોમાં જ તું રહેલો છે, કદી તારા ધર્મોથી બહાર તું રહ્યો નથી. તારો ચૈતન્યધર્મ રાગથી ભિન્નપણે રહ્યો છે, પરથી ભિન્નપણે રહ્યો છે ને પોતાના અનંતા સ્વધર્મોમાં સદા એકરૂપ રહ્યો છે.

જ્યા ચેતન ત્યા અનંતગુણ, કેવળી બોલે એમ;

પ્રગટ અનુભવ આત્મનો નિર્મળ કરો સપ્રેમ રે....

... ચૈતન્યપ્રભુ! પ્રભુતા તમારી ચૈતન્યધામમાં.

ચૈતન્યભાવમાં અનંતા સ્વધર્મો સમાય છે, તેને અનુભવમાં લ્યો.

સ્વધર્મ-વ્યાપકત્વશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ. (૨૫)

五

11-17

سید محمد تقی میرزا

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં ધર્મો નથી, પણ તેની પાસેથી જ તેમાં ત્રણ પ્રકાર પડે છે —

૧. કેટલાક ‘સાધારણ’ એટલે કે સામાન્ય આત્મામાં આત્મામાં ધર્મો છે.—જેમ કે અસ્તિત્વ.
૨. કેટલાક ‘અસાધારણ’ એટલે કે જે જીવમાં જ હોય તે જીવમાં કોઈમાં ન હોય એવા ધર્મો છે.— જેમ કે જ્ઞાન, આત્મદાનગે.
૩. કેટલાક ‘સમાન-અસમાનરૂપ’ ધર્મો છે એટલે અમુક પદાર્થોની અપેક્ષાએ સમાન, ને અમુક પદાર્થોની અપેક્ષાએ અસમાન—એવા ધર્મોને સાધારણ-અસાધારણધર્મ કહે છે.—જેમકે અરૂપીપણું, આત્મામાં અરૂપીપણું છે ને આકાશ વગેરેની અપેક્ષાએ સાધારણ છે, ને પુદ્ગલની અપેક્ષાએ અસાધારણ છે.

—આમ ત્રણ પ્રકારનાં ધર્મો આત્મામાં એક સાથે રહેલા છે. જો કે આવા ધર્મો છએ દ્રવ્યોમાં છે પણ આદી તે આત્માની શક્તિના વૈભવની વાત છે. જેમ મૂર્તપણું તે પુદ્ગલનો અસાધારણસ્વભાવ છે, સર્વવ્યાપકતા તે આકાશનો અસાધારણસ્વભાવ છે, તેમ જ્ઞાન તે આત્માનો અસાધારણ-સ્વભાવ છે. ‘જ્ઞાન’ તે આત્માનો અસાધારણ ધર્મ (એટલે ખાસ વિશેષ ગુણ) હોવા છતાં, તે જ્ઞાનની સાથે બીજા સાધારણ ધર્મો (એટલે કે સામાન્ય ગુણો) પણ રહેલા છે, ને કેટલાક જેમાં બંને પ્રકાર (સામાન્યપણું ને અસામાન્યપણું—એ બંને) લાગુ પડે એવા ધર્મો પણ છે. આમ ત્રિવિધ ધર્મોને આત્મા એક સાથે ધારણ કરે છે.

• આત્મા સત્ છે —એમ એકલા અસ્તિત્વવડે આત્માનું પરથી ભિન્ન સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવતું નથી, કેમકે જેમ આત્મા સત્ છે તેમ અજીવપદાર્થો પણ સત્ છે. એટલે એકલા અસ્તિત્વ દ્વારા સ્વ-પરની ભિન્નતા સમજાતી નથી.

• આત્મા અરૂપી છે —એમ માત્ર અરૂપીપણાવડે પણ આત્માનું પરથી ભિન્ન સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવતું નથી; જોકે ‘અરૂપી’ કહેતાં પુદ્ગલથી આત્મા જુદો પડે છે, પણ ‘અરૂપી’ તે આકાશ વગેરે પણ છે, તેમનાથી જુદો પડતો નથી. એટલે અરૂપીપણાદ્વારા પણ આત્માનું પરથી ભિન્ન સ્વરૂપ સમજાતું નથી.

હે ચૈતન્યરાજા ! શાન્તો અને ગન્તો તને તારા
સ્વભાવનો મહેલ જતાવે છે, તારા સ્વમાનમહેલમાં બારેલા
નિધાન જતાવીને તને સ્વમા લડા કરાવે છે ને પરનો
મહિમા છોડાવે છે. પરંતુ માહાત્મ્ય છોડીને સ્વમહિમામાં
લીન થવું તે જ વીતરાગી શાસ્ત્રોત્તું તાત્પર્ય છે.

લેલજ્ઞાનના જળે નિજમહિમામાં લીન થાય છે તેઓ
જ શુદ્ધાત્માવને પામીને કર્મોથી મુક્ત થાય છે અહીં,
ચૈતન્યમહેલમાં જઈને ‘આત્મચૈત્ય’ને લડામાં લ્યે તો
તેમાં લીનતા થયા વગર રહે નહીં, ને પરનો મહિમા
આવે નહીં.

[२०]

सुनिश्चित है कि

[...]

જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માના વૈભવના આગમન-પરિણામના અનંત ધર્મો છે? - ને કહે છે કે અનંતધર્મો એ તે અનંતધર્મો કેમ છે? બિન્ન-બિન્ન લક્ષણવાળા છે. એટલે કે બિન્નબિન્ન અનંતધર્મો બિન્નબિન્ન અનંત-વાળા હોવા છતાં તે બધાપણે ધર્મો આત્માના એકતાસર સમાય છે; આત્મા પોતાના એકભાવપણે સ્વીકારે છે. આ અનંતધર્મોને પારખ કરે છે, એવી તેની અનંતધર્મત્વ શક્તિ છે.

અહા, આત્મસ્વભાવના અનંત ગામઝૂંની શી વાત! જે મજાગી મણાય નહિ, વાણીથી કહેવાય નહિ તે બેકડપણો પમાય નહિ. આવો અનંત-શક્તિસપ્ત આત્મા ધર્મોના સ્વાનુભવમા સમાય છે. સ્વાનુભૂતિમા બધી આત્મશક્તિઓ એક સાથે ઉદ્ભવે છે. એકેય શક્તિ બાકી નથી રહેતી. અનંત-શક્તિઓ બિન્નબિન્ન લક્ષણવાળી હોવા છતાં આત્મા તેથી બડ-બડ થઈ જતો નથી, પણ બધી શક્તિઓને એકભાવપણે રાખે એવી શક્તિ આત્મામાં છે. આત્માના અનુભવરસમાં અનંતા ગુણોનો રસ સમાય છે. માટે અનુભવ સર્વનો સાર છે, અનંત શક્તિનો નીચોડ સ્વાનુભવમાં સમાય છે.

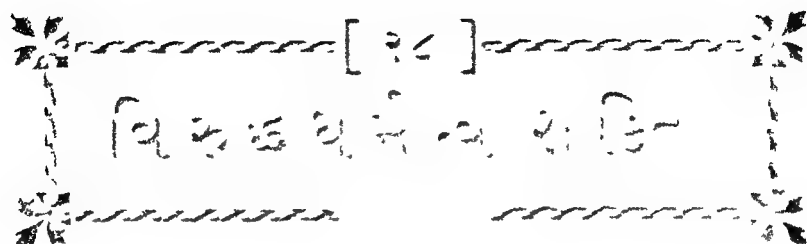
અનંતસ્વભાવોથી ભાવિત આત્મા 'એક' છે. અનંતગુણોનું લક્ષણ બિન્ન બિન્ન છે - જેમકે જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું; આનંદનું લક્ષણ આહ્લાદ આપવો તે; એમ ગુણોમાં લક્ષણભેદ હોવા છતાં, જ્ઞાનનો આત્મા જુદો આનંદનો આત્મા જુદો - એવો વસ્તુભેદ નથી. આત્મા તો અનંતગુણના પિંડસ્વરૂપ એકભાવ છે. અનંતગુણ બતાવીને પણ અભેદપણે 'એકભાવ'માં સમાવી દીધા. એકેક કરીને અનંતધર્મો છત્રસ્થના ખ્યાલમાં ન આવે, પણ અનંતધર્મોથી અભેદ એવા 'એક' 'પૂર્ણ' 'અખંડ' શુદ્ધ આત્માના અનુભવ થતાં તેમાં અનંતધર્મોનો સ્વાદ આવી જાય છે. આવો આત્મા ધર્મોએ પોતાના સ્વાનુભવમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

અહા, અનંતશક્તિવાળા આત્માને જે લક્ષમાં દેએ તેને વિકારનો પ્રેમ કેમ રહે? જેને મોક્ષની લગની છે, જેને આત્માના વૈભવની લગની છે, અનુભવની ધગશ છે - એવા મોક્ષાથી જીવને આચાર્યભગવાને પરમ કરુણાથી આત્મવૈભવ દેખાડ્યો છે. સ્વાનુભૂતિવડે આવો આત્મવૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે.

'જ્ઞાન' વડે લક્ષિત આત્મામાં બિન્નબિન્ન લક્ષણવાળા અનંતધર્મો છે, પરંતુ તેમા એકેય ધર્મ એવો નથી કે જેનું લક્ષણ 'રાગ' હોય. અનંત

-સાતે પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે
 કેના પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે
 દેવમા દેવે ને પાંચે પાંચે પાંચે
 વાગે પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે
 પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે
 માદા આમા પાંચે પાંચે પાંચે
 અનન્ય પાંચે પાંચે પાંચે પાંચે
 આવતા જાનનું, પાંચે પાંચે પાંચે
 અનંતશુભનું નિર્મળ પાંચે પાંચે પાંચે
 ઊછળે છે-નિર્મળતા પ્રગટે છે, ને જ નર્મ
 ને તે જ મોક્ષમાર્ગ, તેને સાધ્ય આત્માની
 સિદ્ધિ થઈ

[२८]

विष्णुसहस्रनाम

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

અનંતધર્મસ્વરૂપ અનેકાન્તમય પાત્માને પાત્માપણી તરૂપ અનેક એટલે કે સ્વાનુભવમાં એતાં નિર્માળપણે સંજિત પાત્માને પાત્માને અનુભવમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે, તેનું આ વપૂત જે તરૂપપણે જે પાત્માપણી છે એવા આત્માના ધર્મોનું આ વર્ણન છે. જે પાત્માપણી એટલા પાત્મારતાં વર્તે છે તેની આ વાત નથી, પણ સ્વસન્મુખ પાત્માપણી જેવું જ્ઞાન તરૂપપણે સ્વલક્ષ્યને પકડયું છે-તેને તે સ્વરૂપભૂત આત્મામાં કેવી કેવી રીતે જોઈ નિર્માળપણે પરિણમે છે તેની આ વાત છે. જો કે આ સંજિતજો તો અથા આત્મામાં છે પણ અહીં તેનું જ્ઞાન કરીને નિર્માળપણે જે પરિણમ્યો છે તેની વાત છે; ને તેને જ ખરો આત્મા કહીએ છીએ. જેને રાગ અને વિરોધ ઉપર જ રક્ષ છે તેને ખરેખર આત્મા કહેતા નથી, કેમકે તેને પર્યાયમાં આત્મા જેવો છે તેવો પ્રસિદ્ધ થયો નથી. અહીં તો, સ્વસન્મુખ થતાં રાગથી મુકો પડેલો જે જ્ઞાનમય ભાવ પ્રગટ્યો તે જ્ઞાનમય જ્ઞાન કેવા ધર્મોવાળા આત્માને અનુભવે છે તેની વાત છે.

‘જ્ઞાન’ તે આત્માનો મુખ્યસ્વભાવ છે. તે જ્ઞાન આત્મરૂપ થઈને આખા અનંત ધર્મવાળા આત્માને પોતાના લક્ષ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ કરે છે, -તે ખરો આત્મા છે. આ સિવાય જ્યાં ખરો આત્મા નથી ત્યાં આત્માપણું માની લીધું તે તો અજ્ઞાન છે. જ્ઞાન લક્ષણવડે લક્ષ્યરૂપે જે જણાયો તેમાં એકલું જ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાન સાથે બીજા અનંતા ધર્મો છે. તેમાં એક ધર્મ એવો છે કે જેને લીધે અસ્તિ-નાસ્તિ આદિ વિરુદ્ધધર્મો પણ આત્મામાં એક સાથે રહે છે. આત્માની આવી ‘વિરુદ્ધધર્મત્વસંજિત’ છે કે તદ્રૂપપણું અને અતદ્રૂપપણું—એવા બંને ધર્મો આત્મામાં એક સાથે વર્તે છે. જો કે સ્યાદ્વાદ-વિવક્ષાથી જોતાં ખરેખર બંને ધર્મોમાં વિરોધ મટી જાય છે, બંને અવિરોધપણે અનેકાન્તમાં સમાય છે. તદ્રૂપતા સ્વરૂપ સાથે છે ને અતદ્રૂપતા પરરૂપ સાથે છે—આ રીતે તેમનામાં વિરોધ રહેતો નથી. એક જ્ઞાનમાત્રભાવ પોતાના આત્મા સાથે તદ્રૂપ છે ને બીજા બધાની સાથે અતદ્રૂપ છે, -આવા અનેકાન્ત સંજિત છે.

દરેક દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની મર્યાદાથી બંધાયેલું છે, સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવમાં જ તેની મર્યાદા છે; પોતાની તે મર્યાદાથી બહાર તે પરિણમતું નથી. સ્વ-પરની ભિન્ન મર્યાદા જાણીને પોતાના સ્વભાવસન્મુખ

અતઃ આત્મા નિર્મળાપોઃ પુનઃ પ્રેરિતઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ
 એ તે સ્વરૂપની સાથે આત્મા તદ્વતઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ
 પદ્મની સાથે તદ્વતઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ સ્વરૂપે નિરૂપ્યમાનઃ

!

ॐ

“અનેકાન્તિક માર્ગે પણ સમ્યક્ એકાંત
એવા નિર્ગદની પ્રાપ્તિ કરાવવા સિવાય
બીજા અને હોજી ઉપારી નથી.” આ સમયે
અનેકાન્તિક માર્ગે એરલેકે ઉપાદાન પણ છે,
નિમિત્ત પણ છે. અલિદ પણ છે, ભેદ પણ છે,
શુદ્ધ પણ છે, અશુદ્ધ પણ છે. દય પણ છે,
યદીય પણ છે. નિર્ગદ પણ છે અને વ્યવહાર
પણ છે. એમ બધાં બધાં સમ્યક્ એકાંત
એવા શુદ્ધ દય સ્વભાવના સમ્યક્ વિના
નિર્ગદની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી અને
શુદ્ધ સ્વભાવના આકાર સિવાય ભેદ, નિમિત્ત
વ્યવહાર, એમ યદીય નું અનેકાન્તિક હોવા પણ
પર્યાપ્ત થઈ શકતું નથી.

શુરુદેવના હસ્તાક્ષર

પોતાના જ્ઞાનાદિ અનંત સ્વભાવો સાથે આત્માને તદ્દરૂપતા છે, ને પર સાથે અતદ્દરૂપતા છે. આ રીતે તદ્દરૂપતા ને અતદ્દરૂપતા એવી બે શક્તિઓ એટલે કે તત્ત્વપણું ને અતત્ત્વપણું એ બે શક્તિઓ આત્મામાં એક સાથે રહેલી છે. એક વસ્તુમાં વસ્તુના સ્વરૂપને સિદ્ધ કરનારી અસ્તિ-નાસ્તિ, તત્ત્વ-અતત્ત્વ આદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ બે શક્તિઓનું પ્રકાશનું તે અનેકાન્ત છે.-આમાં આચાર્યદેવે અલૌકિક વ્યાખ્યા કરીને અનેકાન્તનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. ‘પરસ્પર વિરુદ્ધ બે શક્તિઓ’-પણ તે કેવી?-કે વસ્તુના સ્વરૂપને સિદ્ધ કરનારી; વસ્તુસ્વરૂપમાં હોય તેવા ધર્મોને જાણવા તે અનેકાન્તનું જ્ઞાન છે. જેમકે-આત્મા પોતાનો કર્તા, ને પરનો અકર્તા; અથવા પોતામાં દ્રવ્ય-અપેક્ષાએ અકર્તા ને પર્યાયઅપેક્ષાએ કર્તા,-એમાં પરસ્પર વિરુદ્ધધર્મવડે વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ; પણ આત્મા પોતાનો કર્તા, ને આત્મા પરનો પણ કર્તા-એમ માનવું તેમાં વસ્તુસ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી, એટલે તે અનેકાન્ત નથી પણ એકાન્ત છે, મિથ્યાત્વ છે. એ જ રીતે, ‘વીતરાગતા તે ધર્મ ને રાગ પણ ધર્મ’-એમ કહેવામાં ધર્મનું યથાર્થસ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી, પરતુ ‘વીતરાગતા તે ધર્મ છે ને રાગ તે ધર્મ નથી’-એમ કહેતાં ધર્મનું વાસ્તવિક-સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે, ને તે જ અનેકાન્ત છે. આ રીતે અનેકાન્ત દ્વારા વસ્તુ-સ્વભાવને ઓળખતાં પરથી ભિન્ન એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે સમ્યગ્દર્શન થાય છે.

૧. આત્મા એક દ્રવ્ય,	} -આવા નિર્મળ સ્વચ્ચતુષ્ટયમાં
૨. અસખ્યપ્રદેશરૂપ તેનું ક્ષેત્ર,	
૩. નિર્મળ પર્યાયરૂપ સ્વકાળ,	
૪. અનંત ગુણરૂપ સ્વ-ભાવ,	

આત્મા તદ્દરૂપ છે; એમાં કયાંય વિકાર ન લેવો. આ રીતે આત્માને નિજસ્વરૂપમાં તદ્દરૂપપણે રાખે છે

-એવી ‘તત્ત્વ’શક્તિ છે. ને પરની સાથે તદ્દરૂપતા થવા દેતી નથી એવી ‘અતત્ત્વ’શક્તિ છે. જ્ઞાનભાવમાં આ બંધી શક્તિઓ વર્તે છે. ‘જ્ઞાનભાવ’ પોતાના આનંદાદિ અનંત સ્વધર્મો સાથે તદ્દરૂપ થઈને પરિણમે છે, ને વિકાર સાથે તદ્દરૂપ થયા વગર (એટલે જુદો રહીને) પરિણમે છે.-આવું અનેકાન્તપણું જ્ઞાનને સ્વયમેવ પ્રકાશે છે.

પરિણુમન છે; પણ રાગાદિમાં તદ્દરૂપતા માનવી ને જ્ઞાનભાવમાં તદ્દરૂપતા ન કરવી-તે નિજશક્તિનું વિરુદ્ધ પરિણુમન છે. નિજશક્તિનું સ્વરૂપ જાણી તેને તેનું અવિરુદ્ધ સમ્યક્ પરિણુમન થયા વગર રહે નહીં.

જહ સાથે કયાંય તારા આત્માને તદ્દરૂપતા નથી એટલે એમાંથી કયાંયથી તારું જ્ઞાન કે સુખ આવે તેમ નથી. જ્ઞાન-સુખ વગેરે તારા આત્માના જ તદ્દરૂપ-સ્વભાવો છે, એટલે સ્વભાવમાંથી જ જ્ઞાન ને સુખનું વેદન આવે છે.

શરીર, વાણી, મન સાથે તો આત્માને સદાય અતદ્દરૂપતા છે એટલે કે બિન્નતા છે. સ્વભાવ તરફ જઈને જોતાં રાગાદિક અશુદ્ધભાવો સાથે પણ અતદ્દરૂપતા છે; એટલે જે પર્યાય શુદ્ધસ્વભાવ તરફ વળીને તેમાં તદ્દરૂપ પરિણુમી તેને રાગાદિક સાથે અતદ્દરૂપતા થઈ ગઈ. જ્ઞાન અને રાગ એક જ ક્ષેત્રે ને એક જ સમયે વર્તે, છતાં જ્ઞાનને રાગની સાથે અતદ્દરૂપપણું છે ને જ્ઞાન-દર્શન-આનંદાદિ નિજભાવોની સાથે તદ્દરૂપપણું છે. આવું ભેદજ્ઞાન થઈને સ્વસન્નુખતા થવી તે અનેકાન્તનું ફળ છે. તત્પણું અને અતત્પણું એને ‘વિરુદ્ધધર્મ’ કહ્યા પણ સ્યાદ્વાદ-વિવક્ષાથી સમજતાં તે વિરોધ મટી જાય છે ને ‘અનેકાન્ત’માં તે બંને ધર્મો અવિરોધપણે એકસાથે સમાઈ જાય છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્માના સ્વભાવનું અસ્તિત્વ કેવડું મોટું છે ને કેવું આનંદકારી છે? તે સ્વાનુભવી સન્તોષે દેખાડ્યું છે. પોતાનો ધર્મ તો પોતાના અસ્તિત્વમાં જ હોય ને? પોતાનું જેવું ને જેવડું અસ્તિત્વ છે તેને ઓળખે તો ધર્મ પ્રગટે. જ્ઞાનનું જ્ઞાનરૂપે પરિણુમન થાય તેમાં જ્ઞાનનું તદ્દરૂપપણું છે, ને તેમાં અજ્ઞાનાદિનું તદ્દરૂપપણું નથી, એટલે કે તે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનાદિરૂપ પરિણુમન નથી. જેને જેની સાથે તત્પણું (એકપણું) હોય તે તે જાતનું જ હોય, વિરુદ્ધ જાતનું ન હોય. એક ચેતન ને બીજી અચેતન એમ બે વિરુદ્ધ વસ્તુને એકતા હોઈ શકે નહિ; તેમજ એક શુદ્ધતા ને બીજી અશુદ્ધતા-એમ બે વિરુદ્ધભાવોને એકતા હોઈ શકે નહીં. જ્ઞાનને પોતાના જ્ઞાનપરિણુમનની સાથે તદ્દરૂપતા છે, અજ્ઞાન સાથે અતદ્દરૂપતા છે; આસ્તિને પોતાના વીતરાગીપરિણુમન સાથે તદ્દરૂપતા છે, રાગાદિક સાથે તેને અતદ્દરૂપતા છે. આનંદને પોતાના આનંદરૂપ ભાવ સાથે તત્પણું છે, આકુળતા સાથે અતત્પણું છે. આ રીતે આત્માને પોતાના અનંતગુણના સ્વભાવ સાથે તદ્દરૂપતા છે, ને વિભાવો સાથે અતદ્દરૂપતા છે. આવું અનેકાન્તપણું ચૈતન્યપરિણુમનમાં શોભે છે.

મગાદિમાં નમચના અનંદે મેં કે-કહું - કહું તે હૃદય કે મેં મેં
 'એકાન્ન' છે. મગચે ધનન્ય-મગ-નંદે - કે-કહું. મગચે મેં મેં
 કેપર કલક એકાદીને મેં મેં મગ દર દર મેં કે-કહું. મગ-મેં મેં મેં
 મગચે નાદી મેં મેં મગ-મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 જાન નગોના નિર્મળા પ-મગ-મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 છે. મેં મેં મગચના મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 મેં મેં મગચાકે પ-મગ-મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 મગચે મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 છે. મેં મેં મગચના મગચાને મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 મગચે કે મગચાને મગચાને મેં મેં મેં મેં
 મગચાને કે મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં મેં
 મેં મેં મગચા નામ મેં મેં મેં મેં
 મગાદિ મગચાના મગ-મેં મેં મેં મેં
 મગ-મેં મેં મેં મેં

જુદું રહેતું જ્ઞાન સદા જાગૃત છે. સાધ્યરૂપ છે. આવા જ્ઞાનવંદે સાધ્ય આત્માને જે સાધે તેને દેહાદિમાં પ્રતિકૂળતા થવા છતાં પણ અમાય થતી નથી. સાધ્ય જેના ધ્યેયમાં વર્તે છે તે જ્ઞાન સ્વધ્યેયને ભૂતું નથી ને પરમારમાં મૂર્છાતું નથી, તે સદા જાગૃત છે.-આવા જ્ઞાનમાં મરણ નથી. જગતને મરણનાથી બીક છે, દેહમાં જેને એકતાભુક્તિ છે તેને જ ભય છે કે ‘મારું મૃત્યુ થઈ જશે.’-પણ જ્ઞાનીને તો આનંદની લહેર છે. દેહ છૂટવાના પ્રસંગેય તેને આનંદની લહેર છે-કેમકે દેહને તો પહેલેથી જ બુદ્ધો જાણ્યો છે. હું તો જ્ઞાન છું, જ્ઞાનને મરણ નથી. પછી મૃત્યુનો ભય કેવો? અરે, દુનિયા જે મરણથી કરે છે તે મરણ જ આત્મામાં નથી. આત્મા દેહ સાથે કદી તદ્દરૂપ થયો જ નથી પછી દેહના વિયોગે તેનું મરણ કેવું? આત્મા તો પોતાના ચૈતન્યલક્ષણ સાથે સદા તદ્દરૂપ છે. જે આવા ચૈતન્યધ્યેયે જીવન જીવી રહ્યો છે તેને રોગ શા? તેને અસાધ્યપણું કેવું? ને તેને મરણ કેવું? એ તો પોતાના નિજગુણમાં ને આનંદપર્યાયમાં તદ્દલીન થઈને ચૈતન્યમાં ઝુલતો-ઝુલતો સદાકાળ જીવે,- એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. આનંદથી ભરપૂર એવા પોતાના નિર્મળ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવમાં વ્યાપ્યો તેને દુઃખ કેવું? ભાઈ, તારા આવા આત્માને ધ્યેય કરીને તું રહે.....તેમાં તને પરમ શાંતિ અનુભવાશે.

ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા શરીરાદિ પરદ્રવ્યો સાથે એકમેક કદી થયો નથી. આત્મા પોતાના ચૈતન્યપણથી કદી છૂટતો નથી ને પરરૂપ કદી થતો નથી. પોતે જેમાં તદ્દરૂપ છે એવા નિજસ્વભાવમાં લક્ષ કરીને નિર્મળપણે પરિણમવું તે જીવનો સ્વભાવ છે; પોતે જેમાં તદ્દરૂપ નથી-જેનાથી ભિન્ન છે એવા પરમાં લક્ષ કરીને પરિણમવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી. ભાઈ, તારે જગતના અનંત પદાર્થો સાથે અતત્ત્વપણું છે, ને તારા અનંત ગુણો સાથે તત્ત્વપણું છે. પોતાના અનંતગુણો સાથેની એકતાને કદી છોડે નહિ ને પર સાથે એકતા કદી કરે નહિ-આવો આત્મવૈભવ છે. સ્વમાં એકત્વરૂપ ને પરથી વિભક્તરૂપ-આવો એકત્વ-વિભક્ત આત્મા આચાર્યભગવાને પોતાના નિજવૈભવથી દેખાડ્યો છે. તેના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના તરીકે આ ૪૭ શક્તિઓનું વર્ણન છે. ૪૭ શક્તિના વર્ણનમાં અનંત શક્તિનો સાર સમાઈ જાય છે; એકેક શક્તિ સાથે અનંત શક્તિ ભેગી જ છે, એટલે આત્માની કોઈ પણ શક્તિને યથાર્થ ઓળખતાં અનંત શક્તિવાળો આખો આત્મા જ ઓળખાઈ જાય છે. જ્ઞાન-

દષ્ટિ વડે તેનાથી રહિત શુદ્ધઆત્માનો અનુભવ થાય છે. પણ જેવો આત્માનો જે ભૂતાર્થસ્વભાવ, તેમાં વિકારનો પ્રવેશ થઈ શકે નહીં. જે મૂર્તાર્થ-સ્વભાવમાં પણ વિકારભાવો પ્રવેશીને તદ્દરૂપ થઈ જાય તો વિકાર વગરનો શુદ્ધ-આત્મા કદી પ્રતીતમાં કે અનુભવમાં આવી શકે નહીં, એટલે આત્મા શુદ્ધ થઈને સુક્તિ પામી શકે નહીં. પણ શુદ્ધસ્વભાવની અનુભૂતિ કરી-કરીને અનંતા જીવો વિકાર વગરના શુદ્ધ થઈને સુક્તિ પામ્યા છે. આ રીતે વિકાર સાથે શુદ્ધઆત્માને તદ્દરૂપતા નથી પણ અતદ્દરૂપતા છે.

અરે, ચૈતન્યતત્ત્વને રાગ સાથે પણ તત્પણું નથી, ત્યાં શરીર-મન-વાણીનું કે બહારના કાર્યનું કર્તૃત્વ માનીને તેમાં તું તારી તદ્દરૂપતા માને-એ તો કેવી મિથ્યાબુદ્ધિ છે! તારે તો તારા અનંતધર્મો સાથે તદ્દરૂપતા છે-એમ જાણીને તું સ્વમાં તન્મય થઈને પરિણમ. સન્તો આ તારા ચૈતન્યગુણની વીતરાગી-વીણા વગાડે છે. અહા, સ્વભાવની મધુરી વીણાના નાદે કોણ ન ડાહી બેઠે!

આત્માના દ્રવ્ય-ગુણ ને પર્યાય ત્રણેય જ્ઞાનમય છે, તેને રાગ સાથે એકપણું નથી. ‘-પણ પર્યાયમાં રાગ તો છે ને?’ -છે, પણ તે જ્ઞાન સાથે તદ્દરૂપપણું નથી પણ અતદ્દરૂપપણું છે; એટલે કે જ્ઞાનભાવથી તે બહાર જ રહે છે. આત્મા ‘જ્ઞાયકભાવ’ છે, તે જ્ઞાયકભાવ મટીને કદી જડરૂપ થતો નથી, તેમજ શુભાશુભભાવોરૂપે તે પરિણમતો નથી. આવો જ્ઞાયકભાવ અને તેને ઉપાસનારી પર્યાય, તેમાં કદી વિકાર છે જ નહીં, વિકારનો તેમાં અભાવ છે, ને અનંતગુણની શુદ્ધતાનો સદ્ભાવ છે. આ રીતે આત્માને અનંતગુણો સાથે એકતારૂપે ને વિકારભાવોથી ભિન્નતારૂપે જ્ઞાનલક્ષણ પ્રસિદ્ધ કરે છે. જ્ઞાનલક્ષણ આત્માને રાગપણે પ્રસિદ્ધ કરતું નથી પણ રાગથી ભિન્નપણે ને પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયોથી અભિન્નપણે પ્રસિદ્ધ કરે છે; આ રીતે એકત્વ-વિભક્તિ આત્માનો અનુભવ કરાવે છે.

૨૯મી તત્ત્વશક્તિ અને ૩૦મી અતત્ત્વશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ થયું.

જ્ઞાનસ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ કરતાં અનંતધર્મનો અમૂલ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આખોય એક આત્મા છે. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મામાં ગુણ-પર્યાયો અનંત હોવા છતાં દ્રવ્યપણે આત્મા એક છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેને એકપણું-અભેદ રાખે એવી આત્માની એકત્વશક્તિ છે. અનંત ગુણ-પર્યાયો હોવાથી આત્મા કાંઈ અનંત ખંડરૂપ થઈ ગયો નથી. અનંત ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપીને પણ પોતાની અખંડ એકતાને જાળવી રાખી છે. અનંતમાં વ્યાપવા છતાં દ્રવ્યપણે એક રહ્યો છે, ને એક હોવા છતાં અનંત ગુણ-પર્યાયમાં વ્યાપીને રહ્યો છે. પરંતુ સાથે કે વિકાર સાથે એકત્વ કરે એવો આત્માનો સ્વભાવ નથી, તેનાથી તો બિન્નતા જ રાખે છે; પોતાના અનંત નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો સાથે આત્માને એકતા છે. રાગ વગરનો આત્મા પ્રાપ્ત થાય, પણ ગુણ-પર્યાય વગરનો આત્મા પ્રાપ્ત થાય નહીં, કેમકે એક હોવા છતાં પોતાના ગુણ-પર્યાયોથી વ્યાપ્ત છે-એવો આત્માનો સ્વભાવ જ છે. આત્મામાંથી ગુણ-પર્યાયોની અનેકતાને કોઈ કાઢી નાંખવા માંગે તો તે નીકળી શકે નહિ, કેમકે અનેકપણું તો આત્માનો સ્વભાવભૂત ધર્મ છે. તે ધર્મને કાઢી નાંખતાં આત્માનું સ્વરૂપ જ સિદ્ધ ન થાય. એકપણું ને અનેકપણું-એવા બંને સ્વભાવવાળો જ્ઞાનમય આત્મા લક્ષમાં આવતાં સ્વાશ્રયે અનંત ગુણની નિર્મળપર્યાયોરૂપ અનેકભાવોમાં એકપણે વ્યાપીને આત્મા પરિણમે છે. અજ્ઞાનથી રાગમાં ને દેહમાં વ્યાપવાપણું માન્યું હતું, પણ જ્ઞાનભાવે આત્મા પોતાના શુદ્ધ ગુણ-પર્યાયોમાં જ વ્યાપેલો અનુભવાય છે.

હું જીવ! પરચીજમાં તું નથી. જેમાં તું હો તે ચીજ તારાથી જુદી ન હોય. તારા અનંતગુણોમાં ને તેની નિર્મળપર્યાયોમાં તું છે. તારું અસ્તિત્વ તારામાં દેખ, પરમાં ન દેખ. તારે એકપણું જોવું હોય તો પણ તારામાં છે ને અનેકપણું જોવું હોય તોપણ તારામાં છે. અનેકપણું એ કાંઈ દોષ નથી, એ તો સ્વભાવ જ છે. જેમ આત્મા એક વસ્તુ હોવા છતાં તેના પ્રદેશો અસંખ્ય છે, તેમ આત્મા એક દ્રવ્ય હોવા છતાં તેમાં ગુણો અનંત છે. આવેલ આત્મા હોવા છતાં તે ગુણભેદથી ખંડિત થતો નથી, સ્વાનુભૂતિમાં બધું એકરસ થઈને એકપણે અનુભવમાં આવે છે.

જીવના અનંતગુણો સદા એટલા ને એટલા હોવા છતાં તેની પર્યાયમાં સંસારદશામાં હીનાધિકતા થાય છે; તેમ તેના અસંખ્ય પ્રદેશો સદા એટલા

ને આપણા પ્રેરણા છતાં નવા સ્વરૂપ વાળે તેમ જ સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે. જે સં-
પ્રદાને આ શુદ્ધતા આપે છે. આપણા નાની નાની કામના જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા
સિદ્ધિ પ્રાપ્તિની ને પ્રેરણા આપે છે. જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે.
જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે. જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે.
આપણા પ્રેરણા ને પ્રેરણા આપે છે. જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે.
જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે. જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે.
જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે. જે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે તે સ્વેચ્છા સિદ્ધિ પામે છે.

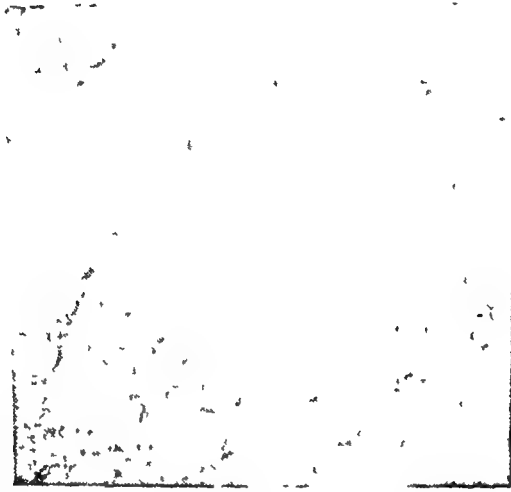
જેને જે ઈષ્ટ હોય-વહાણુ હોય તેના ઉપર તે પ્રેમ કરે જે. તેમ જેને ધર્મ વહાલો છે, જેને સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણ વહાલા છે તેને તે ગુણગામી સમ્યગ્દર્શિ-ધર્મીઆ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ ને બહુમાન આપે છે. આત્માના અનંત ગુણવૈભવનો જેને પ્રેમ છે તે યીજા ધર્મોત્તમાઓમા ગળ તેનો ગુણગામી પગલ દેખીને પ્રમોદિત થાય છે. અહા, અનંત ગુણરૂપ આત્માનો ભવનો જેને મહિમા આવે તેને તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવોનો મહિમા છૂટી જાય. જેને સ યોગનુ, પુણ્યના ઠાઠનું કે અજ્ઞાનીના શુભરાગનુ માહાત્મ્ય છે તેણે આત્માના વીતરાગીધર્મનું માહાત્મ્ય જાણ્યું નથી. ભાઈ, તારો આત્મા અનંત ગુણથી ભરેલો, શાંતથી ભરેલો, પ્રભુતાથી પૂરો. તેનો મહિમા પોતાના સ્વગુણના વૈભવથી છે, યીજા વડે તેનો મહિમા નથી. એ જ રીતે યીજા આત્માઓ (પંચ પરમેષ્ઠી વગેરે) નો મહિમા પણ તેમના પોતાના નિજવૈભવથી જ છે. દરેક જીવો પોતપોતાના આત્મવૈભવથી જ શોભે છે. અરે, બહારના લપકામાં તને મહિમા લાગે છે ને તારામાં રહેલા અનંત ગુણનો મહિમા તને ભાસતો નથી, તો તને આત્માની ખરી પ્રીતિ નથી, ખરી જિજ્ઞાસા નથી.

ચૈતન્યના સાધક મુનિરાજ નિબનંદની મસ્તીમાં ઝુલતા વિચરતા હોય, ચક્રવર્તી જેવા રાજ-મહારાજ મજિથી આવીને તેમની સેવા કરે, ત્યાં તેને લીધે પોતાની મહત્તા મુનિ જરાય માનતા નથી. અરે, અમારા ચૈતન્યની અનંતગુણ સંપત્તિ, તેની પાસે ઈન્દ્રની કે ચક્રવર્તીની સંપત્તિની શી કિંમત છે! બહારની એ સંપત્તિ તે તો ગુણની વિકૃતિના એક વિકલ્પનું (શુભરાગનું) ફળ છે; નિર્વિકાર અનંતગુણનો અચિંત્ય મહિમા તો અંદર સમાય છે, તેનું ફળ બહારમાં નથી આવતું; એ અપાર અતીન્દ્રિય આનંદવૈભવથી પરિપૂર્ણ અમારો આત્મા છે, એના અનુભવથી જ અમારી મહત્તા છે.-આમ ધર્મીને પોતાના નિજવૈભવનો મહિમા ભાસ્યો છે. ભાઈ! બહારના વૈભવની મહત્તામાં-તેના પ્રેમમાં તારા નિજવૈભવને તું લૂટાવી રહ્યો છો. અરે, વીતરાગી અનંત સુખના લંકાર તારામાં ભર્યા છે તેનું તને માહાત્મ્ય કેમ નથી આવતું? -ને બહારમાં રાગના ને વિષયોના માહાત્મ્ય કેમ આવે છે? અરે, ચૈતન્યની મહત્તા પાસે પુણ્યના માહાત્મ્ય શા? રાગના કે સંયોગના માહાત્મ્ય શા? મહિમાવાળું તારું પરમ તત્ત્વ, જેનો અગાધ મહિમા સંતોએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે તેને લક્ષમાં લઈને, તેનો અપાર મહિમા લાવીને, તેને અનુભવમાં લે.

વચ્ચે હોય, -પણ જેમ સમવસરણના રાગ વચ્ચે પરાજમાન લિંગરૂપ-પરમાત્માને તે સમવસરણનો રાગ નથી તેમ, પરાત્માને એવન્યામના પ્રેમ સિવાય બાહ્યવૈભવનો પ્રેમ નથી, રુચિ નથી, તેના હૃદયે પોતાની મહત્તા ભાસતી નથી. જેમ કોઈ માત્ર સમવસરણની બાંધ વિખાતે વડે જ અરિહત પરમાત્માની મહત્તા સમજે તો તેણે ભગવાન અરિહતદેવના ગુણોની ખરી મહત્તા જાણી નથી. તેણે અરિહતને ઓળખ્યા નથી; તેમ કોઈ ઈન્દ્રાદિ પદની વિભૂતિવડે ધર્માત્માની મહત્તા માને તો તેણે ધર્માત્માને જેવા છે તેવા જાણ્યા નથી, ધર્માત્માના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણવૈભવને તે ઓળખતો નથી એટલે ધર્મીની સારી ઓળખાણ તેને નથી. અહા, ધર્મીના આત્માની સારી ઓળખાણ પણ અપૂર્વ ભેદજ્ઞાન કરાવે છે.

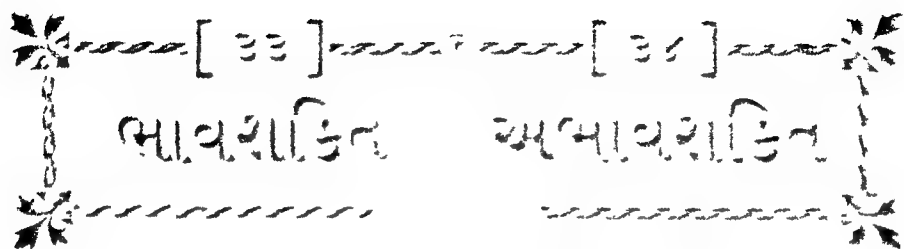
બાપુ! જ્યાં શુભ વિકલ્પેય અમારો નથી ત્યાં આ ઈંદ્રપદ વગેરે બહારના ઠાઠ અમારા કેમ હોય? તું માત્ર વિકલ્પને અને બાહ્યવૈભવને જ દેખતો હો તો તે ધર્મીના ધર્મને દેખ્યો નથી, -ધર્મીનું દર્શન કરતાં તને આવડ્યું નથી. તે તો રાગતું ને વૈભવનું દર્શન કર્યું. ધર્મી કયા ભાવમાં ઊભા છે? -એની દૃષ્ટિ કયાં છે? એનો સ્વાનુભવ કેવો છે? એની વીતરાગતા કેવી છે? -એની તને ખબર નથી; બાહ્યદૃષ્ટિ વડે એ દેખાય એવું નથી. ધર્મીની પ્રીતિનો વિષય તો અનંતચૈતન્યવૈભવથી ભરપૂર આત્મા જ છે, તેમાં જ એમની દૃષ્ટિ છે, એમના સ્વાનુભવમાં એનો જ સ્વીકાર છે. ઈન્દ્રપદ કે શુભરાગ એ એમની પ્રીતિનો કે એમના સ્વાનુભવનો વિષય નથી. નાનામાં નાના સમ્યક્દૃષ્ટિ-ધર્માત્મા હોય તેમની પણ આવી જ અંતરદશા હોય છે. એવી અંતર-દશાને ઓળખે ત્યારે ધર્માત્માને ઓળખ્યા કહેવાય, ને ત્યારે પોતામાં પણ ભેદજ્ઞાન થાય.

અરે, આત્માની શોભા તો પોતાના ગુણથી હોય કે પારકાથી? નિજ-ગુણની સંપદાથી શોભતા આત્માના વૈભવનું આ વર્ણન છે. જ્ઞાનની અંતર્મુખ અવસ્થાવડે ‘આ જ્ઞાયકે હું’ એમ લક્ષમાં લઈને અનુભવ કરતાં અનંતધર્મ સંહિત આત્મા અનુભવમાં આવે છે. અનંતગુણ હોવા છતાં સ્વાનુભવમાં ગુણભેદ ઉપર દૃષ્ટિ નથી રહેતી, બધા ગુણો અભેદપણે દ્રવ્યના અનુભવમાં સમાઈ જાય છે. આવા સ્વભાવના સ્વસંવેદનમાં અનંત ગુણની નિર્મળતા ને આનંદ હોય છે. આ રીતે જ્ઞાનમાત્ર આત્માના અનુભવમાં ‘એકપણું’

તે પવિત્ર આત્માના ચરણકમળ—કે જેમણે જગતને
આત્મવૈભવ દેખાડ્યો
(પોન્નૂર)

શ્રી ગણેશાય નમઃ
ગુરુભ્યો નમઃ

આત્મવસ્તુ અનાદિઅનંત છે, તે કેવળ પતી નથી, ત્યાં પામતી નથી, સદા પોતાના અનંતગુણસભિત ઐગમ્યમાન છે. આત્મા આત્મા અનાદિથી પોતાના નિજવૈભવને ભૂટીને આ પદ પોગમાં ને વિકારમાં પોતાનું અસ્તિત્વ માની રહ્યો છે. તે પ્રાંતિ અને દુઃખ છે. જે જ્ઞાન-જ્ઞાન-દ્રાગ અવરમા દેખે તો પરથી ભિન્ન પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ અનુભવમાં આવે ને પ્રાંતિ દેખે. એટલે દુઃખ દળીને પરમશુભ પ્રગટે. જેમ સમુદ્રના બોજક મરજીયા ઊંડા દરિયામાં ડુબકી મારીને રત્નોના ખજાના શોધે છે, તેમ આ ચૈતન્ય-સમુદ્રમાં અનંત ગુણરૂપી અનંત રત્નો છે. જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ વગેરે અનંત શક્તિઓ-રૂપી અચિત્ત્ય રત્નો એમાં ભર્યા છે; આ નિધાનને ભૂટીને અજ્ઞાની જીવો બહાર ભટકે છે. પણ આત્માના શોધક જીવો મરજીયા થઈને અંદર ચૈતન્ય-દરિયામાં ઊંડા ઊતરે છે ને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે અનંત રત્નોને સ્વાનુભવમાં પ્રાપ્ત કરે છે; તે રત્નોનું એટલે કે ચૈતન્યધર્મોનું આ વર્ણન છે.

આત્મામાં એવી ભાવશક્તિ છે કે જ્યારે જુઓ ત્યારે તેમાં કોઈ અવસ્થા વિદ્યમાન હોય જ, અવસ્થા વગરનો તે હોય જ નહીં.-અને તેનામાં એવી અભાવશક્તિ છે કે વર્તમાન સિવાયની બીજી અવસ્થાઓ તેનામાં અવિદ્યમાન હોય છે. આ રીતે આત્મામાં ભાવશક્તિ તથા અભાવશક્તિ છે. ‘અભાવશક્તિ’ પણ છે તો ભાવરૂપ, કંઈ અભાવરૂપ નથી.

કોઈ વસ્તુ પોતાના સ્વભાવ વગરની ખાલી હોય નહીં. આત્મા સ્વતંત્ર વસ્તુ છે, તેને પોતાના જ્ઞાનાદિ સ્વભાવો છે. જેમ સાકરનો સ્વભાવ ગળપણ, અફીણનો સ્વભાવ કડવાશ, તેમ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન ને આનંદરૂપ છે. જ્ઞાનઅવસ્થાપણે તેનો ભાવ છે, જ્ઞાનઅવસ્થા તેમાં વિદ્યમાન છે, ને રાગાદિનો તેમાં અભાવ છે. દેહ તથા રાગાદિ જ્ઞાનમાં જણાય છે પણ તેઓ જ્ઞાનમાં અભાવરૂપ છે. જેમ મોર અરીસામાં જણાય છે પણ તે કંઈ અરીસામાં આવી ગયો નથી; તેમ જ્ઞાનના અસ્તિત્વમાં કંઈ વિકાર કે જડ આવી જતા નથી. આત્મામાં જ્ઞાનઅવસ્થા વિદ્યમાન છે ને રાગાદિ અવિદ્યમાન છે; અથવા ભૂત-ભવિષ્યની અવસ્થાઓ પણ અત્યારે અવિદ્યમાન છે. જડનો તો આત્મામાં તદ્દન અભાવ છે, ને ભૂત-ભવિષ્યની પોતાની અવસ્થાનો પણ પ્રાકૃત્યભાવ તથા પ્રધ્વસન-અભાવ છે. વર્તમાન વર્તતી અવસ્થા ભાવરૂપ છે. તેમાં પણ વર્તમાન રાગ વર્તમાન જ્ઞાનમાં તો અભાવરૂપ જ છે.

ભવચક્રમાં ભર્યો. બીજા પાસેથી નિર્ગુણ તારાની જે ન્યાયા જે નથી લીધારીપણું છે. ભાઈ, તુ નો અનંતગુણમંડારી તરફ નેતન્યમનના વાવળી બીજા પાસેથી માંગવાતુ શું હોય? તારામાં, મારામાં નુન આદ્ય છે કે બીજા પાસે તારે માંગતુ પડે? સ્વમનુષ્ય થઈને નિર્મળ અવસ્થાની વિદ્યમાનતાએ જ્ઞાનતું ભવન થાય-એવી શક્તિ તારામાં જ છે. તારા સાધન તારી શક્તિમાં જ ભર્યું છે. બીજે ક્યાં તું શોધે છે? અતમુળ થઈને તારામાં જ શોધ.

પરનો આત્મામાં અભાવ છે: વિકારનો નિર્મળભાવમાં અભાવ છે: ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાયો અત્યારે અવિદ્યમાન છે: એટલે તે કોઈના કારણે વર્તમાન અવસ્થા થતી નથી, વર્તમાન અવસ્થા પોતે વિદ્યમાન સ્વભાવવાળી છે, તેતું વિદ્યમાનપણું કોઈ બીજાના કારણે નથી, ચૈતન્યના લક્ષમાં દક્ષ થતાં આત્મા પોતાની નિર્મળઅવસ્થાપણે વિદ્યમાન વર્તે છે. પોતામાં નિર્મળ અવસ્થાની વિદ્યમાનતા કોણ સ્વીકારી શકે? કે શુદ્ધઆત્મા ઉપર જેની દષ્ટિ હોય તે; પોતામાં નિર્મળ અવસ્થાની વિદ્યમાનતા દેખારે જીવ કર્મનો ને વિકારનો પોતામાં અભાવ દેખે છે. જેને કર્મનું જોર લાગે છે ને શુદ્ધાત્માનું જોર નથી ભાસતું તેણે ખરેખર પોતામાં કર્મનો અભાવ દેખ્યો નથી, ને નિર્મળઅવસ્થાનું વિદ્યમાનપણું પણ તેને નથી; ‘ભાવશક્તિ તથા અભાવ-શક્તિ’વાળા આત્માને તેણે ઓળખ્યો નથી. આવી શક્તિવાળા આત્માને જે ઓળખે તેને પર્યાયમાં નિર્મળતાની વિદ્યમાનતા થાય, ને તેમાં વિકારનો તથા કર્મનો અભાવ ભાસે.

વર્તમાન-વિદ્યમાન અવસ્થામાં પૂર્વ-પછીની અવસ્થાનો પણ અભાવ છે. જો તેમ ન હોય ને ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાયો પણ અત્યારે વિદ્યમાન હોય તો વર્તમાન જ્ઞાનપર્યાયમાં ભૂતકાળની અજ્ઞાનદશા પણ વર્ત્યા કરે...તથા વર્તમાન સાધકપર્યાયમાં ભવિષ્યની કેવળજ્ઞાનદશા પણ અત્યારે જ થઈ જાય. —એટલે સાધકદશા વગેરેની સિદ્ધિ જ ન થઈ શકે. (ન્યાયશાસ્ત્રોમાં આવાત પ્રાક્-અભાવ ને પ્રધ્વંસ-અભાવ તરીકે વર્ણવી છે.)

જુઓ, આ વસ્તુસ્વરૂપની ઊંચી વાત છે. જેમ સાચા ઝવેરાતની દુકાન ચલાવનાર તે પ્રકારની ઝવેરાતને પારખવાની બુદ્ધિવાળો હોય, ને રત્નોને તોલવાના તેના કાંટા પણ સૂક્ષ્મ હોય. તેમ આ ચૈતન્યરત્નને પારખવા માટે

છે, તો તે રાગ કે દેહ ધર્મનું સાધન કેમ તારા? તેમનું સાધન તો વિવિધતાનું પર્યાયમાં વર્તવાની જેની તાકાત છે એવો આત્મા જ થાય છે.

‘પહેલું’ મુખ તે અને નર્મો...’ એ તો બાંધી દેતણું કાળા છંદોની કલ્પના છે. બાર્ડ, શરીર જ તુ નથી, તું તો ચૈતન્યજાત છે; તારી ચતુર્વિધ જાતને જાણતી ને વિકાર વગરની રાખતી-તે જ અંત મુખ છે. તારું ચૈતન્યવસ્તુ એવું છે કે જેને જાણતાં જ મહા આનંદ થાય. એ સિવાય બીજે તો મુખનો છાંટોય નથી. આત્મામાં પોતામાં મુખ છે તો બીજે શોધવાની જરૂર નથી; ને જો પોતામાં મુખ ન હોય તો બીજેથી આવી શકે નહીં. જે કોઈ અનંતા જીવો આનંદને પામ્યા તેઓ પોતાના સ્વરૂપમાં જ શોધીને આનંદને પામ્યા છે, બીજી રીતે નહીં.

મોટા પુરુષોનો આશ્રય કરતાં તેમની અમીદષ્ટિથી ન્યાલ થઈ જવાય છે,-તેમ જગતમાં મોટો એવો આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા, તેનો આશ્રય કર તો તુ ન્યાલ થઈશ, તારી પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદનાં અમી ઝરશે. અહા, આચાર્યદેવે અંદરમાં ચૈતન્યના નિધાન ઘોળી ઘોળીને તેનો સાર આ સમય-સારમાં ઉતાર્યો છે. તારો આત્મા પોતાના અનંતગુણના પરિણમનમાં પોતાની ભવનશક્તિથી પરિણમી રહ્યો છે.-આવી શક્તિવાળા તારા આત્માને દેખ તો સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ ભવન-પરિણમન થાય. પોતે અતરમાં લીન થઈને પોતાના સ્વભાવનું વેદન કરતાં આત્મા રત્નત્રયરૂપ પરિણમી જાય છે. નિજસ્વભાવમાં આવ્યો ત્ય બાવશક્તિનું સમ્યક્ ભવન થયું. ચૈતન્યની મહા ખાણ, તેમાં જીડે જીતરીને જેટલું ખોદે તેટલા આત્મનિધાન નીકળે તેમ છે, એ નિધાન કદી ખૂટે તેમ નથી.

વિદ્યમાન અવસ્થા તો અજ્ઞાનીને પણ હોય છે, પણ તેને નિજ-સ્વભાવનું જ્ઞાન નથી તેથી તેની વિદ્યમાન અવસ્થા અજ્ઞાનરૂપ છે; જ્ઞાનીને જ્ઞાન વડે જ્ઞાનમય અવસ્થા વિદ્યમાન વર્તે છે. અહા, એકલા જ્ઞાનની સૂતિ આનંદની સૂતિ એવા આત્માને જ્યાં લક્ષમાં લીધો ત્યાં તે નિર્મળભાવપણે પ્રગટયા વગર રહે નહિ. આત્માને જે લક્ષમાં લ્યે તેને નિર્મળ અવસ્થા વિદ્યમાન હોય જ, કાળભેદ કે ક્ષેત્રભેદ વગર અનંત શક્તિઓ આત્મામાં વિદ્યમાન છે ને જ્ઞાનભાવની સાથે તેનું નિર્મળ પરિણમન વર્તી રહ્યું છે. આવા સ્વરૂપે વિદ્યમાન આત્માને લક્ષમાં લીધા વગર સાચી વિદ્યા પ્રગટે નહિ, ને સાચી વિદ્યા વગર

વિદેહમાં આવીને સાક્ષાત્ સાંભળ્યો. મમતાન પાસેથી પાંચમી નં. ૧૧૫૫ ની પોતે અંતરમાં અનુભવેલો 'આત્મવેદના' નેમનો આ મમતા-સાગમા દેખાડો છે. દક્ષિણમાં મદ્રાસથી ૮૦ માઈલ દૂર પોન્નગમા તેઓ આત્મગ્યાન પ્રતાપ હતા...આપણે એ વખત (સ. ૨૦૧૫ તથા સ. ૨૦૨૦ માં) તેની પાસા કરી આવ્યા છીએ. કુંદકુંદસ્વામીએ મમતાગારની રચના કરીને આ કાળના જીવો ઉપર તીર્થ*કર જેવો ઉપકાર કર્યો છે; અને પ્રીતિદાસ તેના માથે જોડીને અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે ગણધર જેવા કામ કર્યો છે. આ ૧૭ સાક્ષિમાં સ્વમાતાના અલૌકિક ભાવો તેમણે ભરી દીધા છે; હજારો સાક્ષોનો નીચોડ તેમાં સમાઈ જાય છે.

પાંચ શરીરો કે આઠ કર્મો તેનાથી તો આત્મા શૂન્ય છે-જાડી છે, આત્માના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેમા તેનો સદા અભાવ છે. આત્મા તે-રૂપે કદી થતો નથી. કર્મના સંબંધવાળા જે વિકારભાવો તેમનો પણ આત્માની નિર્મળદશામાં અભાવ છે. વિકારરૂપે થાય તેને ખરેખર આત્મા ન કહેવાય. વિકાર અને તેના નિમિત્તરૂપ કર્મ, તે-રૂપે ન થવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. ખરો આત્મા તેને કહેવાય કે જેને જાણતાં આનંદનો અનુભવ થાય, ને જેને અનુભવતાં વિકારનો અભાવ થાય. નરકમાં અસંખ્યજીવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે, સ્વર્ગમાં અસંખ્યજીવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે, તિર્થ*ચમાં અઢીઢીપ બહાર અસંખ્યજીવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે, ને મનુષ્યમાં અબજો જીવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે, -આ બધાય સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો પોતાના આવા આત્માને જાણે છે ને અનુભવે છે. ચારગતિના અભાવરૂપ આત્મસ્વભાવ છે, મારી આત્મશક્તિમાં ચારગતિ, પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ શરીર વગેરેનો અભાવ છે, કર્મનો અભાવ છે, સમસ્ત વિકારનો અભાવ છે; એ બધાથી શૂન્યરૂપે, ને નિર્મળજ્ઞાન-આનંદથી ભરેલારૂપે મારા આત્માની વિદ્યમાનતા છે-એમ ધર્મી જાણે છે.

અરે ભાઈ, તું દુનિયાની ખબર લેવા બેઠો પણ તને તારી પોતાની તો ખબર નથી! તારા આત્માનો ઉદ્ધાર કેમ થાય-એની તો તને ખબર નથી. અપાર વૈભવથી ભરેલા તારા આત્માની સંભાળ કર. કેવા સ્વરૂપે તેની વિદ્યમાનતા છે ને શેનો તેમાં અભાવ છે-તે જોળખ. નિર્મળ જ્ઞાનાદિભાવોમાં તારી વિદ્યમાનતા છે, પણ શરીર-કર્મ-વિકાર તેમાં તારી અવિદ્યમાનતા છે,

* તં પયત્તવિહત્તં દાપ્પહં અપ્પણો સવિહવેણ (દર્શાવું એક-વિભક્ત એ, આત્માતણા નિજવિભવથી)

સન્મુખ થઈને પરિણમતા પાપાવમા તપ્ત વિજ્ઞાનના પાસામાં પાપાવમા પાપાવમા જાય છે. આત્મદ્રવ્ય ને તેની શક્તિમાં પરમ પાપાવમા પાપાવમા પાપાવમા એવડળને ઉપશમાદિ ભારો પ્રગટે છે, ને ઉપશમા તેનાથી પાપાવમા પાપાવમા ઉદયભાવ ને સ્વાલંબી પરિણામ નથી. નિજ્યાત્મના આત્મવર્તન ને નિર્મળભાવો જ પ્રગટે. મહિનતા થાય છે તો પોતાની પાપાવમા ને પાપાવમા અપરાધથી, પણ ને સ્વભાવ-આગ્રિત થયેલું કાર્ય નથી માટે સ્વમાત્મદિમાં તેને આત્માનું કાર્ય કહેતા નથી. અંતરુંજ જ્ઞાનપ્રદાનકાર ત.પાપાવમા પાપાવમા આત્મા, તેનામાં તો અનંતગુણનું નિર્મળ પરિણમન જ ઉદયો છે, વિકાર તેમાં નથી ઉદ્ભવતો. ધર્મી જીવ પારકી મૂડી જેવા એ પરભાવોને પોતાના સ્વભાવમાં ખતવતા નથી. સ્વ-પરની સારી ખતવણી (વહેંચણી) કરતાં આવડે તો ભેદજ્ઞાન થાય. સ્વભાવના વેભવમાં વિકારને ન ખતવાય. વિકાર ઉધાર પાસાની રકમ છે, તેને સ્વભાવના જમા પાસામાં ન લેવાય.

દેવો જેની સેવા કરે એવા ૧૪ મહાન રત્નો, નવ નિધાન અને ૯૬૦૦૦ રાણીઓ વગેરે વૈભવની વચ્ચે પણ ચક્રવર્તી-સમ્યગ્દષ્ટિ જાણે છે કે મારો અનંત ચૈતન્યવૈભવ મારી પાસે છે, બહારનો આ વૈભવ મારો નથી. મારા નિર્મળ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના વૈભવમાં આ ચક્રવર્તીના વૈભવનો તો આભાવ છે, ને તે તરફની રાગવૃત્તિનો પણ મારા ચૈતન્યવૈભવમાં અભાવ છે. પર્યાયમાં વિદ્યમાન છતાં શુદ્ધસ્વભાવની અધિકતાના બળે ભૂતાર્થદષ્ટિમાં તેનું અવિદ્યમાન-પાણું કરી નાંખ્યું છે. સ્વભાવદષ્ટિની આ અલૌકિક વાત સમજે તેનું કંઈપણ થઈ જાય. ‘ભૂયત્યમસ્સિદ્ધો સલ્લુ સમ્માદ્દહી દ્વવ્વ જીવો’ એમાં એ જ વાત સમજવી છે. ભૂતાર્થદષ્ટિમાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ થઈ જાય છે કેમકે ભૂતાર્થદષ્ટિ શુદ્ધ-સ્વભાવને દેખે છે, ને તે શુદ્ધસ્વભાવમાં અશુદ્ધતા નથી.

ધર્મર્તમાની અંતરની અલૌકિક પરિણતિ બાહ્યદષ્ટિ વડે દેખાય નહીં; બહારની સ્થૂળદષ્ટિથી તો અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાના સંયોગો ને રાગાદિ ભાવો જ દેખાય, પણ અંતરની વીતરાગી દષ્ટિમાં અતીન્દ્રિય સુખરસની જે ગટાગટી સમ્યગ્દષ્ટિને થઈ રહી છે-તે તો અંતરની સૂક્ષ્મદષ્ટિ વડે જ જોવામાં આવે છે. ધર્મર્તમાએ અંતરમાં વીતરાગી શાંતરસનો જે સ્વાદ ચાખ્યો છે તે શાંતિ પાસે રાગ તો બળબળતા અગ્નિ જેવો છે. શીતળ પાણીમાં પોપાચેલું માછલું પાણીની બહાર કિનારે રેતીમાં આવે તોપણ તરફડે છે, તો ધગધગતા-

તે પ્રસન્ન થઈને જવાળા આપે. પણ તેને શીખાડી, કોને કાળે, કોને વિશેષણો કરતાં ચોછાં વિશેષણોથી તે કાળે-તે ભેગાં ભેગાં કરાવે. પણ ને તે જવાળા ન આપે. એક મહારાજ રાજાને શીખાવતાં પણ કહ્યું હતું છે. તો જગતમાં સૌથી મોટો અનંત વેભાવણો આ ચૈતન્યમયરાજા. તેને રાગવાળો ને પામર કહીને ઓડાવતાં (પ્રશ્નમાં કેતાં) તે કેમ પ્રસન્ન થાય? ચૈતન્યરાજાને રાગવાળો કહેવો ને નો ભેગો અનાદર કરવા જેવું છે. એને તો એના જ્ઞાન-આનંદ વગેરે અનંતગુણરૂપ વિશેષણોથી પ્રશ્નમાં પ્રશ્નને બાદ કરતાં તે પ્રસન્નતાસહિત એટલે કે અતીન્દ્રિય આનંદસહિત અનુભવમાં આવે છે, ને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મહારત્નો આપે છે.

આવો આત્મા સ્થાનુભવમાં આવ્યો તે વિદ્યમાન એવી નિર્મળ પર્યાય સહિત વર્તે છે, ને પરભાવોથી રહિત વર્તે છે; તથા ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાય પણ અત્યારે અવિદ્યમાનરૂપ છે. આ રીતે આત્મામાં ભાવપણું ને અભાવપણું બંને ધર્મો વર્તે છે તેનું વર્ણન કર્યું.

ભાવશક્તિ તથા અભાવશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ. (૩૩-૩૪)

જેણે સર્વજ્ઞશક્તિવાળા આત્માને બાણ્યો તેણે તેનું સાધક ને સાધ્ય બને પોતામા બાણ્ય; એટલે બીજા કોઈ બ્રાહ્મ-સાધનની બુદ્ધિ તેને ન રહી; રાગને પણ સાધન તે ન માને. રાગાદિ ભાવો તે ખરેખર આત્મા નથી, તે તો અભૂતાર્થ આત્મા છે; જ્યારે સ્વભાવનો નિર્ણય કરીને સાધકભાવમાં ચડ્યો ત્યારે નિર્મળપર્યાયરૂપે પરિણમેલો તે આત્મા ‘ભૂતાર્થ આત્મા’ થયો, તે સાચો આત્મા થયો, તે ધર્મઆત્મા થયો....ને તે મોક્ષનો પથી થયો....તેના અનંતા ગુણોનો સંઘ નિર્મળ-પર્યાયસહિત મોક્ષધામની યાત્રા કરવા ચાલ્યો.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં એવી ભાવના છે કે જ્ઞાનના આત્મામાં ભાવનો બીજા સમયે વ્યય થયો કે ખતાર પામ્યો, ત્યાર પછી તેને અભાવ હતો એવી પર્યાયનો ઉદય થાય છે એટલે કે તે જ્ઞાનના પાપ છે. આ રીતે ‘ભાવનો અભાવ’ ને ‘અભાવનો ભાવ’ કે જે સમયે થયા કે જે છે. પહેલાં ન હોય એવી પર્યાયની બીજા સમયે જે ઉત્પત્તિ થઈ ને નિર્મિતને લીધે નથી થઈ પણ અભાવનો ભાવ થાય એનો અર્થનો અભાવ જ છે. વિદ્યમાન પર્યાય સદાય વિદ્યમાન જ રહ્યા કરે એમ નથી. વિદ્યમાનપર્યાય બીજા સમયે વ્યય થાય છે ને તે જ ક્ષણે અગાઉ જે અવિદ્યમાન હતી એવી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે પર્યાયમાં વ્યય ને ઉત્પત્તિ થયા કરે છે. અહીં ભાવ-અભાવમાં કે અભાવ-ભાવમાં નિર્મળપર્યાયની જ વાત છે. કેમકે વિકારનો તે જ્ઞાનભાવભાવમાં અભાવ જ છે. તેનો કંઈ ‘ભાવ’ નથી થતો. સમ્યગ્દર્શન સાથે જે નિર્મળપર્યાય છે તેના ઉત્પાદ-વ્યયની આ વાત છે. જ્ઞાનભાવના ઉત્પાદ-વ્યય જ્ઞાનવડે જ ભવાય છે એટલે કે તે જ્ઞાનમય જ છે, તે વિકારમય નથી.

સ્વભાવસન્નિપ્ત પરિણતિ થતાં જ્ઞાનની સાથે અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાયનો જે ‘ભાવ’ થયો તે એક સમય રહીને બીજા સમયે વ્યય પામે છે એટલે કે તે ‘ભાવનો અભાવ’ થાય છે; અને બીજા નિર્મળપર્યાય—કે જે આગલા સમયે અભાવરૂપ હતી તેનો ઉદય થાય છે એટલે કે ‘અભાવનો ભાવ’ થાય છે. —આવી બે શક્તિઓ આત્મામાં છે.

વિદ્યમાન પર્યાયનો અભાવ થતાં આત્મા પર્યાય વગરનો થઈ જશે?

—તો કહે છે કે ના; તે વખતે જ બીજા નવી પર્યાયનો ‘ભાવ’ થશે. એક ‘ભાવ’ નો જે વખતે અભાવ થાય છે તે જ વખતે બીજા ‘અભાવ’ નો ભાવ થાય છે, એટલે કે આત્મામાં વ્યય ને ઉત્પાદ બંને એક સાથે થાય છે.

ભાવ-અભાવ તે વિદ્યમાનપર્યાયનો વ્યય સૂચવે છે.

અભાવ-ભાવ તે અવિદ્યમાનપર્યાયની ઉત્પત્તિ સૂચવે છે.

અજ્ઞાનીને પણ આવા ભાવ-અભાવ ને અભાવ-ભાવ થાય છે તો ખરા, પણ તેને અજ્ઞાનને લીધે તે વિકારી થાય છે. ધર્મીને જ્ઞાનમય પરિણમતને લીધે ભાવ ને અભાવ (ઉત્પાદ ને વ્યય) બંને નિર્મળ જ્ઞાનમય થાય છે.

નહિ, ને સમ્યગ્દર્શનસાક્ષિત છડી તરફ મુખીયી નોકળી ગડે. -આ પદારની જીવના પરિણામોની મર્યાદા છે.

કેટલાકે જીવો કહે છે કે અમે સમ્યગ્દર્શન માટે પુરુષાર્થ તો કરીએ છીએ પણ સમ્યગ્દર્શન થતુ નથી. -નહિ, એની વાત જૂડી છે. સમ્યગ્દર્શનનો સાચો પુરુષાર્થ એણે કર્યો જ નથી. સમ્યગ્દર્શન માટેનો જેવો પુરુષાર્થ છે તેવો પુરુષાર્થ કરે ને સમ્યગ્દર્શન ન થાય એમ બને નહીં. જેવો પુરુષાર્થ કરે તેવું કાર્ય થાય જ. પણ પુરુષાર્થ તો કરે રાગનો, ને માને એમ કે હું સમ્યગ્દર્શનનો પુરુષાર્થ કરું છું-તો એ તો એની ભૂલ છે, સમ્યગ્દર્શનનો પુરુષાર્થ રાગથી ભિન્ન કેવો હોય એની એને ખબર નથી. સમ્યગ્દર્શનના વિષયરૂપ શુદ્ધ આત્માને યથાર્થપણે જ્ઞાનમાં લક્ષ્યગત કરીને તેનો પુરુષાર્થ કરતાં સમ્યગ્દર્શન જરૂર થાય છે.

અહીં સમ્યગ્દર્શન થતાં જે નિર્મળ ભાવો પ્રગટયા તેનું વર્ણન ચાલે છે. સર્વજ્ઞભગવાને બાણેલો, કહેલો ને સન્તોએ અનુભવેલો એવો જે આત્મ-વૈભવ તેની આ વાત છે. હે જીવ! તારા આત્મામાં પણ આવો વૈભવ છે, તેને તું લક્ષમાં લે એટલે તારી પર્યાયમાં તે પ્રગટ થશે. શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-આનંદ વગેરેમાં જે નિર્મળભાવ પ્રગટયા તેમાં રાગાદિનો અભાવ છે, તે અભાવનો કાંઈ ભાવ નથી થતો, તેનો તો અભાવ જ રહે છે. પણ બીજા સમયની જે નિર્મળપર્યાય વર્તમાનમાં અવિદ્યમાન એટલે કે અભાવરૂપ હતી તેનો બીજા સમયે 'ભાવ' થાય છે એટલે કે તે ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેની ઉત્પત્તિના કાળે આગલી પર્યાયનો વ્યય થાય છે. આ રીતે અભાવનો ભાવ, ને ભાવનો અભાવ -એવું નિર્મળભાવોનું પરિણમન ચાલ્યા જ કરે છે. જો આમ ન હોય તો સમયેસમયે નવી પર્યાય થાય નહીં, ને વર્તમાનપર્યાય કદી ટળે નહિ, એટલે સાધકમાંથી સિદ્ધદશા થવાનું બની શકે નહિ. એક જીવ સાધક છે, તેની સાધકપર્યાય છે તે ભાવરૂપ છે, ને ભવિષ્યની સિદ્ધપર્યાય અત્યારે અભાવરૂપ છે; હવે તે જીવ સિદ્ધ થયો ત્યારે સાધકપર્યાયરૂપ જે ભાવ હતો તેનો અભાવ થયો, ને સિદ્ધપર્યાયનો જે અભાવ હતો તેનો ભાવ થયો. આ રીતે 'ભાવનો અભાવ' ને 'અભાવનો ભાવ' બધા પદાર્થોમાં સમયેસમયે થઈ જ રહ્યો છે.

ભાઈ, આ તારા પોતાના સ્વભાવની વાત છે; તારા આત્મામાં હંમેશાં જે બની રહ્યું છે તે તને બતાવીએ છીએ. સર્વજ્ઞપિતાએ આપણને આપણો

છીડી ગયું છે. જેનું સ્વામીપણું છે તે જ્ઞાનરૂપે જ તેના ઉત્પાદ-વ્યય-જ્ઞાનરૂપે જ તેના જ્ઞાન-ભાવ, ને જ્ઞાનઅભાવ થાય છે. ચેતનના ઉત્પાદ-વ્યય-જ્ઞાનરૂપે જ તેના જ્ઞાન-ભાવ થાય, ચેતનના ઉત્પાદ-વ્યય-જ્ઞાનરૂપે જ જ્ઞાન-અભાવ થાય, જ્ઞાન-ભાવ ને જ્ઞાન-અભાવ જ્ઞાનના ઉત્પાદ-વ્યય જ્ઞાનરૂપે જ થાય, રાગરૂપે જ થાય, આદિ, આદિ વગર જ્ઞાનવેશવતી એકવાર ફોંશથી હા તો પાક. 'હા' પડતાં તાત્ત્વ પાશુપત તેવું થઈ જશે. તારા આત્માની શાંતિ આપાર છે-તેની હા પાડીને તું પરમાત્મા બની જા.

વાહ! અંદરથી શ્રદ્ધાના રણકાર કરતો આત્મા મળી જાય-એવો આ વીરમાર્ગ છે. જેમ રણે ચડેલા રાજપૂતની વીરતા છૂપે નહિ, તેમ ચૈતન્યની સાધનાના પથે ચડેલા ને વીરપ્રભુના માર્ગે વળેલા ધર્મઆત્માની વીરતા છાની રહે નહિ; એવો વૈરાગ્ય, એવી શ્રદ્ધાનું જોર, એવો સ્વભાવનો પ્રેમ, એવો આત્માનો ઉત્સાહ-એ બધું સુસુધથી છાનું ન રહે. જ્ઞાનીની દશા ખરેખર અદ્ભુત હોય છે.

જ્ઞાનના ઉત્પાદ-વ્યય જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનનું પરિણમન જ્ઞાનમય છે. જેમ દરિયામાં એક તરંગનો વ્યય ને બીજા તરંગની ઉત્પત્તિ થાય છે પણ તે દરિયામાં જ થાય છે, બહાર નહીં; તેમ વ્યય ને ઉત્પાદ બંને ભાવો વસ્તુમાં સમાય છે, વસ્તુના ઉત્પાદ-વ્યય વસ્તુથી બહાર હોતા નથી. વર્તમાન ભાવનો બીજા સમયે અભાવ (વ્યય), અને વર્તમાન જેવો અભાવ હતો તેનો બીજા સમયે ભાવ (ઉત્પાદ),-આવું પરિણમન સિદ્ધદશામાંય થયા કરે છે. ભાઈ, આત્માનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો સમજીને શ્રદ્ધા કરવી, તેનો રસ કરવો તેમાં જ સુખ છે, બાકી તો સંસારના બાહ્યભાવોમાં દુઃખ-દુઃખ ને દુઃખ જ છે. અહા, જે આત્મસ્વભાવની પ્રેમથી વાત કરતાં પણ આનંદ આવે તેના સાક્ષાત્ અનુભવના આનંદની શી વાત!

કોઈ કહે કે આત્મા સમજવા માટે અમને નિવૃત્તિ નથી મળતી. તો તેને કહે છે કે ભાઈ, તારી વાત જૂઠી છે. તને આત્માની ખરી રુચિ નથી એટલે તું બહાનું કાઢે છે. તને વિકથાનો તો વખત મળે છે, ઊંઘવાનો ને ખાવાનો વખત તો મળે છે! ને આત્માના વિચાર માટે વખત નથી મળતો? આત્માની ખરી ખટક હોય તો તેને માટે બીજાનો રસ છોડીને વખત કાઢ્યા વગર રહે જ નહીં. ભાઈ! આવા અવસર ફરીફરી નથી મળતા. માટે આત્મામાં

પોતાની નિર્મળ અવસ્થાને જોઈને આ પાત્રી પણ નિર્મળ થઈ જાય છે. નિર્મળ ઉત્પાદનના માધ્યમ બને તેની સાથે જ નિર્મળતાનો અર્થ જાય છે. એકત્વબુદ્ધિથી જે અજ્ઞાનમય ઉત્પાદનના માધ્યમ બને તે બુદ્ધિમાન માનવાક બાવતું પરિણમન નથી, માટે તેની સાથે જોડી નથી. આ પ્રકારે અજ્ઞાન વિદ્યમાન છે, શ્રુતપર્યાયના કેવળજ્ઞાનપર્યાયના અનામ છે, તેને કેવળમન કહે છે. શ્રુતપર્યાયનો પછી અવાચ થયો, તે આગમમાન એ છે કેવળમાન તેના સાથે થયો. ત્યાર પછી પણ એક કેવળજ્ઞાનપર્યાયના અનામ, તે નિર્મળતાની શીઘ્ર કેવળજ્ઞાનપર્યાયનો ઉત્પાદન - આતુ પરિણમન અજ્ઞાન તથા બને છે.

જ્ઞાન અને રાગ બંનેનો એક કાળ હોય. તેવામાં જ્ઞાનમાં રાગનો અભાવ જ છે. જ્ઞાનીને તે કાળે જ્ઞાન સાથે લગ્નપતા છે ને રાગથી વિચલતા છે. અજ્ઞાનીનેય જો કે રાગનો બીજા મારગે અભાવ તો થાય જ છે, પણ તેમાં એકત્વબુદ્ધિપૂર્વક અભાવ થાય છે એટલે ફરીને તેવા રાગાદે લાગેલી જ ઉત્પત્તિ થાય છે, રાગથી ભિન્ન એવું નિર્ભયજ્ઞાનપરિણમન તેને થતું નથી. તેણે જ્ઞાનલક્ષણથી લક્ષિત આત્માની ખબર નથી એટલે જ્ઞાનલાવરૂપ પરિણમન થતું નથી. જ્ઞાનીએ જ્ઞાનલક્ષણથી આત્માને લક્ષિત કર્યો છે ત્યાં વિકલ્પો જ્ઞાનથી જુદા રહી ગયા, લક્ષ્યરૂપ આત્મામાં તે ન આવ્યા. પછી જે રાગ રહ્યો તે જ્ઞાનથી ભિન્નપણે રહ્યો છે, એકપણે નહીં. એટલે જ્ઞાનીના લાવ-અલાવ (ઉત્પાદ-વ્યય) તો જ્ઞાનમય જ છે.

વિકલ્પ લક્ષણુ ને આત્મા લક્ષ્ય-એમ નથી; જો એમ હોય તો તો સિદ્ધો અને અરિહંતો આનાત્મા ઠરે કેમકે તેમને વિકલ્પ નથી. પણ જેમ પરદ્રવ્ય અસ્તિપણે આત્માથી પૃથક્ક રહે છે તેમ વિકલ્પ પણ જ્ઞાનથી પૃથક્કપણે રહે છે. તેને જાણતું જ્ઞાન તેનાથી જુદું ને આત્મા સાથે તન્મય વર્તે છે. આત્મ જ્ઞાન તે જ આત્માનું લક્ષણ છે. આ જ્ઞાનલક્ષણ અરિહંતોમાં ને સિદ્ધોમાંય વર્તે છે.

ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મસ્વભાવમાં આઠકર્મનો ને રાગાદિ પરભાવોનો સદાય અભાવ છે, અને તે સ્વસન્નુષ્ઠ થયેલી પરિણુતિમાં પણ કર્મોનો ને રાગાદિનો અભાવ છે. હવે જે રાગ વગરની નિર્મળપર્યાય છે તેનો પણ બીજા સમયે અભાવ થાય છે, છતાં તે સમયે જ અનંતગુણની પ્રભુતાસહિત બીજી નિર્મળપર્યાયરૂપે આત્મા ઉદય પામે છે. એટલે એક ભાવનો અભાવ થતાં આખા આત્માનો અભાવ થઈ જતો નથી પણ ઉદય પામતા બીજા ભાવપણે

ભાઈ, તારો આત્મા કેમ ગુણના પદનાર નથી હોય શકે છે. તને તારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયતા પેલાની પાસે નથી. તારા અભાવના તબ વિના તુ શેમાં ધર્મ કરીશ? તને તારા અભાવ પેલા પેલાની સંસ્કાર જોતાં તેમાંથી કેવળજ્ઞાનાદિ પદોનો ને પદોનો નથી જાણતો. તને તારા પર્યાયો થવાની તાકાત તારા ગુણના અભાવે મરેલી છે. તને તારા એવી પર્યાયનો થીજી ક્ષણે કેટલાક તારા સમાચરો પાસે છે. તારા એવું પાસપુચ્છ છે કે અભાવરૂપ હોય એવી નવી નવી પર્યાયો સમયસમયે પાસે જ કરે. તે પર્યાયને પ્રગટ કરવા કોઈ થીજી જાણના સાધનની જરૂર પડે તેમ નથી. વર્તમાન પર્યાય ટળીને થીજી સમયે થીજી પર્યાય પડે; બધા ગુણોમાં એવું સ્વરૂપ છે કે વર્તમાન પર્યાય ટળીને અભાવરૂપ પર્યાયો આરૂપ થયા કરે; નવી પર્યાય ન થાય એવું ક્યારેય ન થાય.

આવા અદ્વિતુત્તરસ્વભાવવાળો આત્મા, જાણના અભાવસ્વભાવવાળો તે પોતામાંથી જ નવી નવી નિર્મળપર્યાયને વર્તમાનમાં જાળ્યા કરે એવો છે; તેનો અપાર મહિમા છે. એનામાં પરાધીનતા નથી, એ સ્વાધીન મહા વૈભવ-વાળો છે. આવા સ્વભાવની પ્રતીત ધર્મીને વર્તે છે, એટલે ક્ષણેક્ષણે કેવળજ્ઞાનની સંસ્કૃષ્ટ જ તેનું ભવન (-પરિણમન) થઈ રહ્યું છે. અદ્વપકાળમાં કેવળજ્ઞાન થશે -એમાં ધર્મીને શંકા નથી. ‘અત્યારે તમારામાં કેવળજ્ઞાનનો અભાવ છેને?’ -તો કહે છે કે તે અભાવનો ભાવ કરુ એવી મારામાં તાકાત છે. મારી શક્તિમાં કેવળજ્ઞાન અત્યારે પડ્યું છે તેની શ્રદ્ધાના બળે હું અદ્વપકાળમાં કેવળજ્ઞાન વ્યક્ત કરીશ. મારા તે કાર્યના કારણરૂપે મારો સ્વભાવ વિદ્યમાન છે. અંતરમાં ધર્મીને ધ્યેયરૂપ આવો સ્વભાવ છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી પણ આત્મામાં ભાવ-અભાવ તથા અભાવ-ભાવ તો થયા જ કરે છે, -પણ તે કેવળજ્ઞાનરૂપે જ થાય છે.

આત્માના અનંત ગુણમાં આત્માનો લોક છે. અનંત ગુણોથી ભરપૂર પોતાના ચૈતન્યલોકને ધર્મી અવલોકે છે, ને તેની રક્ષા કરે છે. પોતાની મળેલી અનંતગુણસંપત્તિને રક્ષે ને ન મળેલી એવી કેવળજ્ઞાનાદિ સંપદાને પ્રગટ કરીને મેળવી આપે -એવો ચૈતન્યનાથ આત્મા પોતે છે, તે જોગ-ક્ષેમનો કરનાર છે. આત્માની ‘અભાવ-ભાવ’ શક્તિ એવી છે કે ન મળેલી પર્યાયને મેળવી આપે.

નવી નવી પર્યાયરૂપે થવાની તાકાત મનુષ્ય સ્વભાવ જ છે; ને સ્વભાવથી જ પ્રત્યેક સમયે નવી નવી પર્યાય રૂપા ડરે છે. એટલે પોતાની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ કરવા ક્યાંય પર સામે જોવાનું નથી; સ્વભાવના આભાસ સામે જ જોવાનું રહ્યું. સ્વાશ્રયે શ્રદ્ધા વગેરેની નિર્મળપર્યાય પ્રગટે છે તે અખંડ ચૈતન્યદ્રવ્યને પ્રસિદ્ધ કરતી (અનુભવમાં પડતી) પ્રગટે છે. ધ્રુવદેવતામાં કે વિકલ્પોમાં એ તાકાત નથી કે ભગવાન ચૈતન્યને પ્રાપ્ત કરે. વાત! દિવ્યધ્વનિવડે ભગવાને ચૈતન્યખજાના જોડવાની શીત બતાવી છે. સતોએ સ્વાનુભવ વડે તે પ્રસિદ્ધ કરી છે. ને હે છતાં! તુ પણ અનરમાં સ્થાનભૂતિ કરીને તારા ચૈતન્યખજાના જોડ.

મારી નિર્મળપર્યાયની ઉત્પત્તિ કોઈ નિમિત્તોમાંથી, શરીરમાંથી, રાગ-માંથી કે પૂર્વપર્યાયમાંથી નથી થતી. પણ મારા સ્વભાવમાં જ 'અભાવનો ભાવ થાય એવી' એટલે કે જે પર્યાય ન હોય તે બીજો સમયે પ્રગટે એવી તાકાત છે, એટલે મારામાં નવી નવી પર્યાયની ઉત્પત્તિ મારા સ્વભાવથી જ થયા કરે છે. —આમ નક્કી કરનાર પોતાની નિર્મળપર્યાયને માટે ક્યાં જોશે? તે ક્યાંય નિમિત્તોમાં, શરીરમાં, રાગમાં કે પૂર્વપર્યાયમાં નહિ જુઓ, તેમાં નહિ શોધે, પણ અનંતગુણના પિંડરૂપ નિજસ્વભાવની સન્મુખ જોશે, એટલે સ્વભાવના આશ્રયે તેને નિર્મળપર્યાયોરૂપ પરિણમન થયા કરશે. આ રીતે સ્વભાવ-સન્મુખ થવાથી આત્માનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે.

અજ્ઞાની પોતાના સ્વભાવને દેખતો નથી; ને જે પોતાના સ્વભાવમાં નથી, જેમાં પોતાની નિર્મળતા નથી એવા રાગાદિ પરમાવેશમાં તથા શરીરાદિ પરદ્રવ્યોમાં જ દૃષ્ટિ રાખે છે, એટલે તેને નિર્મળપર્યાય થતી નથી. ભાઈ, રાગાદિમાં તારી નિર્મળતા નથી, તો તેની સામે જોયે નિર્મળતા ક્યાંથી આવશે? દેહમાં કે નિમિત્તોમાં તારી નિર્મળ પર્યાય નથી, તો તેમની સામે જોયે તારી નિર્મળ પર્યાય ક્યાંથી આવશે? તારા સ્વભાવમાં નિર્મળતાની શક્તિ ભરી છે તેની સન્મુખ જો તો તેમાંથી નિર્મળ પર્યાયો પરિણમશે. અહા, કુંદકુંદા-ચાર્યદેવ વિદેહક્ષેત્રમાં જઈને સીમધર પરમાત્મા પાસેથી અનંતશક્તિના નિધાન ભરી લાવ્યા છે, ને તે નિધાન આ ભરતક્ષેત્રના જીવોને આપ્યા છે. અહાં, આવા તારા અપૂર્વ નિધાન તેને તુ જો તો ખરો! એને દેખતાં જ તારા આત્મામાં વર્તમાન અભાવરૂપ એવા સમ્યક્ત્વથી માંડીને સિદ્ધપદ

સિદ્ધિ થતી નથી. સમ્યગ્દર્શનવડે જ્ઞાનનાને 'પે' ને 'પ' કયા ભાવનામાં પ્રગટે છે. બીજે સમયે તે પર્વાંગ સમારૂપ પડે, અને પોતાને 'સત્' રૂપ હતી એવી બીજી નવી પર્વાંગ સારૂપ થશે. -આ નાશમાં જ આત્મામાં બંનેમાં નિર્મળપર્યાય આવે. કેમકે સમ્યગ્દર્શનના વિપર્યય આત્માની આવડ છે, એટલે તેમાં વિકાર ન આવે. જ્ઞાનભાવ આત્મામાં નિર્મળપર્યાય વર્તમાન નથી વર્તતી (-પર્યય-અસારૂપ છે) તે પર્વાંગને બીજે સમયે (એટલે કે ભવિષ્યના નેના ચોગ્ય સમયે) 'સારૂપ' ઉત્પાદક કરે એવું આત્માનું સામર્થ્ય છે. કોઈ બીજો આત્માની તે પર્વાંગ પ્રગટાવી દેશે -એમ નથી, પણ આત્માની નિજશક્તિથી જ નવી નવી પર્વાંગ ઉદય પામે છે. એટલે ચોતાની પર્યાય પ્રગટ કરવા કયાંય બીજો જોવાનું ન રહ્યું, ચોતામાં જ જોવાનું રહ્યું.

જકથી તો આત્મા ગુદો જ છે; ઉદયભાવને પણ આત્માના વૈભવમાં ગણુતા નથી. આત્માનો અનંતગુણરૂપ જે નિજવૈભવ છે તે પારિણામિકભાવરૂપ છે, અને તેની નિર્મળપર્યાયો ઉપશમાદિ ભાવરૂપ થાય છે. આવા શુદ્ધભાવ સહિત આત્મા તે આત્મા છે. જે વ્યવહારસંબંધી વિકલ્પો છે તે આત્મા નથી, આત્માની શક્તિનું તે કાર્ય નથી. વિકલ્પનો તો નિર્મળપર્યાયમાં અત્યારે પણ અભાવ છે અને જે નિર્મળપર્યાય અત્યારે ભાવરૂપ વિદ્યમાન વર્તે છે તે ભાવનો અભાવ બીજે સમયે થાય છે, બીજા સમયે બીજો નવો ભાવ પ્રગટે છે.-આવો આત્માનો સ્વભાવ છે. ભવિષ્યની જે ક્ષાયિકપર્યાયનો વર્તમાન ક્ષાયોપશમિકપર્યાય વખતે અભાવ છે, તે અભાવનો ભાવ કોઈ નિમિત્તને લીધે કે રાગને લીધે નહિ થાય, પણ આત્માની ચોતાની અભાવ-ભાવ શક્તિથી જ તે ક્ષાયિકભાવ વગેરે પર્યાયો ભાવરૂપ થશે.-આત્માની આવી શક્તિની પ્રતીત કરનારને અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધપદ પ્રગટવા વગર રહે નહિ. શક્તિરૂપે કેવળજ્ઞાન છે-એમ તો અત્યારે જ શ્રદ્ધામાં આવી ગયું છે, તે શ્રદ્ધાના બળે સમયેસમયે કેવળજ્ઞાનસન્મુખ પરિણમન થઈ રહ્યું છે.

આત્માની અનંત શક્તિઓને ગણીગણીને શોધવા જાય તો કદી પૂરું ન થાય ને આખો આત્મા અનુભવમાં આવે નહિ. અંતર્મુખ થઈને અલેદ આત્માનો અનુભવ કરતાં તે અનુભવમાં બંધી શક્તિઓ એક સાથે સમાઈ જાય છે. તે અનુભવમાં કોઈ ભેદનો, રાગનો કે પરનો આશ્રય નથી. અજ્ઞાની

ચેતન્યના વૈભવ પાસે ચકવતીના વૈભવ ગુટ્ટી રહ્યો છે

ભાવ-ભાવ શક્તિ

भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ।

જેમ પિતા વહાલા પુત્રને બધો વારસો આપે તેમ સર્વજ્ઞપિતાએ આપણને આપણો આત્મવલ્લવ બતાવ્યો છે. ભગવાન સર્વજ્ઞદેવ ધર્મપિતા છે. તેમણે ચૈતન્યના અચિંત્ય વૈભવનો વારસો બતાવ્યો છે. અરે જીવ! ભગવાન તને અપાર ચૈતન્યવૈભવ આપે છે, તે પ્રાપ્ત કરીને ઉદ્ધાસ લાવઉદ્ધાસથી તારા આત્મ-વૈભવને અનુભવમા લે.

શ્રદ્ધાનો ભાવ સમ્યક્ત્વરૂપ હોય. ચિન્માત્મરૂપ ન હોય; આ કીલે જેવો ગુણ તેવી નિર્મળપર્યાય થાય તેને ગુણનો ભાવ કહેવાય; આ ભાવનાનારૂપ ન આત્માનો સ્વભાવ છે. ને એવા અનંતસ્વભાવનો પિંડ આત્મા અનેકાન્ત-સ્વરૂપ છે.

‘ભાવ-ભાવ’માં વચ્ચે રાગાદિ ગાન્યભાવો ન આવે. તેમાં તો નિર્મળ ભાવ જ આવે. ગુણ ગુણરૂપે કાયમ રહીને તેની નિર્મળપર્યાય પ્રગટે છે, તેને ભાવભાવ કહેવાય છે. જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણ રહીને તેનું પરિણમન થયું, તે ‘ભાવનું ભવન’ છે. મતિ-શ્રુતમાંથી કેવળજ્ઞાન થયું ત્યાં જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપે જ રહ્યું છે; અદ્ય આનંદમાંથી પૂર્ણ આનંદ થયો ત્યાં આનંદસ્વભાવ આનંદરૂપે જ રહ્યો છે; ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાંથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થયું ત્યાં શ્રદ્ધા શ્રદ્ધારૂપે જ રહી છે. આમ સર્વે ગુણોમાં ભાવરૂપે ટકીને ભવન થાય છે. ‘ભાવ’ નું ભવન (-પરિણમન) ન થાય એમ બને નહિ, તેમજ ‘ભાવ’ પલટીને બીજો જ ભાવ (-અભાવ) થઈ જાય એમ પણ બને નહિ, -ચેતનભાવ પલટીને જડ થઈ જાય એમ બને નહિ. ચેતન સદા ચેતનભાવરૂપ રહીને ચેતનભાવરૂપે જ પરિણમ્યા કરે, એવો સ્વભાવ છે.

શરૂના મંગલાચરણમાં જ કહ્યું હતું કે ‘ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય’— ‘સમયસાર’ને નમસ્કાર કરું છું કે જે ચિત્સ્વભાવરૂપ છે ને ‘ભાવરૂપ’ વસ્તુ છે. તે ગુણસત્તારૂપે કાયમ ટકીને પર્યાયસત્તારૂપે પરિણમ્યા કરે છે. પોતાના અનંત ભાવોને સાથે રાખીને આત્મા પરિણમી રહ્યો છે. આઠવર્ષનો નાનો બાળક (-દેહથી નાનો, આત્મા તો મોટો મહાન), તે કેવળજ્ઞાન પામે ત્યાં આવી અનંતશક્તિઓ તેને પ્રત્યક્ષરૂપ થઈ જાય; ને કેવળજ્ઞાન પહેલાં એથા ગુણસ્થાનથી જ સ્વાનુભૂતિમાં આવી સર્વશક્તિ સહિત આત્મા અનુભવમાં ને પ્રતીતમાં આવી જાય છે. તે શુદ્ધાત્માની તે શ્રદ્ધા પોતાના અપ્રતિહતભાવે કેવળજ્ઞાન લેશે...ત્યારે પહેલાં પ્રતીતમાં આવેલો સંપૂર્ણ આત્મવૈભવ પર્યાયમાં પ્રગટી જશે. પ્રગટેલો આત્મવૈભવ સહજ વાણીદ્વારા ભગવાને જગતને દેખાડ્યો છે.

ભગવાન સર્વજ્ઞદેવને જેવો આત્મા પ્રગટ્યો, જેવો વાણીમાં કહ્યો, તેવો જ પોતામાં સ્વાનુભવથી જ્યારે જાણે ત્યારે આત્માને જાણ્યો ને માન્યો કહેવાય, ને ત્યારે સર્વજ્ઞદેવની ખરી ઓળખાણ થઈ કહેવાય. જેવો સર્વજ્ઞદેવે કહ્યો

તેવો આત્મા સ્વાનુભવમાં લીધા વગર ધર્મ થાય નહીં. શુદ્ધ આત્માના અનુભવ વગર ભલે શુભભાવ કરે પણ તે શુભભાવ વડે ભવનો અભાવ ન થાય. શુભભાવ તે કોઈ આત્માના સ્વભાવનું ખરૂં ભવન નથી. સ્વભાવદષ્ટિથી જુઓ તો જ્ઞાયક-આત્મા શુભાશુભરૂપે પરિણમતો જ નથી, એટલે ખરેખર તે શુદ્ધાત્માનો ભાવ નથી. શુદ્ધાત્માનો ભાવ તો શુદ્ધાત્માની જાતનો હોય, વિરુદ્ધ ન હોય. જ્ઞાનનું કાર્ય રાગ ન હોય. સમ્યગ્દષ્ટિને શુદ્ધદ્રવ્યસ્વભાવ લક્ષમાં હોવાથી તે પોતાના એકેય ગુણમાં વિકારકાર્યને સ્વીકારતો નથી, એટલે કે વ્યવહારના રાગભાવોમાં ઉત્સાહ કરતો નથી, તેમાં તન્મય થતો નથી. જેમાં તન્મયતા ન હોય તેમાં ઉત્સાહ ન હોય. ધર્મીને પોતાના નિર્મળભાવમાં જ તન્મયતા છે ને તેમાં જ ઉત્સાહ છે. પરભાવો પ્રત્યેનો તેનો ઉત્સાહ ઊડી ગયો છે.

અરે જીવ! તારા સ્વભાવનો ઉત્સાહ તો કર. જે સ્વભાવની વાત સાંભળવા પરમભક્તિપૂર્વક ૧૦૦ ઈન્દ્રો જિનેન્દ્રદેવની ધર્મસભામાં આવે છે; આત્માના અદ્ભુત ચૈતન્યવૈભવ પાસે ઈન્દ્રોને સ્વર્ગાદિનો વૈભવ પણ તૂચ લાગે છે. આત્માનો એવો સ્વભાવ છે કે તેના લક્ષે નિર્મળભાવ જ થયા કરે છે. કોઈ પ્રતિકૂળતાના ઘેરાથી આત્માની નિર્મળપર્યાય ઘેરાઈ જાય, તે ચેતન મટીને જડ થઈ જાય કે જ્ઞાન મટીને અજ્ઞાન થઈ જાય, -એમ બનતું નથી. સાધકે પોતાના શુદ્ધદ્રવ્યના લક્ષને ચુકનો નથી એટલે તેને શુદ્ધપર્યાય જ થયા કરે છે. આવી સાધકદશા પામેલા જીવો તિર્થ ચગતિમાં પણ અસંખ્યાતા છે; અઢીઢીપની અંદર તો સંખ્યાતા જ સમ્યગ્દષ્ટિ છે, પરંતુ અઢીઢીપથી બહાર અસંખ્ય તિર્થો સમ્યગ્દષ્ટિ છે. જોકે તેમાં સમ્યગ્દષ્ટિ કરતાં મિથ્યાદષ્ટિ અસંખ્યગુણ છે, અસંખ્ય પંચેન્દ્રિય-મિથ્યાદષ્ટિ વચ્ચે એક સમ્યગ્દષ્ટિ, છતાં એવા સમ્યગ્દષ્ટિ અસંખ્યાત છે; એ જ રીતે દેવમાં ને નારડીમાં પણ અસંખ્યાત સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો છે. તે બધાય જીવો પોતાના આત્માને આવો જ નિર્મળભાવસ્વરૂપ જાણે છે. નારડીનો આત્મા એમ નથી જાણતો કે હું નારડી છું; તે એમ અનુભવે છે કે શુદ્ધચૈતન્ય જ હું છું; ચૈતન્યથી અન્ય બીજા કોઈ ભાવો હું નથી. એ જ રીતે દેવનો આત્મા એમ નથી જાણતો કે હું દેવ છું; તે શુદ્ધદષ્ટિથી એમ અનુભવે છે કે શુદ્ધચૈતન્ય જ હું છું; ચૈતન્યથી બાહ્ય કોઈ ભાવો હું નથી.

ભાઈ, શુદ્ધ ચૈતન્યપણે તું તારા આત્માને દેખ, તો તારી પર્યાયમાંય શુદ્ધતાનો ભાવ રહેશે ને રાગનો તેમાં અભાવ રહેશે. ગુણરૂપ જે ભાવ છે તેનો

ભાવ જ રહેશે. એટલે પર્યાયમાં તેનું નિર્મળ પરિણમન પણ જ નહીં. નિર્મળ પરિણમનો કદી અમાર નહિ પણ શક્તિ-બળ હોય તેવો જ થયા જ કરે એવી અનિત્ય તાકાત આત્મશક્તિમાં મળી છે. તેના ગુણમાં તેમાં તન્મય થયેલી પર્યાય-એ ગણેમાં હોય રાગનો 'ભાવ' નથી પણ અભાવ છે. જે રાગ થાય છે તે તારા દ્રવ્ય-ગુણની સીમાથી બહાર છે; સ્વભાવની સીમાને ઓળંગીને તે અંતરમાં પ્રવેશી શકે નથી; તેથી કુદરતે કે પરભાવો ઉપર-ઉપર તરે છે પણ અંતરસ્વરૂપમાં પ્રવેશતા નથી. જ્યારે નિર્મળ પર્યાય તો અંતરસ્વરૂપમાં પ્રવેશીને અભેદ પરિણમી જાય છે, તે જુદી રહેતી નથી, ને તે નિર્મળપર્યાયમાંય રાગનો પ્રવેશ નથી, રાગ તેનાથી બહાર જ રહે છે. અહા, ધર્મીની પરિણતિમાં સ્પષ્ટ ભેદજ્ઞાન થઈ ગયું છે. સ્વભાવ અને પરભાવ અત્યંત જુદા જ વર્તે છે. જેમ ચેતન ને જડ જુદા છે તેમ સ્વભાવ ને પરભાવ જુદા છે.

‘ભાવ-ભાવ’માં શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેય આવી જાય છે, પણ પરભાવનો અંશ પણ તેમાં આવતો નથી. તારા દ્રવ્ય-ગુણને પર સાથે તો સંબંધ નહિ, વિકાર સાથેય સંબંધ નહિ; પોતાની નિર્મળપર્યાયરૂપ ‘ભાવ’ સાથે જ તેને સંબંધ છે, તેમાં જ તદ્રૂપતા છે. અહા, આવા તારા સ્વભાવને જાણ, તો તારી શુદ્ધતાનો મહા આનંદ તને અનુભવમાં આવશે,... ને કેવળજ્ઞાન થશે.

ભાવ-ભાવશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ. (૩૭)

‘સર્વજ્ઞતા’ કહેતાં અજ્ઞાનીને બહારના ઘણા સ્ત્રોતો સામે લક્ષ જાય છે પણ જેમાંથી સર્વજ્ઞતા ખીલી એવી જ્ઞાનશક્તિ સામે તેનું લક્ષ જતું નથી. જ્ઞાનશક્તિ સામે લક્ષ જાય તો જ સર્વજ્ઞતાની સાચી પ્રતીત થાય.

[૩૮]

અભાવ-અભાવ શક્તિ

[અમવત્પર્યાયામવનરૂપા અમાવામાવશક્તિઃ ।]

વાહ! અંદરથી શ્રદ્ધાના રણકાર કરતો આત્મા બગી
બાય એવો આ વીરમાર્ગ છે જેમ રહે ચડેલા રાજપૂતની
વીરતા છૂપે નહિ, તેમ ચૈતન્યની સાધનાના પથે ચડેલા ને
વીરપ્રભુના માર્ગે વળેલા ધર્માત્માની વીગ્તા છાની રહે નહિ;
એનો વૈરાગ્ય, એની શ્રદ્ધાતુ ભર, એનો સ્વભાવનો પ્રેમ,
એનો આત્માનો ઉત્સાહ -એ બધું મુતુદુધી છાતું ન રહે.
જ્ઞાનીની દશા ખરેખર અદ્ભુત હોય છે

આ દેહી મિત્ર આત્માના સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક છે, તેથી જ્ઞાનમાં આત્માના સર્વ શક્તિમાં જ્ઞાનમાત્ર વ્યાપેલા છે. તેથી જ્ઞાનમાં આત્માના સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક છે. જેટલા ભાવો છે તેટલો આત્મા છે. જ્ઞાનમાં આત્માના સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક છે. જે કોઈ ભાવો છે તે આત્મા નથી. પણ જ્ઞાનમાં આત્માના સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક છે. પરિણમનમાં જે નિર્મળ ભાવો ઉદ્ભવે છે તેનું આ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાન-લક્ષણ વડે પોતાના અનરમાં જે નિર્માત્ર આત્મા અનુભવના રીતિ તેનાં એવું 'અભાવ-અભાવપણું' છે કે કેમ? જોરેતો તેનામાં સર્વ જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે ને સદાકાળ અભાવ જ રહેશે. આત્માના સ્વભાવમાં જે અભાવરૂપ છે તે સદાકાળ અભાવરૂપે જ રહેશે, તેનો કદી ભાવ નહીં થાય. 'અભાવનો ભાવ' થશે એમ પહેલાં કહું હવું તે પોતાની વાનિજ્યની નિર્મળપર્યાયની વાત હતી; ને આહી આત્મશક્તિમાં જેનો ત્રિકાળ અભાવ છે ને સરીરાદિ સદા અભાવરૂપ જ રહેશે. કદી ભાવરૂપ નહિ થાય - એમ અત્યંત અભાવની વાત છે. આત્માને આત્મા સાથે કોઈ કાળે એકતા થતી નથી, સદા શુદ્ધ જ છે. આમ પરથી અત્યંત મિત્ર આત્મા ધર્મીના અનુભવમાં આવ્યો છે.

જ્ઞાન આત્માના સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક છે, તેથી જ્ઞાનનો અભાવ થાય તો આત્માનો અભાવ થઈ જાય; -પણ એમ કદી બનતું નથી. અને, રાગને ખરેખર આત્મા સાથે વ્યાપ્ય-વ્યાપકપણું નથી, એટલે રાગનો અભાવ થતાં આત્માનો અભાવ થઈ જતો નથી; રાગના અભાવે પણ આત્મા નિજસ્વભાવે ટકી રહે છે. આ રીતે જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં રાગાદિનો અભાવ છે, ને સદા અભાવ જ રહેશે. જ્ઞાનપર્યાય પણ રાગના અભાવરૂપે પરિણમી ગઈ છે. રાગ તે જ્ઞાનની પરિણતિ નથી. શુદ્ધદ્રવ્ય જેની પ્રતીતમાં આવ્યું તેને રાગ વગરનું કાર્ય પ્રગટ્યું. શક્તિને પ્રતીતમાં હોતાં તેનું કાર્ય પ્રગટયા વગર રહે નહિ. શક્તિ તો શક્તિરૂપે છે જ, પણ અંતર્ભૂત થઈને તેની શ્રદ્ધા કર્યા વગર તે પ્રગટતી નથી એટલે કે નિર્મળપણે પરિણમતી નથી. નિજશક્તિની શ્રદ્ધા જેને થઈ છે તે આત્માનું કેવું પરિણમન હોય તેની આ વાત છે.

આત્મામાં સરીરાદિ પરવસ્તુનો વર્તમાનમાં અભાવ છે ને ત્રણેકાળે પણ અભાવ છે, રાગાદિભાવોનો ત્રિકાળ સ્વભાવમાં તો અભાવ હતો જ, ને તે સ્વભાવસંસ્પૃષ્ઠની વર્તમાન નિર્મળપર્યાયમાં પણ તેનો અભાવ થયો, ભવિષ્યમાં પણ તે અભાવરૂપ જ રહેશે. આ રીતે નિજભાવમાં જેનો અભાવ

છે તેને અભાવરૂપ જ રાખે એવી આત્મશક્તિ છે. આત્માની કોઈ શક્તિ એવી નથી કે વિકારને સઘરે, અથવા આત્માની શક્તિમાંથી કદી વિકારનું ભવન થાય -એમ બનતું નથી. એટલે આત્માની શક્તિ ત્રણેકાળ વિકારના અને કર્મના અભાવરૂપ છે, તથા તેના લક્ષે પર્યાયમાં પણ તેવું પરિણમન થાય છે. અહો, પોતાના આવા સ્વરૂપની લગની કરવા જેવું છે. જીવે અનંત-કાળથી બહારની લગની કરી છે પણ પોતે પોતાની લગની કરી નથી. આત્માની લગની કરે તો તેની પર્યાયમાં નિર્મળતા પ્રગટે. અંતર્મુખ થતાં જ્ઞાન થાય છે કે મારામાં એવો એક સ્વભાવ છે કે પોતાના સ્વરૂપના દ્રવ્ય-ગુણ ને પર્યાયમાં કર્મનો વર્તમાનમાં તેમજ ત્રણેકાળે અભાવ જ રાખે. આત્મામાં જેનો અભાવ છે તેનો સદા અભાવ જ રહેશે.—

જડભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ,

કોઈ કોઈ પલટે નહિ, છોડી આપ સ્વભાવ.

જડ તે જડ ત્રણકાળમાં, ચેતન ચેતન તેમ;

પ્રગટ અનુભવરૂપ છે, સંશય તેમાં કેમ? (શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા)

આત્માના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવમાં કર્મના ને શરીરના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવનો અભાવ છે.—ક્યારે? અત્યારે, અને ત્રણેકાળે અભાવ છે. ‘કર્મનો અભાવ’ કહેતાં કર્મના સંબંધવાળા પરભાવોનો અભાવ પણ આવી જ ગયો. એટલે આવા સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં કર્મ સાથેનો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ પણ છૂટી ગયો. સ્વભાવ તરફની જે નિર્મળપર્યાય થઈ તેને કર્મ સાથે નિમિત્ત-સંબંધ પણ રહ્યો નથી.

જુઓ, આ આત્માનો વૈભવ! અનંતશક્તિસમ્પન્ન આત્મવૈભવને જડકર્મે સાથે જરાય સંબંધ નથી. ચેતન્યના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં પરના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો અભાવ-અભાવ છે, અત્યંતઅભાવ છે, વર્તમાન અભાવ છે ને ત્રિકાળ અભાવ છે. આત્માને આત્મા તરીકે ક્યારે માન્યો કહેવાય? કે પરના અભાવરૂપ ને પોતાના અનંત સ્વભાવોથી ભરેલા ભાવરૂપ આવા આત્માને જ્યારે જ્ઞાનથી લક્ષ્યગત કરે ત્યારે આત્માને જાણ્યો ને માન્યો કહેવાય. એ રીતે આત્માને જાણે ત્યારે સાથે અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ પણ થાય છે.

આત્માના આનંદમાં દુઃખનો અભાવ છે; ત્રિકાળી આનંદશક્તિનાં તો દુઃખનો અભાવ છે અને તેને ઉપાસનારી વર્તમાનપર્યાયમાં પણ દુઃખનો

અભાવ છે. વિકારનો અભાવ છે. કર્મના ને ગરીબતા મારા પાને નેમા અભાવ છે. તે અભાવને આત્મા પોતાના દ્રવ્ય ગુણ-પર્યાય ગોળમાં અનારૂપે જ રાખે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ અવજ્ઞાનવાને આવું જોયું છે. ને ધર્મીને અનુભવમાં આવું જ સ્વરૂપ આવે છે. શરીર-કર્મ અને વિકારના સંબંધ જેટલો હું-એમ જોળાવે, ને તેનાથી પાર જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેને ન જોળાવે ત્યાંસુધી તે આત્માને નિર્જવેતાની અજર નથી. ધર્મી જીવ એટલે શુદ્ધઆત્માને સારરૂપે સ્વીકારનાર જ્ઞાનીજીવ. આત્માના મત્ય-સ્વરૂપને સ્વીકારનાર મુદ્દષ્ટિ જીવ. એમ જાણે છે કે મારા જ્ઞાનભાવમાં કર્મ વગેરેનો અભાવ છે ને સદાય અભાવ રહેશે. મારા જ્ઞાનભાવમાં કર્મનો ભાવ કદી નહિ થાય, જ્ઞાન કદી કર્મરૂપે નહિ થાય. એ જ રીતે પર્યાયમાં રાગાંશ છે તે હું નહિ, તેના અભાવરૂપ જે નિર્મળપર્યાય થઈ તે, તથા શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ તે હું છું. આવા મારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં રાગાદિનો અભાવ છે ને અભાવ જ રહેશે.—આમ પરભાવથી અત્યંત બિન્નતા કરીને પોતાના આત્માનો શુદ્ધ ભાગ ધર્મીએ જુદો પાડી લીધો છે. સ્વરૂપથી જ જ્ઞાનને અને રાગને ભિન્નતા છે તેથી તેમનું ભેદજ્ઞાન કરવું સુગમ છે, તેમને ભિન્ન અનુભવી શકાય છે.

પુણ્ય-પાપના રાગ-દ્વેષના ભાવવાળો નહિ પણ તેના અભાવવાળો ને અનંત ગુણની નિર્મળતાના ભાવવાળો મારો આત્મા છે—એમ અનુભૂતિમાં ધર્મી જીવ અનુભવે છે. અભાવ-અભાવ શક્તિનું કાર્ય એવું છે કે ત્રિકાળમાં ને વર્તમાનમાં બંનેમાં પરભાવોની નાસ્તિ રાખે છે. કર્મને બાંધનારો આત્મા-એમ નહિ, શરીરના સંબંધવાળો આત્મા-એમ નહિ, રાગરૂપ આત્મા-એમ પણ નહિ, પણ એ બધાયની જેમાં નાસ્તિ છે એવા જ્ઞાનમય શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય તે હું છું—આવી અનુભૂતિ તે સમ્યગ્દર્શનની અનુભૂતિ છે. આવી અનુભૂતિ જ્યાં ન હોય ત્યાં સમ્યગ્દર્શન પણ હોતું નથી.

કોઈ કહે કે રાગથી ને કર્મથી જુદો આત્મા અમને તો દેખાતો નથી! —તો તેને કહે છે કે ભાઈ! ભેદજ્ઞાનીને તો અંદર ચૈતન્યના અનુભવમાં રાગથી ને કર્મથી જુદો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે છે; ને તને જુદો નથી દેખાતો તો તારો અનુભવ જૂઠો છે. શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપના અનુભવદ્વારા ચોથા ગુણસ્થાનથી જ આત્મામાં રાગ વગરનું જ્ઞાન અનુભવાય છે. અનંતા જીવો એવો અનુભવ કરીકરીને સિદ્ધપદને પામ્યા છે. જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે

ભિન્નતા હોવાથી તેમને ભિન્નપણે અનુભવી શકાય છે; એવો અનુભવ સુગમ છે, અત્યારે થઈ શકે છે.

ધર્મીજીવ જ્ઞાનલક્ષણવડે પોતાના શુદ્ધ આત્માને લક્ષિત કરીને એમ જાણે છે કે મારા આ આત્મામાં જ્ઞાનમય અનંતભાવો સિવાય જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ સર્વે ભાવોનો અભાવ જ હતો ને અભાવ જ છે; પહેલાં આવો આત્મા મારા લક્ષમાં ન હતો ને ભ્રમથી મેં મને રાગાદિરૂપ તથા કર્મરૂપ માન્યો હતો. લક્ષ્મી-શરીર-કર્મ કે રાગાદિ. તેમનો મારામાં અભાવ હોવા છતાં ભૂલથી મારા જ્ઞાનસ્વભાવમાં મેં તેમનો સદ્ભાવ માન્યો હતો, છતાં પણ જ્ઞાનને ને તેમને એકમેકપણું થઈ ગયું ન હતું. પણ જુદાપણું હતું, તેથી સ્વલક્ષણના બળથી તે જુદાપણે અનુભવમાં આવ્યા. આત્માનો સાચો વૈભવ કેવો છે તેની હવે ખબર પડી. અહો, આવો અદ્ભુત નિજવૈભવ! તેના ભાન વિના અનંત-કાળ મેં જોયો. નિજવૈભવનું ભાન થતાં યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિની મર્યાદા સમ્યગ્દૃષ્ટિએ એમ જાણી કે ચૈતન્યસીમામાં પરભાવનો પ્રવેશ જરાપણુ નથી; ચૈતન્યદ્રવ્યમાં, ગુણમાં કે નિર્મળપર્યાયમાં કયાંય પરભાવ નથી, પણ પરભાવના અભાવરૂપ મારો સ્વભાવ છે. આવો સ્વભાવ વર્તમાન જાણ્યો, ને સદાકાળ આવો જ સ્વભાવ રહેશે. જેવું વર્તમાન તેવું ત્રિકાળ; વર્તમાનમાં શુદ્ધતાના વેદન વગર ત્રિકાળીશુદ્ધસ્વભાવ શ્રદ્ધામાં આવી શકે નહિ. વર્તમાન સહિત ત્રિકાળ શુદ્ધઆત્માની પ્રતીત વગર શુદ્ધઆત્માની સાચી શ્રદ્ધા થાય નહિ, ને શુદ્ધઆત્માની શ્રદ્ધા વગર સાચું તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન થાય નહિ, એટલે કે મોક્ષનો માર્ગ હાથ આવે નહિ. વર્તમાનમાં જ જે આત્માને કર્મવાળો અશુદ્ધ જ અનુભવે છે તે ત્રિકાળ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવને કર્મ વગરનો કઈ રીતે દેખશે? દેખનાર તો વર્તમાનપર્યાય છે અને તે પર્યાય તો એકલી અશુદ્ધતાના અનુભવમાં જ રોકાયેલી છે, એટલે શુદ્ધઆત્માને —સાચા આત્માને તે પ્રતીતમાં લઈ શકશે નહીં. અહીં તો કહે છે કે ભાઈ, જ્ઞાનલક્ષણને લાગવીને તું દેખ તો અત્યારે જ તારો આત્મા કર્મના ને વિકારના અભાવરૂપે તને દેખાશે, કેમકે કર્મમાં કે વિકારમાં જ્ઞાનલક્ષણ રહેતું નથી. જ્ઞાનલક્ષણ નો શુદ્ધદ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં જ રહે છે.

સ્વસન્નુબંધ થયેલા ધર્મીની આ વાત છે. નાદી જ્ઞાનપર્યાયનાં કર્મ નરફના વલણનો અભાવ છે, અત્યારે અને ત્રણેકાળે હું કર્મ વગેરે પરરૂપે

ચોતાને તથી અનુભવતા. પણ તે પર્યાયને - તત્ત્વના લીન પીને નવું તત્ત્વસ્વભાવના પૂર્ણ વૈભવથી ભરપૂર ચોતાને અનુભવે છે તે અનુભવના સ્વભાવનો અભાવ છે. નિર્ભંગમાત્રને પરિણમના આત્માના સ્વભાવનો અભાવ છે.

અરે, આત્મ મારું ચૈતન્યતત્ત્વ, આપાર મનિમાત્ર, નેને મેં પૂર્વે કહી ન પીછાણ્યું. હવે જ્યાં જ્ઞાની-સ તેઓ મારો આત્મભવના દેખાડ્યા, ન તેમાં અંતર્ધ્રુવ થઈને મેં મારા આત્મવૈભવને દેખ્યો ત્યાં મારા આનંદ મહિત્ત, કર્મના ને પરભાવના અભાવરૂપ પરિણમન પ્રગટ્યું. ભ્રમથી દેહવાળો માનેડો, પણ દેહાદિના અભાવરૂપે જ સદાય છું. પહેલાં પણ તે દેહાદિના અભાવરૂપે જ હતો, અત્યારે પણ તેમના અભાવરૂપે જ રહ્યો છું ને ભવિષ્યમાં પણ તેમના અભાવરૂપે જ રહીશ, ત્રણેકાળે, તેમનાથી જુદો જુદો ને જુદો જ છું. મારું ટકવું મારું નભવું મારું જીવવું મારું પરિણમવું મારા સ્વભાવથી જ છે, તેમાં પરનો તો અભાવ જ છે.-આમ જ્ઞાનપર્યાયને અંતરમાં વાળતાં ચોતાનો આત્મા ધર્મીને લક્ષિત થયો. એટલે તે પર્યાયમાં પણ પરના ને પરભાવના અભાવરૂપ પરિણમન પ્રગટ્યું.

કોઈ કહે : રાગાદિ વ્યવહાર કયાં ગયો ?

તો કહે છે કે, તે વ્યવહાર ગયો અભાવમાં; શુદ્ધપરિણતિમાં રાગ કેવો ? રાગાદિ વ્યવહારના અભાવરૂપ શુદ્ધસ્વભાવને જાણ્યા વિના આત્માને ખરેખર જાણ્યો કહેવાય નહીં. અરે જીવ ! તારી પરમ તાકાતને તું પ્રતીતમાં ન લે ને એકલા વ્યવહારમાં તૂચ રાગમાં રોકાઈ રહે, તો શું એટલો જ તારો આત્મા છે ? ભાઈ, તારો આત્મા તો અનંત ગુણની સાહેબીથી ભરપૂર છે,—જેમાં અશુદ્ધતા નથી, એવા આત્મામાં અંતર્ધ્રુવ થા તો તને તારા વૈભવની ઓળખાણ થાય. એ ઓળખાણ પરમ આનંદરૂપ છે. રાગ અને દેહાદિમાં આત્મશુદ્ધિપૂર્વક વર્તન તે અજ્ઞાનીનો વ્યવહાર છે, તે ખરો આત્મવ્યવહાર નથી; ધર્મીનો આત્મવ્યવહાર તો શુદ્ધચેતનાના વિલાસરૂપ છે—એમ પ્રવચન-સારમાં કહ્યું છે.

નીરાલંબી ગગનમાં તીર્થંકરભગવાનની વાણી વધૂટી, તેણે સર્વ તત્ત્વોમાં સારરૂપ એવું નીરાલંબી ચૈતન્યતત્ત્વ બતાવ્યું; સુપાત્ર જીવોએ તે સારભૂત તત્ત્વને જાણીને અનુભવમાં લીધું. આવા સારભૂત તત્ત્વને અનુભવનારા જીવો-

વિરલા જ હોય છે, બાકી જગતનો મોટો ભાગ તો અસાર એવા રાગાદિ-ભાવોમાં જ ભરમાઈ ગયો છે. આ શાસ્ત્રનું નામ જ ‘સમયસાર’ છે, સર્વે વસ્તુઓમાં સારરૂપ ઉત્તમ એવો શુદ્ધ આત્મા તે ‘સમયસાર’ છે, તેનું સ્વરૂપ આ સમયસારશાસ્ત્ર દેખાડે છે. આચાર્યભગવાને છેલ્લી ગાથામાં કહ્યું કે—

આ સમયપ્રાભૂત પઠન કરીને અર્થ તત્ત્વથી જાણીને,
ઠગશે અરથમાં આત્મા જે, સૌખ્ય ઉત્તમ તે થશે. (૪૧૫)

પોતાના પૂર્ણ સામર્થ્યવડે શુદ્ધતાને રચે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. આવા પૂર્ણસ્વભાવવાળો આત્મા જ ઉત્તમ શરણ છે. વિકારભાવ તે શરણરૂપ કે સારરૂપ નથી; દુઃખનો અભાવ કરીને મુખ આપવાનું જેનામાં સામર્થ્ય છે એવો સ્વભાવશક્તિનો પિંડ શુદ્ધઆત્મા જ શરણરૂપ ને સારરૂપ છે. આવા આત્માની સન્મુખ થઈને એને જાણતાં, આત્મા પોતે આનંદરૂપ પરિણામે છે-સ્વયમેવ મુખરૂપ થાય છે, ને દુઃખના અભાવરૂપ પરિણામે છે.-આવા નિજભાવે પરિણમતો આત્મા તે જ શરણ છે, તે જ વિશ્રામ છે.

જેમાં દુઃખનો ને આકુળતાનો અનુભવ થાય એવા પરભાવો આત્માને શરણરૂપ કેમ હોય? જે જીવ એકલા દુઃખને જ વેદે છે ને આત્મિકમુખને અનુભવતો નથી તેને ખરેખર આત્માનો અનુભવ નથી, અનાત્મભાવને જ તે અનુભવે છે. આત્મા તો પરમ આનંદસ્વભાવી છે. દુઃખનો તેમાં અભાવ છે. દુઃખપરિણમનને ધર્મી પોતામાં અભાવરૂપે જાણે છે. આ રીતે પરભાવને પોતામાં અભાવરૂપ રાખીને નિજભાવરૂપે પરિણમતો આત્મા કેવો છે તે અહીં જોવાપાડ્યો છે. દયાદિ રાગભાવ કે હિંસાદિ દ્વેષભાવ, એવા રાગ-દ્વેષ વગરનો, આનંદમય જ્ઞાતાદષ્ટાપરિણામી આત્મા તે ખરો આત્મા છે. એકલા જ્ઞાનભાવથી ભરેલો આત્મા. તેને જાણતાં આનંદમય અમૃતરસની ધાગ વાંદ છે. રાગાદિના કર્તાપણે આત્માને જાણે તેમ તો રાગન કુળ પેદા થાય છે. તેના આનંદની ધારા વહેતી નથી. કેમકે તે અનુભવરૂપ નથી. આત્માના સાચા સ્વરૂપને જાણે ને આનંદ અનુભવે નહિ. આદર આનંદનો દારણો ભર્યો છે તો આનંદની ધાગ વાળા તમારા હૃદયને છે. જો આનંદ આત્માની કદી કદાવો ન આવે તો આનંદ આત્માની કદી કદાવો ન આવે. એકવાર તારા હૃદયને આત્માની કદી કદાવો.

પરિણમવા લાગ્યો ત્યાં મોક્ષની શકા કેમ રહે? સ્વસન્નિપત્તિ થતાં પોતાના સ્વભાવથી નિર્ણય થઈ ગયો કે નિઃશંકપણે મારો આત્મા રાગના અભાવપણે જ પરિણમ્યા કરશે. ભવિષ્યમાં કર્મનો ઉદય આવીને જ્ઞાનને મક્કિત કરી નાંખે, અથવા રાગ સાથે એકપણું થઈ જાય - એમ બનવાનું નથી. મોહનો અભાવ થયો ને રાગ સાથે એકતા તૂટી ને હવે ફરીને સંધાવાની નથી. અત્યારથી જ સાધકનું જ્ઞાન રાગથી જુદાપણે પરિણમી રહ્યું છે. તે કેંડે સુક્ષ્મ સુધી જુદું જ પરિણમશે; ને સુક્ષ્મ સાદિ-અનંત રહેશે, તેમાં વચ્ચે વિકાર કે કર્મ નહિ આવે.

સાધકદશામાં જ્ઞાન ને રાગ બંને વિદ્યમાન હોવા છતાં તે બંને ભિન્ન-પણે વર્તે છે, એકપણે નહિ. શુદ્ધદૃષ્ટિમાં વિકારનો અભાવ પરિણમે છે, એટલે તેમાં વ્યવહારનું અભૂતાર્થપણું છે; ભૂતાર્થસ્વભાવના આશ્રયે શુદ્ધતા જ પરિણમી રહી છે. અનાદિઅનંત મારો આવો સ્વભાવ હતો, પણ દૃષ્ટિમાં આવ્યો ન હતો; હવે દૃષ્ટિમાં આવતાં સાદિ-અનંત નિર્મળ પરિણમન થવા માંડ્યું, ને રાગાદિનું પરિણમન અભાવરૂપ થયું. રાગાદિ વિકલ્પના અગ્રવર્તન-રૂપ આત્મસ્વભાવ છે. વિકલ્પમાં વર્તન કરે તે ખરેખર આત્મસ્વરૂપ નથી. સાચા આત્મસ્વરૂપની આ કથા છે, એટલે સત્યકથા છે. આવા સત્યના આધારે સુસુષુતું વહાણુ ભવસમુદ્રને તરી જાય છે.

હજી તો જે એમ માને છે કે મારો આત્મા બોલે, આત્મા વાણીને કરે, શરીરવડે ધર્મ થાય, -તેને તો શરીર અને વાણીના અભાવરૂપ આત્માની ખબર નથી, તો રાગના અભાવરૂપ સ્વભાવની ખબર તો ક્યાંથી હોય? જ્યાં જડથી ભિન્નતા પણ નથી જાણતો ત્યાં રાગથી ભિન્નતા ક્યાંથી જાણે? અહીં જ્ઞાનલક્ષણદ્વારા આત્મા ઓળખાવ્યો, તેવા આત્માને જાણે તો જડમાંથી ને રાગમાંથી આત્મબુદ્ધિ છૂટી જાય. જે આત્માનો સ્વભાવ નથી તેનાં આત્મબુદ્ધિ કરવી તે મૂઠતા છે. ચક્રવર્તીરાજને લીખારી કહેવો તે જેમ રાત્રીનો અવિનય છે તેમ અનંતશક્તિના પિંડરૂપ ચૈતન્યચક્રવર્તી આત્માને રાગ જેટલો તૂંચ જાનવો તે તેને અનાદર છે. ચેતનરાજને જડશરીરના કાર્યવાળો જાનવો તે ચેતનનો અનાદર છે. નારદીનું વૈકિલ્બિકશરીર, પ્રતિકુળ સ્થાવરો કે બેદનું દુઃખ-એ કોઈ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને સ્પર્શતા નથી, ને જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તે કોઈને સ્પર્શતો નથી; બંને જાવો જુદેજુદા જ રહે છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા

પોતાની અનંતશક્તિના નિમગ્નતાએથી નથી કે પાતળા પાતળા થઈ જાય છે. દુઃખ કે વિદાર નથી તપાસી શકાય. પાતળા પાતળા થઈ જાય છે. આત્મપટારા ખોડીને મનો અભાવે છે કે જાનનાં પડી પાડે તેમ જાય છે તેવો જગતમાં ઘીઝે ક્યાંય નથી; જગતનાં પાતળા થઈ જાય છે તેવું સુદ્યાંકન થઈ ન શકે એવી આત્મજ્ઞની ભાવના છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જગતનાં જાણે રૂપો કેવળ આત્માના અભાવસ્વભાવે જ રહ્યો છે. આત્માના આવા અભાવની મનનબળથી અભાવ અભાવરૂપ જ્ઞાનનું જે પરિણમન થયું તે મહાજ્ઞાન ને જ રહેશે. અભાવેનો ગુણુશક્તિમાં તો અભાવ હતો જ. ને તેનું જ્ઞાન થતાં પાતળામાં પાતળામાં અનંત અભાવ થયો. સ્વભાવથી પૂર્ણ તરેતું. ને પિતાનોથી માતા જાડી (-અભાવરૂપ) આવું ચૈતન્યરત્ન તેનો અપાર ભાવિમા છે. જાનના ગુણુસ્ત્વથી ભરેલો ચૈતન્યરત્નાકર આત્મા છે તેમાં ઉદયભાવરૂપ મહિમતા નથી. ઉદયભાવના અભાવરૂપ પ્રશાંત ચૈતન્યરસથી ઉદ્ભવતો આત્મા છે. તત્ત્વાર્થશૂદ્ધમાં ઉદયભાવને જીવનું સ્વતત્ત્વ કહ્યું છે તે તો જીવની પર્ણોત્તું જ્ઞાન કરાવના કહ્યું છે; અહીં જીવના શુદ્ધસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવતું છે. શુદ્ધસ્વરૂપમાં ઉદયભાવ ન આવે, તેથી અહીં શુદ્ધજીવમાં ઉદયભાવનો અભાવ કહ્યો. ને આવા શુદ્ધ જીવસ્વરૂપનો અનુભવ કરતાં પર્યાયમાં પણ ઉદયભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેનો અભાવ થઈ જાય છે. આ રીતે સ્વસન્મુખ વળેલી પરિણતિમાં ઉદયભાવનો અભાવ છે; સ્વસન્મુખ પરિણતિએ જોડેલો આત્મા અનુભવ્યો તેટલો જ શુદ્ધઆત્મા છે, તેને જ અહીં આત્મા કહ્યો છે.

નિશ્ચયદૃષ્ટિવડે આવા આત્માને અનુભવમાં લેતાં સમ્યગ્દર્શન થયું; સમ્યગ્દર્શન થતાં ધર્મીને ભવનો નાશ થયો, ને એકલો સ્વભાવભાવે પરિણમતો આત્મા રહ્યો તે સ્વભાવરૂપે પરિણમતો-પરિણમતો કેવળજ્ઞાનરૂપ થઈ જશે. તે પરિણમનમાં રાગનો અભાવ થયો ને અભાવ જ રહેશે.

અભાવ-અભાવશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૩૮)

[૩૯]

ભાવ શક્તિ

[કારકાનુગતક્રિયાનિષ્ક્રાંતભવનમાત્રમયો ભાવશક્તિઃ ।]

અહો, આત્મશક્તિના મહિમાની શી
વાત ? સ્વયં કેવળજ્ઞાનાદિરૂપ થવાની તેની
તાકાત છે ભાઈ, લક્ષ બધ તારા સ્વભાવના,
તો તેના લક્ષે લાખેણી પર્યાય પ્રગટી જ્યો
ભાષી બધું વિકલ્પનું કાગળ છે સ્વભાવના
લક્ષને ભેડ, તોપણ તાર કેવળજ્ઞાન માટે કે
સમ્યક્દર્શનને માટે જીન કોઈ કારણ શોધવા
જણુ નહીં પડે

આત્માના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થતાં તેની કિંમત ઓછી થાય છે. પ્રદેશે સર્વજ્ઞતા પરિણમી ગઈ. તેની કિંમત ઓછી થાય છે. તેની જાણ તે વાણીનો કર્તા આત્મા નથી; તે વાણીમાં જો તે જાણવાની શક્તિ નથી પણ સ્વ-પરની વાતો કહેવાની તાજાગ છે. જાણવારનાં કહેવાની તાજાગ નથી (અર્થાત્ જ્ઞાનમાં વાણી નથી). તે કારકારમાં જાણવાનો તાજાગ નથી (અર્થાત્ વાણીમાં જ્ઞાન નથી). તે વાણીમાં એમ આવ્યું કે દે આત્મા! તુ અતંત ગુણનો ભંડાર છે; તારા આત્મામાં એની માવશા જ છે કે ભેદરૂપ ભવગ્રી કારકો વગર જ તે નિર્મળપણે પરિણમે. નિર્મળપણે જ્ઞાનમાં ભેદરૂપ કારકોનું અવલંબન નથી. ભેદરૂપ કારકો અનુસાર ચલી કિંમતો નિર્મળ જ્ઞાનપરિણમનમાં અભાવ છે.

આત્મા પોતે જ છ કારકરૂપ થઈને જ્ઞાન અને મુખરૂપે પરિણમે છે; ત્યાં બાહ્ય કારણોની તો તેને અપેક્ષા નથી. તે આંદરમાં હું કર્તા, હું જ કર્મ, હું જ સાધન. એવા કારકભેદના વિકલ્પો પણ કાંઈ જ્ઞાન કે મુખરૂપ પરિણમવાનું કારણ નથી. તે વિકલ્પો જે માટે આહી નિર્મળભાવનું ભાવન થાય છે એમ નથી. તે વિકલ્પોથી નિરપેક્ષપણે આત્મા સ્વયં જ્ઞાનરૂપ ને મુખરૂપ થાય છે; તે જ સાચું જીવન છે. જેણે સાચું આનંદમય જીવન જીવવું હોય તેણે અંતર્મુખ થઈને આત્મામાં પરિણમવાનું છે. ભાઈ, બહાવરો થઈને બહારમાં તારા કારણને શોધ મા. રાગવડેય ચતન્યરાજ પ્રસન્ન થાય તેવા નથી, ચેતન્યરાજ તો તેનામાં એકાગ્રતા વડે જ પ્રસન્ન થાય તેવા છે. માટે અંતર્મુખ થા...અંતર્મુખ એટલે કે સ્વસ્મરુપ થવું તે જ ભગવાનનો માર્ગ છે. બીજા કોઈ સાધનોની અપેક્ષા વગર પોતે સ્વયં કેવળજ્ઞાનાદિરૂપ પરિણમે છે તેથી તેને સ્વયંભૂ કહ્યો છે.

અજ્ઞાની કહે છે કે શુભરાગ મારું સાધન ને કારક થાય.

આચાર્યદેવ કહે છે કે રાગના કારક વગર જ પરિણમવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાનપરિણમનમાં રાગની કિંમત કેવી? જો કે આહી તો શુદ્ધભાવની જ વાત છે; પરંતુ અશુદ્ધતામાં પણ અન્ય કારકોની અપેક્ષા નથી. ‘સ્વયમેવ પદ્મકારકીરૂપેણ વ્યવતિષ્ઠમાનં ન કારકાંતરમપેક્ષતે’ પચાસ્તિકાવની ગા. દર માં તથા દંદમાં કહેલો ગા સિદ્ધાન્ત શુદ્ધતામાં કે અશુદ્ધતામાં, તેમજ ચેતનમાં કે જડમાં. સમસ્ત પદાર્થોમાં લાગુ પડે છે. પદાર્થો સ્વયમેવ પોતે પોતાના

છ કારકરૂપ થઈને પરિણમે છે, તેઓ બીજા ભિન્ન કારકોની અપેક્ષા રાખતા નથી. અહીં તો તે ઉપરાંત પોતાની શુદ્ધઅનુભૂતિની વાત છે-કે જેમાં પોતાના છ કારકોના ભેદનો પણ વિકલ્પ નથી. અહીં ભેદકારકોને અનુસરનારી ક્રિયાનો નિષેધ કર્યો; ને પછી પોતામાં અભેદકારકને અનુસરવારૂપ ક્રિયા બતાવશે. (૪૮મી શક્તિમાં.)

આત્માની પર્યાયમાં શુદ્ધતા હો કે અશુદ્ધતા, પરંતુ તે કારક થઈને પરની ક્રિયા કરે એમ બનતું નથી. આત્મા રાગ કરીને પણ પરનું કાંઈ કાર્ય કરી છે અથવા દ્વેષ કરીને પરનું કાંઈ બગાડી છે-એમ બનતું નથી. -આ રીતે પરથી તો ભિન્નતા જ છે.

હવે અંદર આત્માના કોઈ ગુણમાં એવો સ્વભાવ નથી કે રાગ-દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે. તો રાગદ્વેષ કેમ થાય છે? -રાગદ્વેષ એ તો અજ્ઞાનમય ભાવ છે, તે કાંઈ જ્ઞાનમય ભાવ નથી, તે જ્ઞાનનું કાર્ય નથી, તે જ્ઞાનનું કારણ પણ નથી. -આ રીતે જ્ઞાનને રાગથી પણ ભિન્નતા છે.

એકલા ભિન્ન જ્ઞાનના વેદનમાં ‘આ કર્તા ને આ કર્મ’ એવા કારક-ભેદની ક્રિયાનું ઉત્થાન રહેતું નથી, એ ક્રિયા ત્યાં વિરામ પામી જાય છે; ને નિર્મળ ભાવપણે જ્ઞાનનું ભવન થયા કરે છે.—આ ભાવશક્તિનું કાર્ય છે.

આહો, આવા ભેદજ્ઞાનમાં કેટલું સમાધાન! કેટલી શાંતિ!

❧ પર ચીજ આ આત્માનો કોઈ ભાવ ઉપજાવતી નથી.

❧ પુણ્ય-પાપના ભાવમાં પરની ક્રિયા કરવાની તાકાત નથી.

❧ તે પુણ્ય-પાપના ભાવમાં એવી પણ તાકાત નથી કે આત્માની શુદ્ધતાનું સાધન થાય.

❧ આત્મગુણમાં એવો સ્વભાવ નથી કે શુભાશુભ ભાવોને ઉત્પન્ન કરે.

❧ આત્મગુણમાં એવો સ્વભાવ છે કે શુભાશુભ રહિત પોતાના શુદ્ધ-ભાવપણે પરિણમે.

આવા સ્વભાવવાળો ભગવાન આત્મા છે. પોતાને આવા સ્વભાવે દેખતા તે સમ્યગ્દર્શન છે. સર્વજ્ઞભગવાને બધા આત્માને આવા સ્વભાવે દેખ્યા છે. આવા આત્માના અતરૂણતા દલ ધવા વગર ભેદજ્ઞાન કે સમ્યગ્દર્શન થાય નહીં.

છે. પોતે જ શુદ્ધ ઉપયોગના પ્રસાદથી કર્તા ન બનતા હોવાથી સંપ્રદાન-અપાદાન ને અધિકારપૂર્ણ એવા એ વસ્તુના વિનિમય-વ્યવસ્થાથી પરિણમતો હોવાથી સગવાન આનંદ પ્રાપ્ત નથી. નિવૃત્તિના જ્ઞાનવાને પરની સાથે કારણપણાનો સંબંધ નથી; જ્યાં પોતાના મુક્તિવાની પ્રાપ્તિને માટે બાહ્યસામગ્રી શોધવાની અવગતિથી છૂંતો નહીં પણ પરના ને બંધાવત ક્રેમ થાય છે? અજ્ઞાની પરથી નિરપેક્ષપણે જ્ઞાન ને આનંદપૂર્ણ પરિણમતાના પોતાના સ્વભાવને જાણતો નથી. ને બહારના સાધનવડે મને કેઈ શુદ્ધતા મળશે-એવી પરાઅયભુદ્ધિથી આકુળ-અચ્છાદિત થયા કરે છે. ક્યાં તેના પરિણામ ઠરતા નથી. ઠરવાનું ધામ તો આતમરામ છે, એને તો તે જાણતો નથી. અહીં તો કહે છે કે જ્ઞાનની અભેદઅનુભૂતિમાં કર્તા-કર્મ વગેરે કારકોનો ભેદ રહેતો નથી, ભેદરૂપ કારકોની ક્રિયા ત્યાં અસ્ત થઈ ગઈ છે.

પ્રવચનસાર ગા. ૧૨૬ માં કહે છે કે-બંધમાર્ગમાં તેમજ મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે. જ્યારે હું સંસારી હતો ત્યારે (અજ્ઞાનદશામાં) પણ મારું કોઈ પણ સંબંધી ન હતું, ત્યારે પણ હું એકલો જ કર્તા હતો. હમણું પણ (સુસુષુદશામાં અર્થાત્ જ્ઞાનદશામાં) પણ હું એકલો જ કર્તા છું. આ રીતે બંધમાર્ગમાં તેમજ મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે.—આવું ભેદજ્ઞાન કરનાર જીવને શુદ્ધતારૂપ પરિણમન હોય છે. પરથી વિન્નતા બાણીને સ્વમાં એકતા કરી ત્યાં શુદ્ધતા પ્રગટી.

અહીં આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ બતાવવા તેનામાં વિકારનું અકર્તાપણું કહ્યું. પરથી વિન્નતા જાણવાનું ફળ પણ એ છે કે સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને વિકારનો અકર્તા થયો. આ રીતે હજારો શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય તો આંતરે એક જ આવીને ઊભું રહે છે કે સ્વભાવમાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરવો. એમાં પરથી વિન્નતા પણ આવી ગઈ, ને વિકારનું અકર્તાપણું પણ આવી ગયું.

વિકારનું સાધન આત્માના સ્વભાવમાં નથી, તેમજ વિકારનું સાધન પરવસ્તુ નથી; તે-તે સમયની અવસ્થાના અશુદ્ધકારકો વડે વિકાર થાય છે. શુદ્ધતાના કારક થાય એવી છ કારક શક્તિઓ આત્મામાં છે, તેનું વર્ણન હવે આવશે.

જેમ ઊંચી કિંમતના હીરા સરાણે ચડે ત્યાં તેની જે રજ પડે તે પણ ઊંચી જાતની હોય છે; તેમ અહીં ચૈતન્યહીરો સ્વાનુભવની સરાણે ચડ્યો છે,

તેના લક્ષે તેના પ્રેમપૂર્વકતા શ્રવણમાં, બહુમાનમાં પણ ઊંચા પુણ્ય બંધાય છે. ચૈતન્યના બહુમાનના ભાવમાં જે પુણ્ય બંધાઈ જાય તે લોકોત્તર હોય છે, ને તેની અંતરંગ સચિદી તો મોક્ષ મળે છે. ચૈતન્યના વિરાધકને અમુક હદ કરતાં ઊંચા પુણ્ય બંધાતા નથી. આમ છતાં મૂળ કિંમત પુણ્યની નથી, ચૈતન્યહીરાની જ કિંમત છે.

આવા આત્મસ્વભાવની દ્રષ્ટિ થતાં પર્યાયમા વિકારના અભાવરૂપ પરિણુમન થયું, વિકારનું કર્તૃત્વ ટળ્યું, કારકના ભેદ મટયા. આહા, શાસ્ત્રના બહુતરમાંથી તેના સારરૂપ આવે આત્મા કાઢે એટલે કે લક્ષમાં હ્યે તો સાચું સમજાયો. આનાથી ઊંધું કાઢે ને રાગના આશ્રયમાં રોકાય તો તે શાસ્ત્રને સમજાયો નથી, શાસ્ત્રનો સાર કાઢતાં તેને આવડ્યું નથી. આત્માનો સ્વભાવ જ આવો છે કે જેના પરિણુમનમાં વિકલ્પનો અભાવ છે. દ્રવ્ય-ગુણમાં તો વિકાર ન હતો, તેનું ભાન થતાં પર્યાયમાં પણ વિકાર ન રહ્યો. આ રીતે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે વિકાર વગરના થયા. આવો આત્માનો સ્વભાવ છે. જેમ સૂર્યમાં અંધકાર નથી, પ્રકાશના પૂર્ણરૂપ સૂર્ય છે; તેમ આ ચૈતન્ય-સૂર્ય અનંત શક્તિનાં કિરણોથી જાગૃત્યમાન, તેમાં રાગરૂપી અંધકાર નથી.

કર્તા અને કર્મ એક પદાર્થમાં જ હોય છે, ભિન્ન પદાર્થમાં નહીં. અહીં જ્ઞાનલક્ષણરૂપ આત્માને અને વિકારને એકપાત્રું નથી, અભિન્નપાત્રું નથી, એટલે કર્તાકર્મપણું પણ નથી. બનેલી જાત જ જુદી છે ત્યાં એકપાત્રું કઈ રીતે હોય? આવા આત્મસ્વભાવનું લક્ષ ધયું ત્યાં તેમાં વિકારનું કર્તાપત્રું કે તેમાં એકતાબુદ્ધિ કેમ રહે? - ન જ રહે. આ રીતે વિકારી ક્રિયા વગરનું જે નિર્મળભાવરૂપ ભવન થયું તે ભાવશક્તિનું કાર્ય છે. ભાવશક્તિનું આ નિર્મળપરિણુમન વિકારી કારકોની ક્રિયાને અનુસરતું નથી, અતિદેવભાવને જ અનુસરીને તે પરિણુમે છે; વિકારને અનુસરતી ક્રિયાને તેમાં અભાવ છે. 'સ્વયંભૂ'ના વર્ણનમાં એ વાત આવી ગઈ છે. સ્વનાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરીને આત્મા સ્વયં-ભૂ (પોતે જ પરિણુમીને) કેવળજ્ઞાનપણે પ્રગટ થયેલા રાગના કે શરીરની ક્રિયાના સાધનથી તે પ્રગટયો એમ નથી.

જેમ આંખવડે ખાટો ખોદાય નહીં, તેમ આત્મા ચૈતન્યચતુર છે તેના વડે જહતાં કામ કે વિકારનાં કારણ ધાય નહીં. ચૈતન્યચતુરનાં વિકારનું કર્તૃત્વ માનવું એ તો આંખવડે પૂજા ઉપાડવા જેવું છે. ખાટો ખોદાવાની ક્રિયાને આં ન

આત્મવૈભવ]

[ભાવ શક્તિ : ૪૦૭]

છે; તેમાં તો મોક્ષમાર્ગ આવી જાય છે. સ્વમાં જે સન્મુખ થયો તેણે પરથી સાચી ભિન્નતા જાણી, એટલે અર્જુન ભેદજ્ઞાન ધ્યુઃ આવી દશા ગૃહસ્થપણામાંય ધર્મીને હોય છે. તે ધર્મી નિર્મળપર્યાયરૂપે પોતાની ભાવશક્તિથી જ પરિણમે છે. એ પ્રમાણે ભાવશક્તિ બતાવી. હવે ક્રિયાશક્તિમાં અભેદ કારકોની ક્રિયા બતાવશે.

ભાવશક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ. (૩૬)

અહા, અનંતશક્તિવાળા આત્માને જે લક્ષ્મી કહે તેને વિકારનો પ્રેમ કેમ રહે? જેને મોક્ષની લગની છે, જેને આત્માના વૈભવની લગની છે, અનુભવની ધગથ છે, એવા મોક્ષાથી છવને આચાર્યદેવે પરમ કરુણાથી આત્મવૈભવ દેખાડ્યો છે સ્વાનુભૂતિ વડે આવો આત્મવૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે

“અમે અમારા આત્મવેલવને સાધવામા મશગૂલ છીએ.”

[૪૦]

ક્રિયા શક્તિ

[કારકાનુમારભવત્તાલ્પ ભાવમર્યા ક્રિયાગતિઃ ।]

અહા ! એ દરથો કેવા હશે કે વધારે કુંડકુંડ
સ્વામી ને અમૃતચંદ્રસ્વામી જેવા ધર્મ દર્શક
દિગંધર સન્નો હાથના કમંડલ ને મે રસિંગી
લઈને આ જગતભૂમિના વિચરતા હશે, ને
આવો 'આન્નયેતવ' વચનના છંદોને કેના
હતા હશે ! એ શ્રીગુરુનામી સન્નો કહે,
સિદ્ધપદને કેવું લઈને દરતા હતા આમની
પરિણતિ અત્યુપ યઈને કહેલો સિદ્ધપદને
લેઈને હાલી આવા મુનિને એ નિર્લકંડેવનું
શાન્તન દેવું છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં એક એવી ક્રિયાશક્તિ હોય છે જે પોતાના જ કારકોને અનુગ્રહીને ચતા નિર્મળપણની રાહમાં લેવા પૂરો પાડે છે. આ ભેદરૂપ વિકારી છ કારકોની ક્રિયાને નિર્મળ કરે, તે જ્ઞાની જનના નિર્મળ કારકોઅનુસાર ક્રિયાની ચાત છે. પોતે જ જોઈ કારકરૂપે પારે પૂરતો આત્મા સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવરૂપે પરિણમવાની પોતાની ક્રિયાને કરે છે; બાકીના કારકની અપેક્ષા તે રાખતો નથી. તેમજ ભેદને બાદબાકી નથી; નિર્મળતાનું વિકારને તે પોતાનાં કારક (સાધન) બનાવતો નથી. આત્માની ક્રિયા આત્માના જ કારકોને અનુસરે છે. બીજા કોઈને અનુગ્રહી નથી. તેમજ આત્મા પોતાના નિર્મળભાવની ક્રિયાવડે વિકારનો કારક થતો નથી. આવી ક્રિયાશક્તિ તથા આત્મા જ્ઞાનમય છે.

આત્મા સમ્યગ્દર્શન કે કેવળજ્ઞાન વગેરે નિર્મળપર્યાયરૂપ કાર્યને પોતાના સાધનથી કરે એવી આત્માની તાકાત છે. પોતાના જ કારકોને અનુસરીને નિર્મળભાવરૂપે પરિણમવાની ક્રિયા આત્મા કરે છે.

પોતાની ધર્મપર્યાયનો આત્મા જ કર્તા;
 ધર્મપર્યાયરૂપે પરિણમેલો આત્મા જ કર્મ;
 ધર્મપર્યાય થવાનું ઉદ્દુષ્ટસાધન આત્મા;
 ધર્મપર્યાય લેવાના પાત્રરૂપ સ પ્રદાન પણ આત્મા;
 ધર્મપર્યાયમાં ધ્રુવ-અપાદાનરૂપ પણ આત્મા,
 અને ધર્મપર્યાયનો આધાર પણ આત્મા;
 એનું સ્વ-સ્વામીપણું પણ આત્મા સાથે.

—આ રીતે આત્મા પોતે પોતાના આવા છ કારકોને અભેદપણે અનુસરતો થકો પરિણમનક્રિયાને કરે છે. આ ક્રિયામાં કાંઈ વિકલ્પ નથી. નિર્મળ પર્યાયના કર્તા થવા માટે વિકલ્પ કરવો પડે એવું નથી. જેમ સિદ્ધભગવંતો વિકલ્પ વગર જ કર્તા થઈને પોતાની સિદ્ધત્વપર્યાયને કર્યા જ કરે છે, તેમ દરેક આત્મા વિકલ્પ વગર જ પોતાના નિર્મળ ભાવરૂપ ક્રિયાનો કર્તા થવાની. તેનું સાધન થવાની, જોઈ કારકરૂપ થવાની શક્તિવાળો છે. વિકલ્પોમાં એવી શક્તિ નથી કે આત્માની નિર્મળ પર્યાયને માટે તે કારકરૂપ થાય.

હું ચેતનારો, હું મને ચેતું છું, હું મારી ચેતનાવડે ચેતું છું—એમ સ્વસંવેદનમાં અભેદપણે જોઈ કારકો સમાઈ જાય છે; હું પણ, ચેતનારો, હું

મને ચેતું છું, હું મારી ચેતનાવડે ચેતું છું-એમ કારકભેદના વિકલ્પ સ્વ-
સંવેદનમાં હોતા નથી. નિર્વિકાર ક્રિયામાં છએ કારકોરૂપે આત્મા પરિણુમે
છે, પણ કારકના વિકલ્પરૂપે તે આત્મા પરિણુમતો નથી. આવા આત્માના
સ્વસંવેદનમાં 'ભાવ' અને 'ક્રિયા' બંને સમાય છે. વિકલ્પની ક્રિયાની
અપેક્ષા વગર જ તેના ભાવનું ભવન થાય છે એવો ભાવ-સ્વભાવ છે, તે
પોતાના અભેદરૂપ છએ કારકોઅનુસાર થતી નિર્મળ ક્રિયારૂપે પણ તે પરિણુમે
છે એવો તેનો ક્રિયા-સ્વભાવ છે. નિર્મળ પરિણુતિની ક્રિયાને કરવાનો
આત્માનો સ્વભાવ છે, તેના કારકોને તે અનુસરે છે; પણ વિકારના કારકોની
ક્રિયાને કરવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી, તેના કારકોને તે અનુસરતો નથી.
પરરૂપ ન પરિણુમે, વિકારરૂપ ન પરિણુમે, ભેદને અવલંબીને ન પરિણુમે.
નિર્વિકારી પર્યાયની ક્રિયારૂપે અભેદને અવલંબતો પરિણુમે એવી દિવ્યશક્તિ-
વાળો અદ્વિત દેવ આત્મા છે. ભેદરૂપ-વ્યવહારરૂપ-વિકલ્પરૂપ ક્રિયાને તે અનુ-
સરતો જ નથી પછી તે તેનું સાધન કેમ થાય? સ્વભાવના કારકોદ્ધારા નિશ્ચય-
ધર્મરૂપે પરિણુમવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. અને વ્યવહારના વિકલ્પોરૂપે
ન પરિણુમવાનો સ્વભાવ છે. અનેકાન્ત વડે જિતદેવે આવો આત્મા પ્રસિદ્ધ
કર્યો છે.

અહો, સ્વાનુભૂતિમાં આવા આત્માની પ્રસિદ્ધિ થાય છે, તે મહા
આનંદદાયક છે. સન્તોએ પોતાના અનુભવમાં લઈને આવો આત્મા પ્રસિદ્ધ
કર્યો છે, અને વાણીદ્વારા જગતના હૃદયને માટે પણ તે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.
સમયસારની આ ટીકાનું નામ જાતમત્વાતિ છે, આત્મજ્ઞાનિ ચેટકે આત્માની
પ્રસિદ્ધિ, આત્માનો અનુભવ.-તેની રીત સન્તોએ બતાવી છે. આ સમય-
સારમાં તેનું ઉત્કૃષ્ટ વર્ણન છે. જેમ ચક્રવર્તીના નવનિધાન ચાનુદ છે, તે કદી
ખૂટતા નથી, તેમ આત્મામાં અપાર અક્ષય ચૈતન્યનિધાન છે, અનુભવદ્વારા
તેને ખોલ્યા જ કરો પણ તે કદી ખૂટતા નથી. જગતને આવો આત્મવૈભવ
સર્વજ્ઞદેવે ખુલ્લો કરીને બતાવ્યો છે. અહો, આ તો વીતરની સન્તોના
અંતરના અનુભવની વાત છે. આના ભાવો સમજવા માટે અંતરમાં પણ
હાંડું મથન માગે છે. અંદરમાં મથન વગર આવો આત્મા અનુભવમાં આવે
નહીં. આત્માની સમજણ માટે તે અનુભવ માટે અંદરમાં મોટું કેન્દ્ર નિર્મલ
હોય છે; જગતથી કેટલી ઉદાસીનતા તે ચેતન્યની કેટલી પ્રતિ કેવલ તરે
આત્મા અનુભવમાં આવે.

કેટલા દિ'માં અનુભવ થાય ?

જેવી ગોતાની રુચિની ઉગ્રતા. કેઈને અત્યુ'કૃત મા જ અનુભવ થાય છે. પણ એને માટે મુદત ન હોય કે આટલા દિવસમાં અનુભવ પર્ષ જાય તો જ કરવો છે. રુચિવાળી વસ્તુના પ્રપત્નમાં હલ ન હોય, કાગળની મપાંડા ન હોય. જે કે બરા સુમથુને રુચિની ઉગ્રતા તો એવી હોય કે આજે જ અત્યારે જ આત્મામાં કોતરીને તેને અનુભવમાં લઉં. પછી પ્રપત્ન ઉગડતાં ઉપડતાં જરાક વાર લાગે તો તે થાકીને પ્રપત્ન ઓડી ફેંટો નથી. પણ વધુ ને વધુ ઉગ્ર પ્રયત્ન વડે ઉદ્ધમ કરીને અંતે સાક્ષાત્ આત્માનો અનુભવ કરે છે. સાચી રુચિના પ્રયત્ન વડે એવો અનુભવ જરૂર થાય છે. ખરો આત્માર્થી એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળો હોય છે કે અંતરૂદ્ધિથી આત્માને દેખે છે છૂટકો, ત્યાં સુધી બહાર નીકળવું નથી, રુચીને બીજે ક્યાંય જવા દેવી નથી. એકધારે આવો પ્રયત્ન કરનારને આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ જરૂર થાય છે. આના અંતરના ઉગ્ર પ્રયત્ન વગર આત્મા અનુભવમાં આવે નહીં. માર્છ, વિકલપાતીત ભગવાન આત્મા, આનંદનો નાથ, તેને તે પૂર્વે કદી અનુભવમાં લીધો નથી, તેને અનુભવમાં લેવાનો આ અવસર છે. માટે હે વાલીડા! અત્યારે તુ આજસ કરીશ નહીં, પ્રમાદી થઈશ મા.

મારે મારા આત્માનો ધંધો કરવો છે, બહારનો ધંધો કરવો નથી. બહારનો ધંધો આત્મામાં નથી. જેના વેપારથી એટલે કે જેમાં ઉપયોગને જોડવાથી આત્માને આનંદનો લાભ થાય એવો વેપાર મારે કરવો છે. બહારમાં ઉપયોગ ભમાવતાં તો અનંતકાળ વીત્યો પણ આનંદ ન મળ્યો, માટે હે જીવ! હવે તારા ઉપયોગને અંતરમાં જોડ. ભાઈ, તારી ચૈતન્યવસ્તુનો અપાર મહિમા છે. અંતરમાં નજર કરીને તારી ચૈતન્યચીજને દેખ તો ખરો! અરે, યોતે પોતાને ન દેખે -એ કેવી વાત! ચૈતન્યવસ્તુને જે નથી દેખતો તેણે આત્માને ખરેખર માન્યો નથી.

❖ શરીર વગેરે અજીવની સાથે આત્માને કર્તાકર્મ'પણું જે માને તેણે અજીવ સાથે આત્માની એકતા માની એટલે કે આત્માને અજીવ માન્યો.

❖ રાગાદિ વિકાર સાથે આત્માને કર્તાકર્મ'પણું જે માને તેણે આત્મા અને આસ્થવને એક માન્યા, એટલે આત્માને અશુદ્ધ જ માન્યો.

❏ આત્મામાં ક્રિયાશક્તિ છે એ ખરૂં, પણ તે શક્તિ એવી નથી કે જડની ક્રિયાને કે રાગની ક્રિયાને કરે. એ ક્રિયાશક્તિ વડે તો આત્મા પોતાના સ્વભાવભૂત કારકોને અનુસરતો થકો નિર્મળ ભાવરૂપે પરિણમે છે. તે નિર્મળભાવ સાથે આત્માને એકતા છે એટલે તેમાં જ કર્તાકર્મપણું છે.

એવી જ રીતે કર્તા-કર્મની જેમ સાધનમાં પણ સમજવું. જડની ક્રિયાને જેણે પોતાની પર્યાયનું સાધન માન્યું તેણે આત્માને જડથી સિન્ન ન જાણ્યો; શુભરાગની ક્રિયાને જેણે પોતાની જ્ઞાનપર્યાયનું સાધન માન્યું તેણે આત્માને રાગથી સિન્ન ન જાણ્યો.

જડને અને વિકારી રાગને પોતાના ધર્મનું સાધન માનતાં કેટલી ગંભીર મોટી ભૂલ થાય છે તેની અજ્ઞાનીને ખબર નથી. ભાઈ, જડને અને વિભાવને આત્માનું સાધન માનતાં તારી મિથ્યામાન્યતામાં આખો આત્મા જ જડરૂપ ને વિભાવરૂપ મનાઈ જાય છે, ને અનંત ગુણના નિર્મળસ્વભાવનો નકાર થઈ જાય છે, -એ કેવી મોટી ભૂલ છે! જો ચેતનસ્વભાવને જડથી ને વિભાવથી સિન્ન જાણે તો તે જડને કે વિભાવને પોતાનું સાધન માને નહિ, કેમકે સિન્ન સાધન હોવું નથી. પોતાનું સાધન પોતાથી અસિન્ન હોય છે.

અહો. આ તો પોતાના આત્મા માટે અંદરમાં શાંતિથી સમજવાની વસ્તુ છે, ને એ સમજણનું ફળ સાદિ-અનંત આનંદ છે. એ માહા આનંદની શી વાત! એ આનંદ આત્મામાંથી પ્રગટ્યો ને પ્રગટ્યો. હવે સદાકાળ આત્મા તે આનંદમાં મગ્ન રહેશે. દુઃખનો અભાવ થયો ને એવો અભાવ થયો કે ફરી કદી દુઃખ નહિ થાય. જેની સમજણનું આવું મહાન ફળ ને આત્મ-સ્વભાવના મહિમાની શી વાત! આવા આત્માને અનુભવનાં કેનાં સમ્યક્ત્વાદિ અમૃત પ્રગટે છે ને અનાદિનું મિથ્યાત્વાદિનું એર કંતરી નાશ છે.

સુખી થવું હોય તેને માટે આ એક જ રસ્તો છે, બાકી તો બધા દુઃખી થવાના રસ્તા છે. જગવાન જે રસ્તે મોક્ષ પામ્યા ને આ રસ્તો છે. સન્તોએ પોતાના અંતરમાં જોયેલો આ માર્ગ જગવાને કેવલરસ્તો છે કે કેવલરો! નિઃશંકપણે આ માર્ગે ચાલ્યા આવો. જગવાનના પ્રવૃત્તિ આ રસ્તો છે, જગવાનના ધરનો આ વૈભવ છે, ને આત્માને જગવાન બનાવવાની આ રીત છે.

[૪૧]

કર્મ શક્તિ

[પ્રાપ્તમાણમિદ્ધરૂપભાવમયી કર્મશક્તિઃ ।]

આદી આચાર્યદેવે આત્માના વિનયથી તે
ચૈતન્યદરબાર ખુલ્લા મુકતા છે. આથી તે
સ્વરૂપ સમજતા આત્માની કૌશલ્યથી તે
આ તત્ત્વ ધાતુ યાત્રીર છે, આત્મા મુક્તિ
કરીને સમજે તારે તેની જાણવાની કૌશલ્ય
તેવી છે જ્ઞાનીઓના પેટ (મોઢેદે) જેવું
ખાદુ એક છે, કેરેકરે તે દેવ આત્મા
તેવા નથી

જીનસ્વરૂપ આત્માની કારકી પાત્રી એ તત્ત્વ પાત્રીને કારકી પાત્રી છે. શક્તિઓમાં છ કારકરૂપ થવાનો અર્થ તત્ત્વ પાત્રીને કારકી પાત્રી પાત્રીને કારકી પાત્રી છે. ભાવતુ જ સ્વામીપાત્રી બતાવીને આત્માને આ પાત્રીને પાત્રીને કારકી પાત્રી પહેલાં કર્મશક્તિની વાત છે. આત્મામાં એવી શક્તિ છે, પાત્રીને જે કારક થયું તે-મય પોતે વર્તે છે. કર્મ એટલે કે જ્ઞાનમાત્રમય જે કારક પાત્રીને કર્મ આત્માથી જુદું નથી. આત્મા તે ભાવમય છે. તે ભાવ 'સિદ્ધરૂપ' જે એટલે કે તે સમયે કર્મપણે પ્રાપ્ત થયેલા શોભન ભાવ છે. તે કર્મપણે ગાય એવી શક્તિ આત્મામાં પોતામાં છે. બીજો કોઈ કર્તા થઈને આ આત્માને 'કર્મ' બતાવે એમ નથી. પર્યાયમાં કર્મપણે (કાર્યપણે) જે ભાવ પ્રાપ્ત થયો છે તે-રૂપે આત્મા પોતે પરિણમ્યો છે. અનંતગુણોમાં સ્વાભાવિક કાર્ય પ્રગટે તે કાર્યરૂપે આત્મા પરિણમે એવી આત્માની કર્મશક્તિ છે. જે નિર્મળ ભાવ થયો છે તેને 'સિદ્ધરૂપ ભાવ' કહેવાય, તે ભાવ તે સમયે કર્મપણે પ્રાપ્ત થયેલા છે એટલે કે આત્મા પોતે કર્મપણે પરિણમતો થકો તે-રૂપ થયો છે.

કર્મ એટલે કાર્ય; નિર્મળપર્યાય તે આત્માનું કર્મ છે, ભગવાન આત્મામાં છ કારક પોતાના છે, એટલે આત્માની પર્યાય પોતાથી જ સિદ્ધ છે; તે સ્વપર્યાયરૂપ કાર્યનો કર્તા આત્મા છે. જુઓ, આ સાચો કાર્યકર્તા! લોકોમાં તો 'કાર્યકર્તા'ના નામે માત્ર બહારનાં કાર્યોનું અભિમાન કરે છે. પણ કાંઈ તે કાર્યને આત્મા કરી શકતો નથી. અંતર્મુખ થઈને સમ્યગ્દર્શનાદિ સ્વકાર્યને જે કરે તે જ સાચો કાર્યકર્તા છે. અને તે જ સાચો 'સુધારક' છે, કેમકે અનાદિથી નહિ પ્રગટેલી એવી શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરીને પોતાના આત્મામાં તેણે અપૂર્વ સુધારો કર્યો. પોતાની પર્યાયને સુધારે તે જ સાચો સુધારક.

અહીં 'સિદ્ધરૂપ થયેલા ભાવમય કર્મશક્તિ' એમ કહીને સિદ્ધ થયેલી નિર્મળપર્યાયને દ્રવ્ય સાથે અલેદ કરી દીધી. જ્યાં આત્મા શુદ્ધસ્વભાવે લક્ષગત થયો ત્યાં નિર્મળ-નિર્મળ પર્યાયો થવા લાગી; તેમાં નિર્દોષ શ્રદ્ધા, નિર્દોષ આનંદ વગેરે ભાવો પ્રગટયા. આવા શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે મળીને આત્મા છે. ક્રમેક્રમે થતી નિર્મળ પર્યાયો, અને અક્રમે એક સાથે વર્તતા અનંત ગુણો, આવા અનંત નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો પિંડ આત્મા છે. આવા આત્મામાંથી એક પણ નિર્મળ ગુણને કે પર્યાયને કમ માને (ઓછું માને) તો

તેણે પૂરા આત્માને માન્યો નથી એટલે કે આત્મા સાચા સ્વરૂપે તેને પ્રસિદ્ધ થયો નથી. પર્યાયઅંશ પણ આખા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. આત્મામાંથી તેની એક પણ નિર્મળ પર્યાયને કાઢી નાંખો તો આખું દ્રવ્ય ખંડખંડ થઈ જશે, અલેદ આત્મા પ્રતીતમાં નહીં આવે. એક પર્યાયમાં પૂરા દ્રવ્યને સિદ્ધ કરવાની તાકાત છે.

અહીં જે કર્તા-કર્મ-સાધન વગેરે વર્ણવે છે તેમાં શુદ્ધ ભાવો જ લેવા. શુદ્ધભાવપણે પ્રણમેલો આત્મા તે જ કર્તા. શુદ્ધભાવરૂપે પ્રણમેલો આત્મા તે જ કર્મ; શુદ્ધભાવરૂપ પ્રણમેલો આત્મા તે જ ઉત્કૃષ્ટ સાધન.-આ રીતે આત્મામાં અલેદપણે તે બધું સમાય છે. જ્ઞાનની એક અંતર્મુખ પર્યાય પૂરા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને પ્રસિદ્ધ કરે છે. જ્ઞાનસ્વભાવની પ્રતીતમાં અનંત કેવળજ્ઞાનીની ને અનંતા સિદ્ધભગવંતોની પ્રતીત આવી જાય છે. કેમકે તે બધાય પણ જ્ઞાન-ભાવરૂપ જ છે. અરે, જેની એક પર્યાયની આટલી તાકાત, એવા નિઃસ્વભાવની મહત્તા ન આવે ને પરની મહત્તા આવે-એ તો મોહ છે, અજ્ઞાન છે. ભાઈ, તારી ચૈતન્યવસ્તુ અપાર મહિમાવાળી છે, તેની મહત્તા જાણીને તેમાં રત થા.

શક્તિવાન એવો આત્મા, તેની અનંત શક્તિઓની આ વાત ચાલે છે. જેને જાણવાથી ને અનુભવમાં લેવાથી સમ્યગ્દર્શનાદિ ધ્યાન-એવા જ્ઞાનસ્વ-રૂપની આ વાત છે. આત્મા શરીરથી ભુદો, વાણીથી ભુદો, મનથી ભુદો, જડકર્મથી ભુદો, ને રાગથીયે લિપ્ત જ્ઞાનરૂપથી હસિત. તે અતમ જ ઉપયોગ વડે લક્ષમાં આવે છે. એ રીતે આત્માને ઝસમાં ઝડને અનુભવ કરતાં જે નિર્મળપર્યાયરૂપ ભાવ સિદ્ધ થયો, પ્રાપ્ત થયો. તે ભાવરૂપે આત્મા પોતે પરિણમ્યો હોવાથી આત્મા જ કર્મ છે. સમ્ય-દષ્ટિ જીવનું આત્મ કર્મ છે સમ્યગ્દષ્ટિ કેવું કાર્ય કરતા હશે? -તો કહે છે કે નિર્મળભાવરૂપે પરિણમનું કાર્ય સમ્યગ્દષ્ટિ કરે છે. આવા કાર્યરૂપે ધવાની શક્તિ આત્મામાં છે; નેનું અહીં 'કર્મશક્તિ' કહી છે.

પરના કર્મપણે આત્મા ધતો નથી; રાગના કર્મરૂપે સદૃશ આત્મા ધતો નથી. પર કર્તા ને નારી પર્યાય કર્મ, રાગ કર્તા ને નારી પર્યાય કર્મ - એમ માનનાર મિથ્યાદષ્ટિ છે. ભાઈ, કર્મરૂપે (કર્મરૂપે, નિર્મળ ભાવરૂપે) ધવાની શક્તિ આત્મામાં છે, એટલે નિર્મળભાવને આત્મ કર્મને (આત્મ કર્મને) તે કર્મરૂપે પોતે જ પરિણમ્યો છે, કોઈ બીજાને કહે નહિ.

નિર્મળ અવસ્થા થઈ ને એક કર્મ દે; તે પાત્યા પોતે પાત્યા તન્મય હોવાથી આત્મા જ કર્મ છે. પોતે જ કર્મ, ને પોતે જ પાત્યા કર્મ. પોતે પોતાને કરે?—કે હા, આત્માના એની પાત્યા ને પોતે પોતે કર્મ કરી નિર્મળકાર્યરૂપે પોતે પોતાને કરે છે. ને તેનું સાધન પણ પોતે જ થાય છે. આત્માના આચંત્યસ્વભાવોના આગર્યની જગતને ખબર નથી. ખર્મ આત્મામાં જ કર્તાપણું કર્મપણું ત્રગેરે બનાતીને આગર્યને તેનું સામર્થ્ય પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. ને સામર્થ્યમાં વિકાર ન આવે. વિકાર થયો તેને આત્મા પ્રાપ્ત કરતો નથી, ને વિકારભાવરૂપ કર્મપણે આત્મા પતો નથી. આત્મા પોતાના નિર્મળભાવરૂપ કર્મપણે જ થાય છે.

અરે ભગવાન! તારી નિર્મળપર્યાયરૂપ સ્વકાર્યને બદલે તારી દષ્ટિ પરના કાર્યમાં કયાં ગર્હ? આત્મા અજ્ઞાનભાવે પણ પરતો કર્તા નથી, ને વિકારનો કર્તા છે. અને શુદ્ધદષ્ટિથી અનુભવતાં તો વિકારી કર્મરૂપ થવાનો પણ આત્માનો સ્વભાવ નથી. જડ કર્મથી ભિન્નતા બતાવવા રાગાદિને આત્માનું કાર્ય કંતું, પણ શુદ્ધ સ્વભાવથી જોતાં તે રાગાદિ કર્મરૂપે આત્મા થતો નથી, શુભાશુભરૂપે પોતે પરિણમતો નથી; શુદ્ધપર્યાયરૂપ કર્મરૂપે થાય એવો જ એવો સ્વભાવ છે. જ્યારે આવા શુદ્ધકાર્યરૂપે પોતે પરિણમ્યો ત્યારે જ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં પ્રસિદ્ધ થયો, ને તે જ સાચો આત્મા છે.—આત્મ નામ આત્મ-પ્રસિદ્ધ, ને એને આત્માનો વંભવ પ્રાપ્ત થયો. પહેલાં હતો તો ખરો, પણ હવે અનુભવમાં આવ્યો.

ચૈતન્યપરમાત્મા પરમાનંદથી પૂરો, અનંતી આત્મસંપદાનો ધારક, તેનો જેને આદર નથી, લક્ષ નથી, ધ્યાન નથી તે વિકારીકાર્યને પોતાના કર્મ-રૂપે માને છે; પણ તેના તે વિકારી અંશમાં પણ પરતું કરવાની તાકાત નથી. રાગપરિણમન જેટલો જ પોતાને માનનારને સ્વભાવ-શક્તિની ખબર નથી, સ્વવૈભવની તેને ખબર નથી. તેણે પર્યાયના વિકારીઅંશને જ આત્મા માની લીધો. અહીં સમજાવે છે કે ભાઈ, એટલો તું નથી. વિકાર વગરના નિર્મળ પરિણામરૂપે થવાની તારી તાકાત છે. તારી કર્મશક્તિમાં જડતું કર્મ નથી, વિકારી કર્મ નથી, નિર્મળભાવરૂપી કર્મ તે-રૂપે આત્મા પોતે થાય છે, તેથી તેને ‘સ્વયંભૂ’ કહ્યો છે. આવા નિર્મળ-કર્મરૂપે થવાની શક્તિ પારિણામિકભાવે ત્રિકાળ છે, તેને ધરનાર આત્મા, તે આત્મસ્વભાવના લક્ષે પ્રાપ્ત થયેલા સમ્ય-ગદર્શનાદિ પર્યાયો તે સિદ્ધરૂપ ભાવ છે, કર્મશક્તિને લીધે આત્મા તે સિદ્ધરૂપ-

વિદ્યમાનરૂપ ભાવમય છે. લોકો કહે છે કે કર્મની શક્તિ છે, અહીં કહે છે કે ભાઈ, તારા આત્મામાં જ્ઞાનમય એવી કર્મશક્તિ છે કે જેથી તે નિર્મળકાર્યરૂપ થાય છે, તારી કર્મશક્તિમાં જડકર્મની શક્તિનો તો સ્વર્ધા અભાવ છે. પોતાની કર્મશક્તિના બળે આત્મા સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવોને સિદ્ધ કરે છે, એટલે કે તેરૂપ થઈને પોતે પરિણમે છે. સિદ્ધરૂપ ભાવ એટલે કે વિદ્યમાન નિર્મળભાવ, તેરૂપ થયેલો આત્મા પોતે પોતાનું કર્મ છે. શુદ્ધકાર્યને જ અહીં આત્માનું કર્મ કહ્યું છે, અશુદ્ધતા તે આત્માનું કર્મ નથી.

ભાઈ, તું જ તારા સ્વકર્મરૂપે થઈને તારા કાર્યને સુધારનાર છો. તારી સ્વશક્તિ એવી છે કે તેના આશ્રયે કાર્ય સુધરે જ; કાર્ય એટલે પર્યાય. તે સ્વાશ્રયે નિર્મળ થાય જ. કાર્ય બગડવાની વાત સ્વાશ્રયમાં છે જ નહિ, કેમકે વિકારીકાર્ય આત્માના સ્વભાવમાં છે જ નહિ. પરના કાર્યને તો બગાડવા-સુધારવાની વાત જ આત્મામાં નથી. સ્વભાવનો આશ્રય કર્યો ત્યાં આત્મા પોતે પોતાની શક્તિથી નિર્મળકાર્યરૂપે પરિણમ્યા જ કરે છે. આત્માના અનુભવની શાંતિરૂપ નિર્મળકાર્ય જેને નથી તે બહારના વિકલપને જ કાર્ય માનીને, તેમાં જ શાંતિ આનીને પડ્યો છે. પણ તારી વિકલપમાં તારી શાંતિ નથી, તારી શાંતિ તારા સ્વભાવના વેદનમાં જ છે. બીજો કષાય નથી.

ધર્મીને પોતાના સ્વાનુભવથી સમ્યગ્દર્શનાદિ કાર્ય સિદ્ધ થયું છે; તે જાણે છે કે અમારું આ કાર્ય અમારી કર્મશક્તિના બળે જ થયું છે. શુદ્ધ ગુણમાં શુદ્ધપર્યાયરૂપ થવાની તાકાત છે. આત્મપર્યાય સુધરવાનું કાર્ય પોતાની કર્મશક્તિથી થાય છે. આત્મા પોતે અનંત નિર્મળભાવના ભંગો પૂર્ણ કલશ છે; જેમ સોનાનો કળા જમુત વગેરે ભંગો ભંગો થાય. એતન્યકળાશ (-કલશાકાર આત્મા) અનંતગુણના ભાવદરમયી પૂર, ભંગો છે. આવી પૂર્ણતાના લક્ષે પરિણમન કરતો આત્મા પરમાત્મા બને છે.

આત્મામાં કાર્યરૂપ થવાનો સ્વભાવ એટલે કે કર્મશક્તિ છે. તે શું કરે? કે પોતાના સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળકાર્યરૂપે પરિણમ્યા જ કરે. આત્માના કાર્યકારા પોતે આત્મરૂપ થાય, જ્ઞાનશક્તિના ભાવરૂપે પરિણમ્યા જ થાય. આમ સર્વગુણો નિર્મળકાર્ય સિદ્ધિ કરે — જેથી કરીને આત્મામાં કે આત્માનું કાર્ય થવા માટે લોકોની જાણની જરૂર નથી. — તેમ કહે છે કે

કાર્યરૂપે પોતે પરિણમે એવો આત્માનો અભાવ જ નથી, તે આત્માની શક્તિ બીજાને લીધે નથી નિર્માણકાર્યરૂપે થવા માટે આત્માને બીજાને તે, આત્મા નથી, બીજા કોઈ બહારના કારક નથી; પોતે અપ્પ પોતાની જ જીવનકાર્યરૂપ થઈને નિર્માણમાવડપ થાય છે. જ્ઞાનગુણવડે આત્મા પોતે આત્માપણે જીવનકાર્યરૂપ પ્રકાશકપણે પરિણમે છે; શ્રદ્ધાગુણવડે આત્મા પોતે અપ્પભાષણ નિર્માણકાર્યરૂપે પરિણમે છે; ચારિત્રગુણવડે આત્મા પોતે પોતામાં નિર્માણકાર્યરૂપ થવાડપ પરિણમે છે; આનંદગુણવડે આત્મા પોતે પોતાના નિરાકુળ આત્મીન્દ્રિય આનંદરૂપે પરિણમે છે. આમ અનંતગુણોના સ્વકાર્યરૂપ કર્મપણે આત્મા પોતાની શક્તિથી જ પરિણમે છે.

પણ, મિથ્યાશ્રદ્ધા, અજ્ઞાન, રાગદ્વેષ વગેરે વિકારી કાર્યપણે અજ્ઞાની પરિણમે છે તેનું શું? -તો કહે છે કે એવા વિકારી કર્મરૂપ થાય એવી કોઈ શક્તિ આત્મસ્વભાવમાં નથી, એ તો શાદ્વરથી એટલે કે સ્વાભાવની બહાર તે કાળની પરાગ્રિતપર્યાયથી વિકાર થયો છે. પણ જો શક્તિસન્નિપત્તિ થાય તો વિકાર વગરનું કાર્ય પ્રગટે. જ્ઞાનીને ભેદજ્ઞાન પછી જે અક્ષય રાગાદિ દેખાય છે તે ખરેખર તેનાથી ભિન્નપણે વર્તે છે, એકપણે નહિ; એટલે ખરેખર તો તે રાગાદિભાવો જ્ઞાનીનું કર્મ નથી, જ્ઞાનીનું કર્મ તો શુદ્ધપર્યાયરૂપ જ છે, તે કાર્યમય તે વર્તે છે; એ જ જ્ઞાનીનો પ્રાપ્ત કરાચેલો સિદ્ધરૂપ ભાવ છે.

અહા, જુઓ તો ખરા! આ તો ચૈતન્યસમુદ્ર ઉલ્લસી રહ્યો છે; અનંત શક્તિરૂપી રત્નોથી ભરેલા આનંદના દરિયાને અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે ઉલ્લસાવ્યો છે. જેમ ચંદ્ર ઊગે ત્યાં દરિયો ભરતીથી ઊછળે, તેમ ચૈતન્યચંદ્ર એવા અમૃતચંદ્રદેવે આ આત્મજ્યાતિટીકાવડે ચૈતન્યના દરિયાને અનંત નિર્માણ શક્તિથી ઉછાળ્યો છે-વૃદ્ધિગત કર્યો છે-પ્રગટ પરિણમાવ્યો છે. અહા, આવો આનંદનો સમુદ્ર...તેમાં હે જીવો! તમે મગ્ન થાઓ. જેમ સહેજે સમુદ્ર-રત્નાકર ઉલ્લસે ને ભરતી વડે અંદરના રત્નો ઊછળીને કિનારે આવી જાય-તે કોણ ન દેય! તેમ વીતરાણી સન્તોષે આ પંચમકાળમાં ચૈતન્યરત્નાકરને સ્વાનુભવદ્વારા ઉલ્લસાવીને જીવ શક્તિરૂપી રત્નો બહાર કાઢીને બતાવ્યા છે...તે કોણ ન દેય? આવી શક્તિદ્વારા આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું તો તે કોણ ન અનુભવે! અહો! સન્તોષે મહા ઉપકાર કર્યો છે. જગતના ચૈતન્યનિધાન જગતને દેખાડ્યા છે.

લગવાનની પરિણતિમાં અને સાધક સન્તોની પરિણતિમાં ચૈતન્યનો અદ્ભુતવૈભવ પ્રગટ્યો છે; અનંતશક્તિની નિર્મળતારૂપ અનંત ગુણરત્નો તેમને ખીલ્યા છે. અને તેઓની વાણીમાં પણ ચૈતન્યના વૈભવનું અદ્ભુત વર્ણન આવ્યું છે. અહો, અદ્ભુત નિધિવાળો ચૈતન્ય-રત્નાકર ઉદ્ભવસી રહ્યો છે, તેમાં હુળકી મારીને એટલે કે સ્વાતુર્ભૂત કરીને સમ્યગ્દષ્ટિ તે ઉત્કૃષ્ટ રત્નોને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે નિર્મળપર્યાયમાં ઉદ્ભવસી રહેલા ચૈતન્યરત્નાકરની પ્રતીત વડે પરમાત્મા થવાય છે. છેલ્લે કળશ રજ્જીમાં ‘અહો, આ આત્માનો સહજ અદ્ભુત વૈભવ!’ -એમ કહીને આચાર્યદેવે આત્માનો પરમસક્રિયા કર્યો છે; અદ્ભુતથી પણ અદ્ભુત એવો આત્માનો સ્વભાવમહિમા વિજયવત વર્તે છે, એને અનુભવનારા ધર્માત્માઓ વિજયવંત વર્તે છે.

અનંતગુણ સહિત આત્મવસ્તુ છે, તેની સ્વતંત્ર સત્તા માતાદિઅનંત સ્વયંસિદ્ધ છે; અને તેમાં નિર્મળપર્યાયરૂપ કર્મ પણ આત્મા પોતાની શક્તિથી જ કરે છે. પોતાની પર્યાયરૂપ જે કર્મ છે તે-મય આત્મા પોતે જ યાત્ર કરે, એવી તેની કર્મત્વશક્તિ છે.

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રતા ભાવરૂપ નિર્મળકર્મ કયારી પ્રાપ્ત વળે?

—દેહમાંથી તે પ્રાપ્ત નહિ થાય; રાગનાંથી તે પ્રાપ્ત નહિ થાય; આત્માના સ્વભાવમાં જ જ્ઞાન સાથે એવી કર્મત્વશક્તિ છે કે તે શક્તિના બળે આત્મા પોતે તે કર્મરૂપે (સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપે) પાત્ર બને છે. અન્યાનું કર્મ કોઈ બીજું નથી, બીજાને લીધે નથી. આત્મા વિનિયમિત રૂપે જ કર્મરૂપ થકો પોતે જ પોતાનું કર્મ છે.

આત્માના સ્વભાવના છ કારકોની આ સ્વકોટિક વાત છે. સ્વકોટિક કારકોને ઓળખતાં પરાધિતભૂદિ દૂરીને પરિણતિ રેતનારા સ્વતંત્ર વસ્તુ વળે છે; તેમાં આત્મા પોતે નિર્મળ કર્મરૂપે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વતંત્ર રત્નત્રયના જે ચિકલ છે તેમાં આત્મા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી, તેમજ સ્વતંત્ર જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ નિર્મળકાર્ય આપવાની તાકાત નથી. આત્માના સ્વતંત્ર રત્નત્રયધર્મ આપવાની તાકાત કેમ હોય? સ્વતંત્ર શક્તિ જ આત્માના સ્વતંત્ર તાકાત છે કે પોતે જ સમ્યગ્દર્શન-દિવ્યદેવે સર્વ કર્મોને કરે છે. આત્મા જ છે. કર્તા પોતે, કર્મ પોતે, ને સાધન રૂપે પોતે જ.

અત્યારે આત્માની કર્મત્વશક્તિનું ચર્ચિત થાવું છે. કર્મનું પોષણ આત્માની પર્યાયરૂપ થતા નથી; રાગાદિ વિકરણો પણ આત્માની નિર્મળપર્યાયરૂપ થતા નથી; નિજશક્તિના બળે આત્મા પોતે નિર્મળપર્યાયરૂપ થાય છે. આત્મા પોતે પોતામાંથી તે નિર્મળકાર્યને પ્રાપ્ત કરે છે. સારું, તારે તારા સમ્યક્તાદિ નિર્મળ કાર્ય માટે ક્યાંય બીજે જોવાનું રહેતું નથી. તારી શક્તિમાં જ છે.

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ થતી વખતે કેવળી કે મુતકેવળી તગતોની સમીપતા જ હોય, એ નિયમ છે; પણ તેથી કાંઈ આ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ તે સામા કેવળી શ્રુતકેવળીનું કર્મ નથી, આત્મા જ પોતે પોતાના સ્વભાવથી તેરૂં પર્ણિભ્યો છે એટલે આત્માનું જ તે કર્મ છે. કર્મ એટલે નિર્મળપર્યાયરૂપ કામ. પોતાના શ્રદ્ધાનુસ્વભાવના બળે આત્મા પોતે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વરૂપ થાય છે; સ્વદ્રવ્યતા આશ્રયે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે; અંતરમાં કેવળ-સ્વદ્રવ્યની સમીપતા છે, તે બહારમાં કેવળીની સમીપતા છે. સમ્યગ્દષ્ટિએ પોતાની દષ્ટિમાં કોઈ પરદ્રવ્યને સમીપ નથી રાખ્યા, વિકલ્પને સમીપમાં નથી રાખ્યા, તે બધાને તો દૂર રાખ્યા છે એટલે કે પોતાથી જુદા રાખ્યા છે; ને અનંતશક્તિમય નિજસ્વભાવને જ સમીપ રાખ્યો છે, તેમાં જ એકતા કરી છે; તેનાથી જરાય જુદાપણું નથી રાખ્યું, એટલે તેનાથી દૂર નથી, તે સદા સમીપમાં જ વર્તે છે.

જુઓ, આ ધર્માત્માની અતરદશા! એથા ગુણસ્થાનથી માંડીને ધર્મીને આવી દશા હોય છે. વસ્તુમાં નિર્મળપર્યાયરૂપ કર્મ પોતાની જ શક્તિથી થાય છે, તેને બદલે પરને લીધે થવાનું માનતાં અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. ‘અર્થ’ એટલે વસ્તુનો દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વભાવ; તેને સ્વાધીન ન માનતાં પરને લીધે જેણે માન્યું તેણે અર્થનું (વસ્તુનું) અસ્તિત્વ પરને લીધે માન્યું, એટલે તેની માન્યતામાં અર્થનો અનર્થ થઈ ગયો. શુભરાગમાંથી શુદ્ધઉપયોગની પ્રાપ્તિ થવાનું માને તો તેમાં પણ અનર્થ થાય છે. જ્ઞાનમય આત્મા, તેના અનંત ગુણ ને નિર્મળપર્યાયો તે બધા ‘અર્થ’માં સમાય છે; પણ તેનું ‘અર્થ’પણું જો પરને લીધે કે રાગને લીધે માને તો અર્થની સ્વતંત્રતા ઉપર બળજોરી થાય છે, શુદ્ધઅર્થનું ‘અર્થ’પણું રહેતું નથી, ‘અનર્થ’ થઈ જાય છે, એટલે કે તેમ માનનાર જીવની પર્યાયમાં અશુદ્ધતા થાય છે, અહિંત થાય છે, તે જ અનર્થ છે.

રાગને લઈને પોતાની શુદ્ધતા થવાનું જો માને છે તે પોતાની સ્વતંત્ર

ચૈતન્યબાદશાહી આપીને તેને બદલે ગુલામી વેચાતી હ્યે છે. અરે, પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવની આવી વાત પ્રેમથી સાંભળે નહિ, જાણે નહિ, તે વસ્તુને ક્યારે સાધે? પોતાની સ્વાધીનતા ન ગોડે ને પરધીનતાની વાત ગોડે-એ છવ સ્વાથથી પરિણીત ક્યાંથી કરશે? મારી દશાના બધા કારકો મારામાં જ છે, બહારમાં કાંઈ મારે શોધવાનું નથી-એમ જો પોતાની સંપૂર્ણતા જાણે તો સ્વસન્મુખ થઈને સ્વાથથી નિર્મળદશા પ્રગટ થાય. પરના આશ્રય વડે કે શુભરાગવડે શુદ્ધની પ્રાપ્તિ માને તો તે અનર્થ છે, મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ તે જ મોટો અનર્થ છે કેમકે સમ્યક્ત્વ સમાન વ્યુત્પાદકમાં છવનું હિતકર નથી ને મિથ્યાત્વસમાન અહિતકર બીજું કોઈ નથી.

અહીં તો આચાર્યદેવે આત્માનો વસ્તવ બતાવીને ચૈતન્યના દરબાર ખુલ્લા સુકયા છે. ચૈતન્યદરબાર આનંદથી ભરપૂર છે—જેમા આનંદશાક્ર-સહિત ચૈતન્યભગવાન શોભી રહ્યા છે. કાંત્રે બાજિના પેનારો નાનું હતું કે 'દરબાર તમારા મનહર હિ.....' બગવાનના સમયસર પૂની રોતા તો અદ્ભુત હોય છે, ને અહીં આ ચૈતન્યભગવાનનો મનાવર દરબાર છે. એ દરબારમાં દાખલ થતાં અતીન્દ્રિયઆનંદ ધવા પિના નવ નાંદી.

ન્યાં બારમા ગુણસ્થાનની વીતરાગતા પર્યાયને નવદેવના ને બાજાન હોગા હી હોગા...એ સાચું, પણ તે કયારી પેલા? દરબાર વળિયો નાંદી હોગા પણ પૂર્ણ શક્તિવાળો ભગવાન આત્મા છે તે પોતે પોતાની ક્રમ-શક્તિના બળે કેવળજ્ઞાનરૂપ પરિણમશે. કેવળજ્ઞાનકર જે ક્રમ નેકરે પોતાની આત્માની શક્તિ છે, તેથી કેવળજ્ઞાનધરો પૂર્ણવચરેલાએ અર્પાને તો કેવળ જ્ઞાન તે કર્મ (કાર્ય) છે, અભેદઅપેક્ષાએ કેવળત્વ નકરે જે ક્રમ પેલા નવ નાંદી પોતે પોતાનું કર્મ છે; અને અનુભૂતિ વળિયે તો ક્રમ રૂપ-ક્રમ ક્રમના ભેદો પણ રહેતા નથી. આનંદશક્તિનું કાર્ય અભેદઅનુભૂતિમાં સમાવે થાય છે. એટલે પોતાના સ્વભાવસન્મુખ થઈને આનંદ તરફનું જ મારું બાજાં અનુભૂતિ કરવી એ જ અહંતોનું ફરમાવ છે, જે જ ક્રમનો. આનંદે પરનાંથી નિર્મળતા આવતી નથી નાટકર સામે કેવાનું રહેતું નથી. દરબાર વીતરાગપર્યાયને કારણે પણ આ કેવળજ્ઞાનધરોને અર્પ—એમ નાંદી.

સિદ્ધરૂપ ભાવ એટલે કે તે સમયે આનંદ વચરેલા આનંદ-ધરમ, જે આત્માનું કર્મ છે, અધવા આત્મા નેનમવ કેવળક્રમના નાંદી જે આનંદ.

પોતે પોતાની શક્તિથી તે કર્મરૂપ થયો છે. માફી નામી પર્યાયની પાસે નાંદે તું તારા સ્વભાવ સામે જો. પરની સામે ન જો. વિકારની સામે ન જો. પૂર્વ પર્યાયની સામે ન જો. પર્યાયના ભેદને કે ગુણભેદને જોવામાં આવે ન રહેતો અખંડસ્વભાવી તારી ચૈતન્યવસ્તુને જો. અતરુવસ્તુનું આત્મકાળ કર. તારી સામે કે વિકારની સામે જોઈને જે સામ માને છે તેને પોતાના દ્રવ્યસ્વભાવરૂપ ભગવાનનું મહાત્મ્ય ન આવ્યું. સ્વદ્રવ્યના આગ્રમે નિર્મળ પર્યાયને કહે છે એવું આત્મદ્રવ્ય છે. દ્રવ્યના અનંતગુણો પોતપોતાની નિર્મળપર્યાયને દ્રવવાની તાકાતવાળા છે, એટલે તે પર્યાયરૂપ કર્મપણે આત્મા પોતે જ પરિણમે છે. આવી કર્મત્વશક્તિ (કર્મરૂપે થવાની શક્તિ) આત્મામાં છે. ‘જ્ઞાન’ના અનુભવમાં તે ભેગી આવી જાય છે.

કર્મરૂપે એટલે કે કાંઈ જડકર્મરૂપે આત્મા થતો નથી, પણ પોતાના નિમળભાવરૂપ કર્મની વાત છે, તે કર્મરૂપે આત્મા સ્વયં પરિણમે છે. શુદ્ધ છ કારકો પોતાના પોતામાં છે. શાસ્ત્રના શબ્દોથી પાર, વિકલ્પોથી પાર, પૂર્વની પર્યાયથી પાર, પોતાની વર્તમાન સ્વાનુભૂતિમાં જ છએ કારકો સમાઈ જાય છે. આ ભગવાન તીર્થંકરદેવની વાત છે; તીર્થંકરભગવાને સાથેલું ને કહેલું વસ્તુસ્વરૂપ આવું છે.—આવું વસ્તુસ્વરૂપ જાણતાં આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ તત્ત્વ ઘણું ગંભીર છે; અંદર બહુમાન કરીને સમજે ત્યારે તેની ગંભીરતા સમજાય તેવી છે. જ્ઞાનીઓનાં પેટ (એટલે કે અનુભવ) બહુ ઊંડાં છે, ઉપરટપકે તે હાથ આવી જાય તેવા નથી.

હે જીવ! અનંત શક્તિસમ્પન્ન તારો આત્મા જ તારું શરણુ છે. પૂર્વની પર્યાય પણ જ્યાં શરણુરૂપ નથી ત્યાં વિકારનું કે જડનું શરણુ કેવું? અરિહંત દેવ વગેરેનું શરણુ વ્યવહારથી છે, પરમાર્થે અરિહંતદેવે બતાવેલો, રાગ વગરનો અરિહંત જેવો આત્માનો સર્વજ્ઞસ્વભાવ તે જ પોતાનું શરણુ છે. ‘રાગાદિ ભાવો તારું શરણુ નથી ને તારું કારણુ પણ નથી.

પ્રશ્ન:—શુભરાગ તે શુદ્ધતાનું કારણુ તો છે, કેમકે વચ્ચે શુભ આવ્યા વગર અશુભમાંથી સીધી શુદ્ધતા કોઈને થતી નથી.

ઉત્તર:—અશુભમાંથી સીધો શુદ્ધોપયોગ નથી થતો, વચ્ચે શુભ આવે છે—એ વાત સાચી, પણ તેથી કરીને કાંઈ શુદ્ધતાનું કારણુ તે શુભરાગ સાબિત

થતો નથી; જો શુભરાગ શુદ્ધતાનું કારણ હોય તો તો બધાય જીવોને શુભ-
રાગ પછી શુદ્ધતા થવી જોઈએ. -પણ શુ તેમ ધાય છે? -ના. અને જેને
શુદ્ધતા ધાય છે તેને તે નિજશક્તિના સાધન વડે જ ધાય છે, રાગસાધન વડે
નહીં. મારે નિયમ છે કે શુભરાગ તે વીતરાગીશુદ્ધતાનું સાધન નથી. અરે
ભાઈ! એટલો તો વિચાર કર કે કાર્યથી વિરુદ્ધ એનું સાધન કેમ રાય?
વીતરાગતા કાર્ય, અને તેનું સાધન રાગ-એમ તો કંઈ રીતે બને? અરે.
શુભરાગવડે તો શુદ્ધતા ન થાય. પણ પહેલા સમયની શુદ્ધતાવડે પણ બીજા
સમયની શુદ્ધતા થઈ નથી. બારમા ગુણસ્થાનને કારણે તેરમું ગુણસ્થાન
(કેવળજ્ઞાન) થયું નથી, પણ કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કાળે આત્મા પોતે
સ્વયંભૂ તેના છ કારકરૂપ થઈને કેવળજ્ઞાનરૂપે ડાપાયો છે: પોતે જ તે સમયે
તેના કર્મરૂપે પરિણમ્યો છે.

ભાઈ, લક્ષ બાંધ તારા સ્વભાવમા, તો તેના કાળે કાળે પરાં પરાં પ્રગટી
જશે. બાકી બધું તો વિકલ્પનું ને આકુળતાનું કારણ છે. સ્વભાવનાં તત્ત્વો
જોકે, તો પછી તારે કેવળજ્ઞાન મારે કે નિજશક્તિનાં ને મારે બીજા મારે
કારણ શોધવા જવું નહીં પડે. (૧) શુદ્ધપર્યાય એ એકાકી શુદ્ધપર્યાય
ન થાય; જાયકસ્વભાવની સન્નિપાત થઈને જાયકસ્વભાવ નિજશક્તિ વડે
શુદ્ધપર્યાય પર્તે છે. અત્યંતસ્વભાવની નિજશક્તિ વડે જાયકસ્વભાવ
થયા કરે છે, -પણ ક્યારે? કે તેના કાળે કરે તો જ નિજશક્તિ વડે જાયકસ્વ
તો વિકાસી પર્યાય ધાય છે. (૨) શુદ્ધપર્યાય એ એકાકી શુદ્ધપર્યાય
તો શુદ્ધપર્યાય જ આપે છે પણ પ્રગટી નહીં તે જાયકસ્વભાવ વડે
એમ નથી; પરંતુ પરાક્રમે પારિણતિ આપે છે. જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વ
એવું અશુદ્ધ થયું છે -અશુદ્ધતા તે તો તે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વ
તો દ્રવ્ય-ગુણમાધી આવી. કે તથા પર્તે. કાળે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વ
ને પારિણતિ પોષ્યતા એક જ જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વ

અરે, આત્મશક્તિના સ્વભાવની શક્તિ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વ
આત્મશક્તિ પરિણતિ પોષ્યતા એક જ જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ
આત્મશક્તિ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ
આત્મશક્તિ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ
આત્મશક્તિ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ વડે જાયકસ્વભાવ

-તેના દેવની અનંતતાનું માપ નથી. તેમ - માનવીના જ્ઞાનની અનંતતા છે, તેના ભાવસામર્થ્યની શી માપ? તાકાવત્ માપ જેવો નાના અર્થમાં આકાર છતાં તેટલામા અનંત આકારને જાણી તેવાની કોઈ પરિણામ મળતું જ્ઞાનમાં છે. અહો, જ્ઞાનનો મોહમા પડ્યાય છે. હું જ્ઞાનમાં જેવા પાત્ર સર્વજ્ઞતાના મોહમાથ કહે છે કે મને તે જાણના મહત્ત્વ મળે, જ્ઞાનનો મોહમા!! (બુદ્ધો પ્રવચનસાર ગા. ૫૧.)

આત્માના જ્ઞાનનિધાન કોઈ અચિત્ત છે. - જાણુ પાળે છતાં જેને નિહાળ નથી, જેમાં આનંદ વગેરે અનંત સ્વભાવો મરેલા છે. (ગુરુદેવ તપા મળી મહિમાથી કહે છે કે-) અહા, સ્વભાવ સ્વભાવ! ભગવાન, અદ્ભુત તારો સ્વભાવ છે. જેમાં નજર કરતાં એવા નિધાન પ્રગટે કે ન્યાય થઈ જવાય-આવો વૈભવ તારા સ્વભાવમાં છે. પણ તારી આજસે તે તેને દેખ્યો નહિ...ને અનંત કાળ દુઃખમાં ગુમાવ્યો. પણ ભાઈ! હવે આ તાર. ચૈતન્યનિધાનને દેખવાનો અવસર છે; આ અવસરને તું ચુકીશ મા.....આજસે કરીશ મા.

આ શક્તિઓના શબ્દો દ્વંકા છે પણ તેનું વાચ્ય મહાન છે. જેમ 'આત્મા' શબ્દ તો અહીં અક્ષરનો છે, પણ તેનું વાચ્ય તો અનંતશક્તિથી ભરેલું મહાન તત્ત્વ છે; અંતર્મુખ જ્ઞાનની તાકાતથી તે વાચ્ય જણાય છે. વાણીના જડ શબ્દોમાં કોઈ જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન તો આત્મામાં છે; જ્ઞાનપર્યાય કોઈ જડમાં ન જાય, કે જડમાંથી ન આવે. તીર્થ કરપ્રભુના કેવળજ્ઞાનની પર્યાય કોઈ દિવ્યધ્વનિના રજકણોમાં આવી જતી નથી; ને ગણધરાદિની જ્ઞાનપર્યાય કોઈ તે દિવ્યધ્વનિના રજકણમાંથી આવતી નથી; જ્ઞાન અને વાણી બંનેનું તદ્દન ભિન્ન સ્વતંત્ર પરિણમન છે. જ્ઞાનપર્યાયરૂપ જે કાર્ય છે તે આત્માનું પ્રાપ્ય છે, આત્મા તે પર્યાયને કર્મપણે પ્રાપ્ત કરીને પોતે તે-રૂપે પરિણમ્યો છે. 'જ્ઞાન' તે કોનું કાર્ય? -કે આત્માનું કાર્ય; તે કોઈ બીજાનું (નિમિત્તનું કે રાગનું) કાર્ય નથી.

બુદ્ધો, આ આત્માનું કર્મ બતાવાય છે. કર્મ શબ્દના અનેક અર્થ છે, પણ અહીં આત્માના જ્ઞાનભાવની સાથે વર્તતી કર્મશક્તિની વાત છે. શરીરોદિ નોકર્મ, કે જ્ઞાનાવરણોદિ દ્રવ્યકર્મ -એ તો બંને કર્મ જડ છે, એનામાં જ્ઞાનલક્ષણ રહેતું નથી એટલે તે તો આત્માથી ભિન્ન છે. અને રાગોદિ અશુદ્ધ-ભાવરૂપ જે કર્મ છે તેમાં પણ જ્ઞાનલક્ષણ રહેતું નથી, જ્ઞાનથી તે ભિન્ન છે

વિકટપ હો—પણ તે જ્ઞાનરત્નાગરી ખસતું છે, તેનામાં ને પાંચ આદ્ય નથી કે આત્માની નિર્મળપર્ણાને કમી છે. જ્ઞાન-જ્ઞાન : જ્ઞાન : જ્ઞાન : છે કે તે સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્ણાનુપ પાપ છે. જ્ઞાન-જ્ઞાન : જ્ઞાન : જ્ઞાન : બધા કાર્યોને કરવાની તાકાત વિકટપમાં નથી, આત્મા જ જોવાની કમીમાં વડે તે-તે નિર્મળભાવોને ગ્રાસ કરે છે. જ્ઞાનથી કે જોવામાંથી જ-એ પણ અપાદાનશક્તિમાં બતાવશે.

આત્માની કર્મશક્તિનું વર્ણન પૂરું (૩૧)

અરે! આત્મું મહિમાવંતું આત્મતત્ત્વ, તેને સાધવાની છવોને નવરાશ કેમ નથી મળતી? બીજી પ્રયોજન વગરની ઉપાધિમા લાગ્યો રહે છે, પણ ભાઈ! તારા આત્માની અદ્ભુતતા તો જાણ! અહો, ચૈતન્યનો કોઈ અદ્ભુત આનંદકારી સ્વભાવ છે; જગતની જેમાં ઉપાધિ નથી તે પોતાના નિજનંદમાં કેલી કરતું જે પરિણુમી રહ્યું છે એવા તારા ચૈતન્યતત્ત્વને અતરમાં જો.

[૪૨]

કર્તૃ શક્તિ

[મયત્તામ્યમિદ્ધરૂપનાથનાયકશ્વર્યાં પ્રવૃત્તિઃ ।]

ગામડે ગામડે જાય છે તેને
 ઠરીને જાય છે તેને
 ઠીકાણી સુધી જાય છે તેને
 ઉંચાણે જાય છે તેને
 માટે જાય છે તેને
 મયર સાથે જાય છે તેને
 સાથે જાય છે તેને
 મયર સાથે જાય છે તેને
 સાથે જાય છે તેને

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેમાં ચતુષ્કણ્ઠ્ય એવો જે વિદ્યુત્ત્વ ભાવ તેના ભાવકપણામયી કર્તૃશક્તિ છે. આત્મા કર્તા થઈને શું કરે? કે પોતાના વર્તતા નિર્મળભાવને કરે. જ્ઞાનવશણુદ્વારા આત્માને પ્રકાશમાં પોતાં નેતે કળે જે નિર્મળ પર્યાય થાય છે તે સિદ્ધરૂપ ભાવ છે. તેનો ભાવક આત્મા છે. ભાવક એટલે તે ભાવનો કરનાર કર્તા. પોતાનો જે નિર્મળભાવ થયો ને કાળે છે. તેનો કર્તા થઈને આત્મા તે ભાવને ભાવે છે. પોતાની કર્તૃતાશક્તિથી આત્મા પોતે સ્વાધીનપણે પોતાના ભાવને કરે છે.

અતઃશક્તિમાન આત્મા છે, તેની પ્રાપ્તિ માટે એટલે કે તેના અનુભવ માટે તેનું સાચું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ; તેમાં ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. તે ચૈતન્યસ્વભાવ તરફના ઉત્સાહના જોરથી પરિણામ તેમાં એકાગ્ર યતાં વિકલ્પ તૂટી જાય છે ને નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે. જેમ હીરો લેવો હોય તે તેની કિંમત સમજે છે ને હીરાની પરીક્ષા કરે છે. હીરાને બદલે લીંબોડી કે કાચનો કટકો લઈ લેતો નથી; તેમ જેને ચૈતન્યચિંતામણિ પ્રાપ્ત કરવો હોય તેણે જ્ઞાનીના ઉપદેશઅનુસાર તેની કિંમત સમજવી જોઈએ, તેની અતંત શક્તિની તાકાતનો મહિમા જાણવો જોઈએ ને અતરના વેદનથી પરીક્ષા કરીને તેનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. જડને કે રાગને ચૈતન્યસ્વરૂપ માની લ્યે તો સાચું આત્મસ્વરૂપ સમજાય નહીં. કોઈ લીંબોડીને નીલમણિ માની લ્યે તો? તેમ રાગને જ કોઈ આત્મા માની લ્યે તો?—તો તે બાંધી માન્યતાનું સાચું ફળ આવે નહિ. ઝેરને કોઈ સાકર માનીને ખાય તો પણ તે કડવું જ લાગે. તેમ વિકારને કોઈ આત્મસ્વરૂપ માનીને વેદે તો તેથી કાંઈ આત્માની શાંતિ વેદનમાં ન આવે. માટે યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ જેમ છે તેમ બરાબર જાણવું જોઈએ. સાચા જ્ઞાનનું જ સાચું ફળ આવે છે. સર્વજ્ઞભગવાને જેવો આત્મા કહ્યો તેવો આત્મા જાણ્યા વગર સમ્યગ્દર્શન થાય નહિ, ને સમ્યક્ ચારિત્ર પણ હોય નહિ.—કેમકે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર ઠરશે શેમાં? ને સ્વરૂપમાં ઠર્યા વગર સુક્ષ્મ થાય નહિ.

પૂર્ણ સુખ મોક્ષ વગર નહિ,

મોક્ષ ચારિત્ર વગર નહિ.

ચારિત્ર સમ્યક્ત્વ વગર નહિ.

સમ્યક્ત્વ શુદ્ધાત્માની ઓળખાણ વગર નહિ.

ભગવાન આત્માની આ ભાગવત-કથા છે. ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માના નિધાન બતાવનારી, ભગવાને કહેલી આ ભાગવતકથા છે. આ સમયસાર જૈન-ધર્મનું મહા ભાગવત છે; તે જ ખરું ભાગવત છે, કેમકે ભગવાને તે કહેલું છે, 'ભગવાનનું' સ્વરૂપ તે બતાવે છે. સાધારણ લોકો તો આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર કહે છે કે 'જીવો અને જીવવા ઘો.' - પણ અરે ભાઈ! શું એનામાં એનું જીવન નથી, - કે તુ જીવાડીશ તો જ એ જીવશે? બીજે એને જીવવા ઘે, -એમ માન્યું એનો અર્થ એ કે આત્મામાં અનાદિઅનંત સ્વામીન-પણે જીવવાની જે જીવનશક્તિ છે તેને ને ઓળખેના નથી. અ ! આચાર્યદેવ કહે છે કે હે ભાઈ! દરેક આત્મામાં એવી જીવનશક્તિ છે કે બીજા વગર ને પોતે પોતાના જ્ઞાન-આનંદાદિ શુદ્ધ ભાવપ્રાપ્તિ કરે છે. આત્માની જીવન-શક્તિનું એ કાર્ય છે કે જ્ઞાન-દર્શન-આનંદમય જીવન પ્રગટ કરીને ડામે આવું જ્ઞાનજીવન જીવો-એમ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ને ત તને તો એ જીવન જીવે છે. બાકી આયુર્કર્મવટે મરી રેલા ન થાય તો જીવન ને નહીં જીવનમયી ને શરીરનો વિયોગ થતા કાર્ય આત્મા નહીં જીવનમયી જીવનમયી નથી વિકાસીઅશને જ આત્માનું સર્વસ્વ માનીને, બાકી જેનું જીવનમયી નથી છે ને પોતાના જ્ઞાનજીવનને ભૂલી બેસે છે તે જીવનમયી નથી. આવા ધાળીને નિર્મળ ચેતન્ય ઉપયોગ. પોતાના જીવનમયી નથી જીવનમયી તાકાત છે; આત્મા પોતાની તાકાતથી જીવનમયી નથી જીવનમયી જીવનમયી બાવે છે. આવા સ્વરૂપે આત્માને જીવનમયી નથી જીવનમયી જીવનમયી આનંદમય જીવન છે.

અનત ગુણુલાગર પેતા-પરનાઈને આજનાં સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
કે જોનાથી તે પોતાની સાત-પરનાઈને આજનાં સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
કરે છે. સિદ્ધિ પના અનંત અનંતરે આજનાં સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
પરિપુર્ણે છે. આજનાં કે અનંત સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
સિદ્ધિ પે તે આજનાં સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
કરે પના, પેતાનાં કે અનંત સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને
પરિપુર્ણે છે. આજનાં સિદ્ધિ સુધી આવી પહોંચીને

ભાવક આત્મા છે. બીજું કોઈ નહિ. જે તારા છે તે જ કર્તા છે. પ્રાપ્તિ નિર્ણય કરે તેને પરાશ્રયભાવ ટળીને સ્વાધીનતાપૂર્વક વીતરાગના પ્રગટે ને.

અહો, વીતરાગમાર્ગમાં વીતરાગદેવે વીતરાગસ્વરૂપ ચેતન્યતત્ત્વ બતાવ્યું છે, તેના અવલંબને વીતરાગપર્યાય પ્રગટે છે. ને સિનાય બીજે માર્ગ નથી. તેની રૂચિ અને સમજણ પણ જે ન કરે તેને વીતરાગમાર્ગ ક્યાંથી હાથ આવે? અનતકાળથી પોતાની જોજ પોતે પોતામાં ન કરતાં પરમાં જોજ કરીકરીને કાળ ગુમાવ્યો. જાણે બીજે મારુ કાર્ય કરી દેશે-એમ પરની સામે જોયા કર્યું. બાઈ! તારું સ્વકાર્ય કરવાની શક્તિ તારામાં જ છે. બીજા કોઈના કારણ વગર તું પોતે સમ્યગ્દર્શનથી માંડીને સિદ્ધપદ સુધીની તારી દશાને કર્તા થઈને પરિણમ-એવી સ્વાધીન પ્રભુતા તારા આત્મામાં છે. તારી પ્રભુતા વડે તું જ તારા કાર્યનો કર્તા છે. આવી પ્રભુતા જાણે તે પોતાની પર્યાયમાં બીજાનું કર્તૃત્વ માને નહિ, ને પોતે બીજાનો કર્તા થવાનું માને નહિ; નિર્મળ-પર્યાયના કર્તૃત્વપણે જ તેનું પરિણમન થાય.

અહો, ચૈતન્યનો પંથ સ્વતંત્ર નીરાળો છે. નિમિત્તો હો, વ્યવહારના વિકલ્પો હો, પણ તેઓ કાંઈ જ્ઞાનપર્યાયના કર્તા નથી. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-આનંદ વગેરે નિર્મળભાવોનું કર્તૃત્વ ધર્મીના આત્મામાં છે; વસ્તુસ્વરૂપથી આત્મા પોતે તેનો કર્તા છે. અહો, વીતરાગીમોક્ષમાર્ગમાં રાગરહિત ચારિત્ર-પર્યાય કોઈ અલૌકિક છે; ક્યાં એ ચારિત્રપર્યાય, ને ક્યાં વિકલ્પ! દેહની નગ્નદશા કે વિકલ્પો તે કાંઈ વીતરાગચારિત્રદશાના કર્તા નથી. છતાં તેવી ચારિત્રદશા વખતે બહારમાં જે નિમિત્તો હોય તો તેવા જ હોય, પણ તે નિમિત્તોનું કર્તૃત્વ ધર્મીના આત્મામાં નથી, ધર્મીના આત્મામાં તો નિર્મળ ભાવનું જ કર્તૃત્વ છે. જ્ઞાનના પરિણમનમાં જેટલા ભાવ સમાય તેમનું જ કર્તૃત્વ ધર્મીને છે, જ્ઞાનથી બહારના કોઈ ભાવોનું કર્તૃત્વ ધર્મીને નથી. હે બાઈ! જે તું પરભાવોના કર્તૃત્વમાં અટકીશ તો તેનાથી રહિત એવા નિર્મળ-ભાવને ક્યારે કરીશ? અરે, તું ચૈતન્ય, તારા ચૈતન્યકાર્યને ચૂકીને પરનો ને વિકારનો કર્તા થવા ક્યાં જાય છે? અંતર્મુખ થઈને તારા નિર્મળ જ્ઞાનભાવનો કર્તા થાને! નિર્મળભાવના સ્વાધીન કર્તૃત્વપણે તારો આત્મા શોભે છે. તારા નિર્મળભાવનું કર્તૃત્વ બીજા કોઈમાં નથી.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

શક્તિઓનું પ્રકાશન તે સમગ્ર જગતને પ્રકાશિત કરવાનું છે. આવા શક્તિઓને વાળે તેને અનેકાન્તનો પ્રકાશ મળે.

સુનિદેશમાં જતના આત્માને આત્માના કર્તૃત્વમાં જ રહેવાનું છે. આત્માને રાગનો કર્તા નથી. તે રાગનો પ્રેરણકાર માત્ર છે. આત્માના આશિષ વિકલ્પોને કરવું નથી. તે સમગ્ર જગતને પ્રકાશિત કરવાનું છે. આત્માને સમર્થ જણાવવાનું છે; અને તેને કર્તા તરીકે જાણવું નથી. આત્માને જાત જુદી છે. એ જ શક્તિ રીતે જગતમાં પ્રકાશ કરે. આત્માના કર્તૃત્વમાં પર્યાયોમાં અને તેની સાથેના તત્ત્વોમાં આત્માને પ્રકાશ મળે. આત્માને સાથે હોવા છતાં તેમને કર્તાકર્મમાંથી જાણવું નથી, અને તેને જુદી છે; એક અંતર્ગત પ્રકાર છે, બીજી બાહ્યમાં પ્રકાર છે. આત્માને સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળતામાં કર્તા છે, આત્માને તેને કર્તા નથી. —આમ અનંત ગુણોના પરિણામોમાં સમગ્ર જગત.

પોતાના ભાવને કરવાપણાનું સામર્થ્ય આત્મામાં છે. જે નિર્મળતા થાય છે તે આત્માના કર્તૃત્વપૂર્વક થાય છે, આત્માના કર્તૃત્વ વગર કોઈ સાર થતો નથી. અને પોતાના ભાવને દર્શાવીને કરવાનું આત્મામાં સામર્થ્ય હોવાથી તેમાં કોઈ બીજાનો ટેકો નથી. —આત્મા દર્શાવીને પ્રગટે તે આત્મા છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે, તે ધર્મ છે.

શુદ્ધીની પ્રાપ્તિ બાહ્યસાધનવડે કે રાગવડે થતી નથી, આત્મા પોતે કર્તાશક્તિવડે તેને રચે છે. શુભરાગના કર્તૃત્વમાં જે અટકે તેને શુદ્ધીની પ્રાપ્તિ ન થાય. શુદ્ધભાવના કર્તા થવાની શક્તિ શુભરાગમાં નથી. આરે માર્ગ, જે શુભરાગનું કર્તૃત્વ તારા જ્ઞાનમાં નથી તે શુભરાગવડે શું તું તારા જ્ઞાનની શુદ્ધી કરવા માંગે છે? —કદી નહિ થાય. સમ્યગ્દર્શન, સુનિદેશ, કેવળજ્ઞાન એ બંધી દશાઓ શુદ્ધઆત્માને ધ્યેય બનાવીને જ થાય છે, કોઈ શુભરાગને ધ્યેય બનાવીને એ કોઈ દશા થતી નથી. ધર્મીને સાધકભૂમિકામાં વિકલ્પ હોવાલે, રાગ હોવાલે, વ્યવહાર હોવાલે —પણ તે કોઈ એનું ધ્યેય નથી; એનું ધ્યેય તો પોતાનો શુદ્ધાત્મદેવ જ છે; અનંતશક્તિથી પરિપૂર્ણ નિજાત્માને ધ્યેય બનાવીને, તેના ધ્યેયે પરિણમતો તે એક પછી એક નિર્મળ પર્યાયમાં આગળ વધતો જાય છે, પોતે સ્વયં પરિણમીને તે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-આશિષ

પર્યાયનો કર્તા થાય છે. કર્તાશક્તિ સાથે અભેદ એવો આત્મા કર્તા છે, ને પોતાથી અભિન્ન એવી નિર્મળપર્યાય તેનું કાર્ય છે. અનંત ગુણના રત્નાકર એવા આ ચૈતન્યપ્રભુ, તેના ધ્યાનવડે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.—આત્મા પોતે પરમાત્મસ્વરૂપે દેખાય છે.—હવે તારે પ્રભુને જહારમાં ક્યાં શોધવા હે ? —શોધ તારા આત્મામાં!

પૂર્વપર્યાયને સાધક ને ઉત્તર પર્યાયને સાધ્ય કહેવાય છે તે ચત્વરાર્થી છે. ખરેખર આત્મા સ્ત્રીથી તે-તે વર્તમાનકાળે પોતાના સ્વભાવને સાધન બનાવીને, પોતે જ પોતાની પર્યાયના અભેદકતાપણે પરિપૂર્ણ છે. પાંચનો કર્તા પરને માને તે જીવ પોતાના દ્રવ્ય-ગુણને જાન્યો નથી. પરસ્પરબુધતાથી ખસીને સ્વસંસ્થ થયો નથી એટલે નિર્ભાગ્યતાંવ તેને જતી નથી. ન નિર્ભાગ્યપર્યાયના સાધ્યા સાધ્ય-આધનને પાળી તે જાતો નથી.

સાધકને જે નિર્માણકાર્ય હતાં છે તેને ૧૮૮૪ વર્ષ ૧૫મા મે
ચિહ્નરૂપ ભાવના કર્તા કોણ? કે તેમાં ભગવાન પોતે જ હોય છે.
ગતન્મય શબ્દ એટલે કે જીવો શો? તેને કયા કારણે કોઈ જાણે છે? કયા
છે. 'પ્રતી' કર્તાનું કોઈ એકું જે જાણે છે. કયા કારણે કોઈ જાણે છે
છે, ના 'પ્રતી' તેના કર્તા છે. કર્તા કર્તા ભાવના કયા કારણે જાણે છે.
-આ પાત પીતરાણ પરમેશ્વર બાદ નહીં હતાં કયા કારણે જાણે છે. તે
જેવેલી સામેલી ને કહેલી આ પાત છે.

[illegible]

હું ખામીને પ્રતિકૂળતાના ચેરામાં ચેરાઈ ગયો. પોત-પાદે જાણીથી તેને આધાસન આપે તો શાંતિ મળે ને? તો કહે છે કે મન, પાતળી આધાસન કે શાંતિ પેળવવા માંગે એને મારી શાંતિ નથી મળે ના. અને પોતાના આવશી સમાધાન કરે છે. હું પ્રતિકૂળ મ પોગ કે મુઝાણ નડતી નથી. હું તો મારી અનંત સ્વાધીન શક્તિને આપે રાખીને પરિણમનારો છું —સ્વાધીનપણે જીવનારો છું —એમ સ્વચ્છ કરે ત્યાં મુઝાણ રહેતી નથી ને અપૂર્વ શાંતિ પોતામાંથી જ પ્રગટે છે. —પોને જ તેનો કર્તા છે.

જેને ઈન્દ્રો પણ બાળકની જેમ રોવે છે એના નિરોક્ષિતા સર્વસ-ભગવાન કહે છે કે હે ભાઈ, અમારા જેવી જ શક્તિ તારામાં છે. તારી આત્મશક્તિઓ શરીરના રોગથી ચેરાઈ જતી નથી, તેમજ શરીરમાં નીરોગતા હોય તો તેને ઠીક પડે એમ પણ નથી. દેહથી પાર અનંત ચૈતન્યશક્તિ તારામાં છે; બીજા પાસેથી શક્તિ મેળવવાનું તું માન તો તે તારી નિજશક્તિને પ્રતીતમાં લીધી નથી. પૈસા-મકાન હોય, છોકરા સારા હોય, શરીર સાફ હોય-તો ધર્મમાં ઠીક પડે, નહિતર ઠીક ન પડે —એમ જોણે માન્યું તેણે પોતાની શક્તિને પરાધીન માની છે, પોતાના જીવનને પરાધીન માન્યું છે. પણ ભાઈ! તારા ધર્મનો કર્તા થવાની સ્વાધીનશક્તિ તારામાં જ છે. અનંતી સ્વાધીન-શક્તિથી તું ભરેલો છો, તારું જીવન સ્વતંત્ર છે, તારે કોઈની ઓશીયાળ નથી, સમ્યગ્દર્શન-કેવળજ્ઞાન-આનંદ વગેરે મહા રત્નોને પ્રગટ કરવાની આત્મામાં શક્તિ છે, તે માટે કોઈ બીજાની મદદ લેવા જતું પડે તેમ નથી. પોતાના શુભરાગનીયે કાંઈ મદદ નથી ત્યાં બહારના સંયોગની શી વાત! શુભરાગને કારણે અંદર કંઈ શુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનો અવકાશ મળ્યો એમ જે માને તેને વસ્તુની સ્થિતિને જાણી નથી. એક સમયમાં પૂર્ણ પરમેશ્વરી તાકાતનો પિંડ આત્મા તે પોતે જ પોતાની શુદ્ધપર્યાયોને પ્રગટ કરવા સમર્થ છે; તેમાં વિકલ્પમાત્રનો સહારો જરાય નથી, —પછી તે અશુભ હો કે શુભ. બહારની પ્રભાવનાનો શુભભાવ ધર્મીનેય હોય છે, પણ બહારની પ્રભાવનાનો તે શુભભાવ કાંઈ અંદરની શુદ્ધિનું સાધન નથી—એમ ધર્મી જાણે છે. પ્ર-ભાવના એટલે આત્મસ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના. તે-રૂપે પરિણમન થતું તે ખરી પ્રભાવના છે. તે ભૂમિકામાં સાધકને વિકલ્પ અને વાણીનો યોગ હો તે બીજા જીવો ધર્મ પામે તો પામો, પણ તેથી આ આત્મામાં તેને કારણે કાંઈ નિર્ભગતા થઈ-એમ નથી, તેમજ આના વિકલ્પને કારણે સામો જીવ ધર્મ પામ્યો એમ

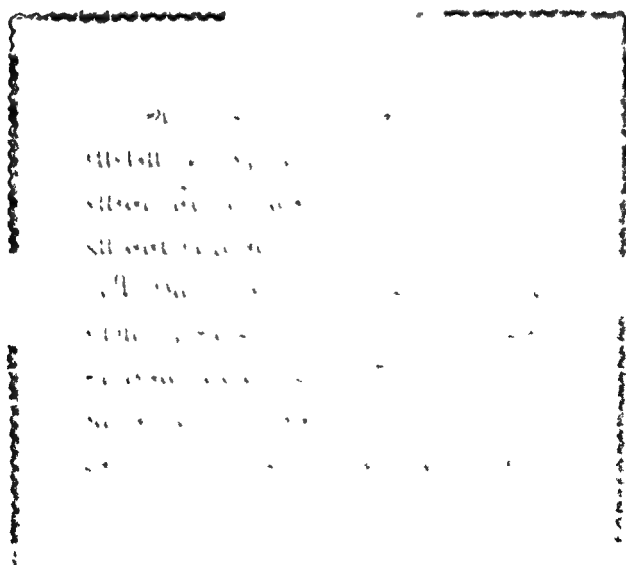

‘દર્શાવું એક વિભક્ત એ આત્મા તણા નિજવિભવથી’
 --એમ કહીને સમયસારમાં જેમણે શુદ્ધઆત્મા દેખાડ્યો,
 અદ્ભુત આત્મવૈભવ દેખાડ્યો, એવા મંગલરૂપ મહાત્મા
 કુન્દકુંદાચાર્યદેવનો ભરતક્ષેત્રના જીવો ઉપર મહાન ઉપકાર
 છે.. તેમને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર હો

[४३]

उरु शक्ति

[भवभावभवनमायकनन्दनमगं]

આત્માને જે જ્ઞાનમય નિર્મળ પદ્મને પામવું તે તેના પદ્મને કહે છે. -તો કહે છે કે કરળશક્તિવાળા આત્મા જ પદ્મને કહેવાય છે. આત્માને વડે આત્મા પોતે ઉત્કૃષ્ટ સાધક રહેતા, પોતા જ ઉત્કૃષ્ટ સાધકને પદ્મને પદ્મ વર્તમાન નિર્મળ ભાવને સાધે છે. એને માટે આત્મા ધીનું જીવન સાધન નથી. સાધનારનું પણ સાધન પોતાથી આત્મન હોય છે, જુદું પાવું નથી.

સમયસાર ગા. ૨૯૪માં અભેદસાધનની વાત કરવા સમજાવી છે. અહીં સાધન થવાની શક્તિ બતાવી છે; ને ત્યા પ્રજ્ઞાથીબુદ્ધિથી સાધન બતાવું છે, એટલે કે સાધનશક્તિનું કાર્ય બતાવ્યું છે. ચૈતન્યસ્વભાવને આત્માબો ઉપયોગ તે પ્રજ્ઞા છે; ચૈતન્યને ચેતનારી અનુભવનારી તે બગાડી પ્રજ્ઞા વડે, આત્મા અને બંધ એ બંનેના ચોક્કસ લક્ષણો બાણીને તેમને જુદા કર્યા, - ભેદજ્ઞાન કર્યું. તે અંતર્મુખ ઉપયોગરૂપ પ્રજ્ઞાને જ સાધન બનાવીને તેના વડે શુદ્ધાત્માનું ગ્રહણ થાય છે. આ રીતે આત્માથી અભિન્ન એવી પ્રજ્ઞા જ શુદ્ધાત્માના અનુભવનું સાધન છે; બીજું કોઈ બિન્ન સાધન નથી.

ગુણ-ગુણીભેદરૂપ જે અંદરનો ઉંચો વ્યવહાર તેના દ્વારા પણ પરમાર્થ સધાતો નથી, તો બીજા બાહ્ય રાગની શી વાત? ગાથા ઉપદેશી ઉદ્દેશ ની ટીકામાં પ્રશ્ન મુક્યો છે કે અંશ-અંશીભેદરૂપ વ્યવહારથી શું સાધ્ય છે? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યદેવ કહે છે કે તેનાથી કંઈ જ સાધ્ય નથી. ભેદદ્વારા અભેદ સાધ્ય છે એમ ન કહ્યું, વ્યવહાર વડે નિશ્ચય સાધ્ય છે એમ આચાર્યદેવે ન કહ્યું; પણ તેનાથી કંઈ જ સાધ્ય નથી એમ કહીને તે વ્યવહારને સાધનમાંથી કાઢી નાંખ્યો, તો બીજા બાહ્ય સાધનની શી વાત? રાગને સાધન બનાવીને આત્માને અનુભવી શકાતો નથી. સીધેસીધો સ્વભાવમાં ઉપયોગ મુકીને આત્મા અનુભવાય છે; એટલે આત્મા પોતે જ પોતાના સ્વાનુભવનું સાધન થાય છે.

શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ અન્ય સાધનોથી નિરપેક્ષ છે, કેવળજ્ઞાનરૂપે પરિણમવાના પોતાના સ્વભાવવડે આત્મા પોતે જ પોતાનું સાધન થાય છે, માટે બાહ્ય સામગ્રી શોધવાની વ્યગ્રતા ન કરો, એટલે કે અંતરના સ્વભાવને જ અનલબો.-એવો ઉપદેશ પ્રવચનસારની ૧૬મી ગાથામાં આપ્યો છે.

તેનું સાધન બને વચ્ચે ભેદ નથી; પરંપરા સાધન ન હોય તેથી નથી. શાગ સાધનને નિર્મળગામ્ય-ગામ્ય કોણે નથી. તે સાધન નથી પર્યાય સાધન ને પૂરી પર્યાય તેનું સાધન એમ પણ પરંપરા નથી. તે ને પર્યાયમાં અભેદ પરિણમનો આત્મા પાને જ તેનું સાધન છે. પાને જ સાધન છે. કરણશક્તિવડે આત્મા પોતે સ્વતંત્રગણે પોતાનું સાધન પાને છે.

ભુગ્ગો. આ આકૃષ્ટ ની તગતત! જેક પણ મુખી કેમા કેમા પાન કયુ. તેમને ઉપયોગની જે નિર્મળતા થઈ તેનું સાધન કેમ? યુ ગરી-રનું મજબૂત સંકલન હતું તે અદરતા ક્યાનનું સાધન હતું? -ના; શરીર ઉપર તો પ્રભેય ન હતું. શરીરને ક્યાનનું સાધન કહેવું તે તો સ્વયં ઉપચાર છે. અદર પાતાની કરણશક્તિને હીમે આત્મા પાને જ સાધન થઈને ઉપયોગની સ્થિરપર્યાયકૃતે પરિણમ્યો છે. શરીરેય તેનું સાધન નથી ને વિકલ્પોય તેનું સાધન નથી.

શરીરની જે જે ક્રિયાઓ થાય તેનું સાધન થવાની શક્તિ તેના રજકણોમાં જ છે, આત્મા તેનું સાધન થતો નથી. જડના છ કારકો જડમાં, ને આત્માના છ કારકો આત્મામાં; આ તો આત્માના વૈભવની વાત છે; તેમાં આત્માની હીનતાની વાત હોય નહીં. જેમ 'ભરતેશ-વૈભવ' બતાવવો હોય તેમાં ભરતની હીનતાની વાત કેમ આવે? તેમ અનંત-ગુણસંપન્ન ચૈતન્યવૈભવધારી આત્મા, તેને પોતાના કાર્ય માટે શરીરશદિ જડ સાધનની જરૂર પડે એમ કહેવું તે તો તેની હીનતા કરવા જેવું છે. ચૈતન્ય-વૈભવમાં સાધનની એવી જોઈ નથી કે બીજા સાધનની મદદ લેવી પડે. એ તો સ્વાધીનપણે પોતાના જ સાધન વડે પોતાનું કાર્ય કરનારો છે. પોતે જ સાધનસ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે.

આત્મવૈભવમાં ૪૩ મી કરણશક્તિનું વિવેચન પૂર્ણ થયું.

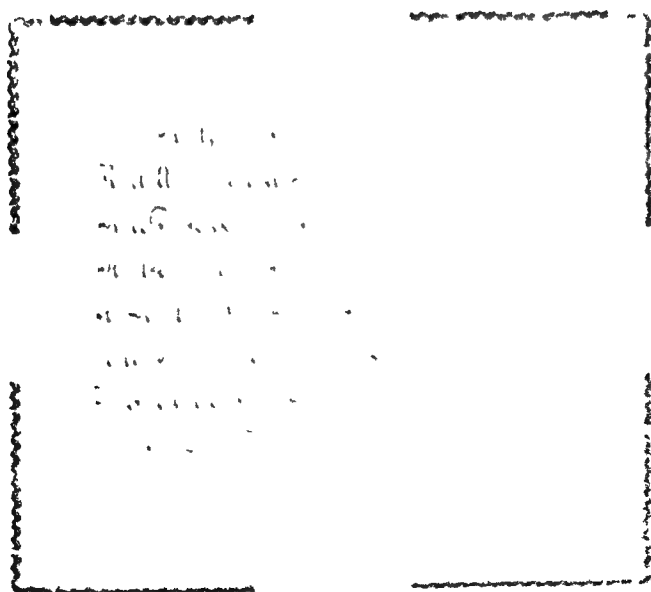

[४४]

संप्रदान शक्ति

[स्वयं दीयमानभावोदेयव्यनयो संप्रदानादि]

॥

[સં ૨૦૨૧ પોષ વદ ૧૬ : ૧ મર્તિવ પેષ પાતન ૧૧]

★

જ્ઞાનમાત્ર આત્મા. એટલે કે જ્ઞાનપ્રકાશની પ્રતિત્ત રમ્તુ, તેમાં જનન સ્વભાવો છે. આવા જ્ઞાનમાત્ર ભાવને અનુભવમાં લેતાં જે નિર્મળપદાર્થ ભાવ પ્રગટ્યો તે આત્માએ પોતે દીધો છે ને આત્મા પોતે પાત્ર પડે તે લે છે. તે ભાવ કોઈ બીજાએ આપ્યો નથી, ને આત્માથી બહાર બીજે ક્યાંય ગયો નથી. દેનાર પોતે ને લેનાર પણ પોતે, આત્મા એવો સંપ્રદાનશક્તિ આત્મામાં ત્રિકાળ છે.

પર્યાયમાં શુદ્ધતા નથી તો ક્યાંથી ? તો ધર્મી કહે છે કે મારો આત્મા પોતે જ શુદ્ધતા દેનારો છે, ને હું જ તે શુદ્ધતા લેવાને પાત્ર છું. આત્મા કોઈને માટે શુદ્ધતા પ્રગટ કરતો નથી પણ પોતાને માટે જ શુદ્ધતા પ્રગટ કરે છે, ને તે શુદ્ધતા પ્રગટ કરીને પોતાની પાસે જ રાખે છે.

અહા, કેવળજ્ઞાન ને સિદ્ધપદ આપ્યા કરે એવો મોટો દાતાર આ આત્મા પોતે જ છે; તે શાશ્વત ચૈતન્યદેવને સેવતાં સહેજે કેવળજ્ઞાનાદિ થાય છે. આવો મોટો દાતાર ચૈતન્યદેવ પોતે જ હોય ત્યાં પછી જ્ઞાનીને બીજાની વાંછા કેમ હોય ? તેથી કહે છે કે—

અચિંત્યશક્તિઃ સ્વયમેવ દેવઃ ચિન્માત્રચિન્તામણિરેવ યસ્માન્ ।

સર્વાર્થસિદ્ધાત્મતયા વિધતે જ્ઞાનો કિમન્યસ્ય પરિગ્રહેણ ॥ ૧૪૪ ॥

ધર્મી એમ અનુભવે છે કે-અહો ! મારો આત્મા જ સ્વયમેવ અચિંત્ય-શક્તિવાળો દેવ છે; મારો આત્મા જ ચૈતન્યચિન્તામણિ છે-કે જેને ધ્યાવતાં કેવળજ્ઞાનાદિ આપે છે; જેના સર્વે અર્થ સિદ્ધ છે એવો પોતે જ હોવાથી જ્ઞાનીને બીજા અન્ય પરિગ્રહનું શું પ્રયોજન છે ? પોતાને જ પૂર્ણસ્વરૂપે જાણનાર જ્ઞાની અન્ય પરિગ્રહમાં ક્યાંય મુર્છાતા નથી. મારામાં પોતામાં જ કેવળજ્ઞાન દેવાની તાકાત છે, તોપછી મારે બીજા કોની સામે જોવું છે ? મારો આત્મા જ મારા અનંત ગુણોની નિર્મળપરિણતિના છએ કારકરૂપ એકસાથે થાય છે, એવી અચિંત્યશક્તિ મારામાં છે.

એક સાથે જેમાં જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિઓ વ્યાપેલી છે એવા આત્મ-સ્વભાવનો અનંત મહિમા છે. એક પણ શક્તિને કાઢી નાંખો કે પરને લીધે

માનો તો સ્વાધીન આખી વસ્તુ જ સિદ્ધ નહિ થાય. સંપ્રદાનશક્તિ એ વૈતન્ય-
રત્નાકરણ એક દેવી રત્ન છે. તે શુ કાર્ય કરે? કે પોતાથી જે નિર્મળભાવ
દેવામાં આવે છે તેને પોતે હવે છે, શક્તિના પરિણમનને પદ્મવર્મા કીલે છે.
એટલે દેવું ને લેવું બંને પોતામાં જ સમાય છે. નેને પર આવે સંપ્રદાનથી.
-આવું સંપ્રદાનશક્તિનું કાર્ય છે. ધન વગેરેનો દાતા આત્મા નથી તે નેને
લેનાર પણ આત્મા નથી, કેમકે તે તો આત્માથી છુટી વસ્તુ છે. આત્મા દાતા
શ્રદ્ધાને નિર્મળભાવ આપે; કેને આપે? કે પોતાને જ આપે.

અહા, આવડો મોટો દાતા તુ પાને. ને તારે શી વસ્તુ ને આપવાની હો
પડે? આશ્ચર્ય! આત્મામાં વૈતન્ય અસર છે. ને તેથીને પોતે નિર્મળ ભાવ
આનંદના નિધાન પોતાને આપે એવી સંપ્રદાન શક્તિ તેમાં રહેલી છે. જે
આપવાની શક્તિ પોતામાં છે તેમ ને આપને દેવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.

આત્મદેવની ઉપાસના (અનુભવ) કરવાને વૈતન્ય એક ને તેથી પોતાને
કે નિર્મળ જ્ઞાનઆનંદમય પદ્મવર્મા કીલે. તેથીને પોતે નિર્મળ ભાવ
ને આપે. આત્મદેવ પ્રત્યક્ષ ધર્મને આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
એના જ હારમાં લાગ્યા નથી. એના નિર્મળ ભાવને આપવાની શક્તિ તેમાં
લગ્યા છે એટલે તે પ્રત્યક્ષ ધર્મને આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
છે, અને એને જ આત્મા કહે છે. આત્મા એક ને તેથી પોતાને આપવાની
શક્તિ તેમાં રહેલી છે.

પોતાના જ્ઞાનપ્રદાન દ્વારા જે આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
જ્ઞાનપ્રદાન ને તેની નિર્મળભાવ આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
સ્થાપેલી આર્ચાત્મદેવથી એના નિર્મળ ભાવને આપવાની શક્તિ તેમાં
રહેલી છે. આર્ચાત્મદેવ આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
સ્થા છે. આત્માની આર્ચાત્મદેવ આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
પરિણામના પોતે જ આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
વૈતન્ય પરિણામને આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની
શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.
આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં
રહેલી છે. આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની
શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા
આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે. આત્મા આપવાની શક્તિ તેમાં રહેલી છે.

સપ્રદાનશક્તિવડે આત્મા દાન દે છે. - જોનું દાન દે ને? જાનતાં ને? દાન દે છે? આનંદનું. આત્મા પોતામાંથી વિદ્યારૂપ નથી દેતા. પુણ્ય કરવાનું પુણ્ય નથી દેતો. પરવસ્તુ દેવા-લેવાની ક્રિયા પણ જોનામાં નથી. - આપણે નિર્મળ આનંદ-જ્ઞાનાદિ પાપોનું દાન દે છે. પોતે જ દેનાર છે ને પોતે જ લે છે; દેનાર ને લેનાર કંઈ જુદા નથી. આપણે મુક્ત સ્વચાલકોના આનંદ છે. આવા ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ કરતાં ને જ્ઞાનનો-દર્શનનો આનંદનો જોમ અનંત ગુણનો વૈભવ આપે છે; જોમ અનંત ગુણની નિર્મળ પાપો અનંતકાળ સુધી આપ્યા કરે ને પોતે લીધા કરે-જોનો અદ્ભુત આત્મા છે. વાહ, કેટલી સ્વાધીનતા!

જ્ઞાનાદિ અનંતધર્મસંપન્ન 'ધર્મી' જોનો આત્મા. તે શું આપે? તે ધર્મીને સેવતાં તે ધર્મ આપે છે. 'ધર્મીને સેવતાં' જોટલે કે તેમાં અતર્ક્ય થઈને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-જોકાગ્રતા કરતાં તે સમ્યક્દર્શનાદિ આનંદ-મય ધર્મ આપે છે, પોતે જ તે-રૂપે પરિણમે છે, જોનામાં જે વૈભવ ભર્યો છે તે આપે છે. આત્મામાં રાગાદિ વિકલ્પો નથી ભર્યા કે તે વિકલ્પો આપે. - વિકલ્પોવડે તેનું સેવન પણ થઈ શકતું નથી. ધર્મ તે વીતરાગીપર્યાય છે. ધર્મી-આત્મા વીતરાગીવૈભવથી ભર્યો છે, તે જ વીતરાગીવૈભવરૂપ ધર્મપર્યાય આપે છે; બીજો કોઈ ધર્મનો દાતાર નથી. ભાઈ, તારો ધર્મ બીજા પાસે નથી કે તે તને આપે. ધર્મપર્યાય આપવાની તાકાત તારા આત્મામાં જ છે. કોઈ બીજામાં, સંયોગમાં, નિમિત્તમાં, રાગના વિકલ્પોમાં કે પુણ્યમાં એવી તાકાત નથી કે તેઓ તને તારી ધર્મપર્યાય આપે. નિજસ્વરૂપને ધ્યેય કરતાં આત્મા પોતે જ અંદરની શક્તિમાંથી પોતાને ધર્મપર્યાયનું દાન દે છે, તેથી પરમાર્થે આત્મા જ 'ધર્મદાતાર' છે; ને ધર્મરૂપે પરિણમેલા વીતરાગી દેવ-ગુરુઓ આવો આત્મા બતાવ્યો તેથી વ્યવહારે તેઓ ધર્મદાતાર છે.-આમ બંને પ્રકારો જેમ છે તેમ જાણવા યોગ્ય છે.

સપ્રદાનશક્તિવાળો આત્મા કહે છે કે હું મારા ભંડારમાંથી કેવળજ્ઞાન ને પૂર્ણઆનંદ પ્રગટ કરીને મારી પર્યાયને સમર્પવામિ! આત્મા પોતે જ પોતાને અતીન્દ્રિય આનંદનું સમર્પણ કરે છે. પોતે દાતાર ને પોતે લેનાર. અલેદમાં દેનાર ને લેનાર એવા બે ભેદ નથી. સપ્રદાનશક્તિ અખંડ આત્માની છે જોટલે પોતામાંથી પૂર્ણ પર્યાય બીજી તેને પોતે બીજીને પોતામાં રાખે છે-

શ્રીજીને દાન દેવાનો શુભભાવ તે તો રાગ ધર્યો. તેમાંથી કંઈ અનીતિય શાન્તિ ન આવે. તેનાથી માત્ર પુણ્ય બધાં - પદ્મ જે કંઈ આત્માનાં વૈભવ નથી. નારા સ્વભાવના વૈભવનો મહિમા કેટલો છે-તે કલ્પમાં તો લે. સદે. પ્રેમથી તેનું શ્રવણ તો કર. ભગવાનના જ્ઞાનમાં નારા સ્વરૂપ જેવું જોડું છે તેવું તને સૂનો અંબળાવે છે. પટેલામાં પટેલા દરજાને. ધર્મી, ચેત્યા હુ : સ્થાનવાળો મમ્મગદ્દિ) પોતાના આનન્દને આપે જ નહીં મને છે. ત્યાં અનુભવમાં 'અભયપાણું' છે-તેમાં કેઈ પ્રગટને અવનરી: તેમાં જે અભય અનુભવ કર્યો તેણે પોતે પોતાને અભયદાન નહીં કર્યો તેવું તને પોતા પોતા પોતાને આપ્યો, ત્યાં ભય ટળ્યો ને ભય નહીં ટળ્યો. નહીં નહીં નહીં પોતાને આપ્યું અભયપાણું પ્રગટે નહિ ને ભય ટળે નહીં

ચૈતન્યચમત્કારમાં આ અદ્વૈતના કે કે જેને જ ચૈતન્યમહારાજે
 કરીને અમ્યગદર્શનાદિ પોતાને આપે છે. જ્યારે અમ્યગદર્શન નથી
 અમ્યગદર્શન છે. અમ્યગદર્શનનો તો મોટો નુકસાન છે. જો અમ્યગદર્શન
 મય આત્મા પ્રતીતમાં આવી જાય છે. જો અમ્યગદર્શન નથી
 થયું, ત્યાં જ્ઞાન થયું કે જાણે. જો અમ્યગદર્શન નથી
 જ્ઞાન દેવી વારંદો આપે આત્મા જ્ઞાન
 જ્ઞાતાહાર કરે. પોતાનો જ્ઞાતાહાર
 પ્રાપ્તી પ્રાપ્ત કરે. જ્ઞાતાહાર
 પોતા જ્ઞાતી. જ્ઞાતાહાર

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

ભોઈએ નેટકું પૂરું આપે એવી આત્માની તાકાત છે. પોતે પાતે દાસતા છ કારકરૂપ થઈને સ્વામાનુષ પારણમે 'તેનું' નામ 'દાસ' ને જ નુકાતે ને જ મોક્ષમાર્ગ.

ભાઈ, તારે ધર્મ કરવો છેને! તો 'ધર્મ' કરનાર કાણ? ને ને કેટલા મોટો? નેને ઓળખ્યા નગર કયાથી તું 'ધર્મ' કરીશ? 'ધર્મ' કરનાર અંત આત્મા પોતાની અનંત શક્તિઓથી પૂર્ણ છે. તેનો વૈભવ મહાન છે. તેની અનંતગુણસમ્પત્તિમાં જે નિર્માળમાન ઉડે છે તેને ડોંચ કરવાની, અગ્નિ-કાર કરવાની તાકાત આત્મામાં જ છે. આ તો કેવી અદ્ભુત વાત છે કે એક સમયમાં એક જ વસ્તુ દાતાર ને ને જ લેતાર' અદ્ભુત હોય છતાં આનંદ-કારી છે. અનુભવગમ્ય છે. જ્ઞાનમાં એવી અદ્ભુત તાકાત છે કે નિકરૂપ નગર એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનંત ધર્મો સહિત વર્તે છે, વિવિધવિધ લક્ષણવાળા અનંતધર્મોને કાર્યની ભિન્નતા છે છતાં વિરુદ્ધતા નથી, એક જ વસ્તુમાં અવિરુદ્ધપણે એકસાથે બધા ધર્મો રહેલા છે. ચૈતન્યજાતામાં ગુણની-ધર્મની ખોટ નથી. અનંતગુણસમ્પન્ન ભગવાન આત્મા પોતે હોવા છતાં, પોતાનું ભગવાનપણું ભૂલીને પર્યાયમાં અજ્ઞાનીને જે દોષ છે તે દુઃખ અને અંસાર છે. અજ્ઞાનથી આખા નિજવૈભવને તે ભૂલી જાય છે ને બહારમાં ભીખ માંગતો ભટકે છે. પરાશ્રયથી જે લાભ માને છે તે બહારમાં ભલે મોટો ગણાતો હોય પણ અંતરપરિણુતિમાં તો તે ભીખારી છે. જ્ઞાની નિજવૈભવને જાણતો થકો મોટો સ્વાધીન રાજા છે, તે બહારમાંથી કંઈ પણ લેવા માંગતો નથી, એટલે તે બહાર ભટકતો નથી, અંદર પોતામાં જ એકાગ્ર થાય છે.

અહીં પોતાના સ્વાનુભવના નિજવૈભવથી આચાર્યદેવ જગતના જીવોને તેમનો આત્મવૈભવ બતાવે છે. ભાઈ! તારા ચૈતન્યદ્રવ્યના નિધાનને લક્ષમાં લેતાં તેમાંથી અનંત નિધાન પ્રાપ્ત થશે; પોતે જ તેનો લેનાર ને પોતે જ દેનાર. દેવા-લેવામાં સમયભેદ નથી, ક્ષેત્રભેદ નથી, દ્રવ્ય ભિન્ન નથી. આવો સપ્રધાનસ્વભાવ આત્મામાં ત્રિકાળ છે. એનું ભાન કરતાં પરવસ્તુને દેવા-લેવાની બુદ્ધિ છૂટી જાય છે, ને પોતે પોતામાં એકાગ્ર થઈને પોતાની નિર્માળપર્યાયને સદાકાળ લીધા કરે છે. રાગમાંય દેવા-લેવાની કર્તૃત્વબુદ્ધિ તેને રહેતી નથી, રાગમાંથી એકત્વબુદ્ધિ છૂટીને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ એકત્વપણે પરિણમે છે; એટલે

સંપ્રદાનશક્તિથી આત્મા પોતે પોતાને કેળવવાને પામે તે માટે તેમાં વચ્ચે બીજું કોઈ જેને કોઈના નહીં - પદ્મમાર્ગ - નામના નથી તાકાત બહે-તૈયારી થાય ત્યાં કોઈ જેને કોઈને નહીં - પદ્મમાર્ગ - નામના નથી રીતે સિદ્ધપદને માધવાની આત્મામાં તાકાત છે. પાત્ર-લેનાર પાત્ર પામે ત્યાં દેનેવાલા દાતા પણ તે વખતે જ નૈપાર છે. તેમાં શક બેઠીને જેની રહેવું પડે તેમ નથી. કે બીજા સામે જોવું પડે તેમ નથી.

અરે જીવ! તારો આત્મા જે નિર્મળમાવણે વતે છે તે માટે બીજો કોઈ આવે નહિ ને બીજો કોઈ લૂટી શકે નહિ. આ માટે તું તારી શક્તિને ભૂડીને બીજા પાસે લીખ માંગે છે? તારો સ્વાદેહીન સ્વભાવ છે તેને દેખ. આત્માનો ગુણ પર પાસે માંગવો એ તો પામરતા ને બીજારીપણું છે. પોતાના ગુણોની પર્યાય પોતામાંથી જ લેવાની આત્માની તાકાત છે. તીર્થકરોએ પોતાની આવી તાકાત પ્રગટ કરીને કેવળજ્ઞાનને સાધ્યું...ને જગતને તેનો ઉપદેશ આપ્યો.

આવકના ધર્મોના વર્ણનમાં સુનિને આહારદાન દેવાનું વગેરે વર્ણન આવે, તેમાં દાન, દાતા, દેયવસ્તુ અને લેનાર પાત્ર-એની વિશેષતાનું વર્ણન આવે છે અને તેની વિશેષતાઓનાર ફળની પણ વિશેષતા હોય છે-એમ બતાવ્યું છે, એ તો તે પ્રકારના વિવેકનું તથા ધર્મોના બહુમાનનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે; કાંઈ બહારની દેવા-લેવાની ક્રિયા આત્મા કરે છે એમ ત્યાં સ્થાપવું નથી. તેમાં અને આ વાતમાં કાંઈ વિરોધ નથી. કેમકે અહીં તો શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવવું છે એટલે તેમાં રાગની કે બહારની ક્રિયાની વાત ન આવે. ને ત્યાં તો આવકની ભૂમિકાના શુભપરિણામ કેવા હોય છે તે બતાવવું છે એટલે નિમિત્તરૂપ બહારની ક્રિયા કેવી હોય તે પણ બતાવ્યું છે. તે વખતે તે ધર્મોના આવકને પણ આવા શુદ્ધાત્માની દૃષ્ટિ તો ભેગી જ છે, એટલે બહારમાં સુનિરાજને આહારદાન વગેરે દેતી વખતે અંદરમાં તો પોતે પોતાના આત્માને નિર્મળ પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદનું દાન આપી રહ્યા છે, ને પોતે જ પાત્ર થઈને તે લે છે.-આત્માની આવી સંપ્રદાનશક્તિને જો સમજે તેને આત્મામાંથી અપૂર્વ શાંતિ આવ્યા વિના રહે નહિ. તે શાંતિનો દેનાર અને લેનાર આત્મા પોતે જ છે.

સંપ્રદાનશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૪૪)

57

જીનસ્વરૂપ આત્મા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાસ્વરૂપ છે; તેમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિકમાન બીજા સમયે નાશ પામવા છતાં ધ્રુવસ્વતાને કીધે આત્મા નહ થઈ જતો નથી; અપાદાનશક્તિને કીધે અભિનાશીપણે ધ્રુવ ટકતાનો તેનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં જે નિર્મળ ભાવોના ઉત્પાદ-વ્યય પામ છે તેનો ધ્રુવ આધાર આત્મા છે. અપાદાનશક્તિ તે ધ્રુવભાવને અવગણનારી છે. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિક ભાવોનો નાશ થવા છતાં આત્મા તાગ પામી જતો નથી -એવું ધ્રુવતામય અપાદાનપણું આત્મામાં છે. જોકે બીજા સમયે બીજી પર્યાયરૂપ પરિણમે છે ને ત્રીજા સમયે ત્રીજી પર્યાયરૂપે આત્મા પારણમે છે, કાંઈ પર્યાય વગરનો આત્મા થઈ જતો નથી; પણ એ પર્યાયો તો એક પલટીને બીજી થયા કરે છે, જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવથી જોતાં આત્મા એવો ને એવો ઘિરાજ-માન છે, તેનો નાશ થતો નથી. આવો આત્મા પોતાની ચૈતન્યરીમામાં રહેલો છે; ચૈતન્યસીમાથી તે બહાર જતો નથી; તેમજ એની ચૈતન્યસીમામાં પર-વસ્તુને કે પરભાવોને પ્રવેશવા દેતો નથી.

પોતાની પર્યાયોના ઉત્પાદ-વ્યયમાં સળંગ ધ્રુવપણે આત્મા ટકી રહે છે એવી તેની અપાદાનશક્તિ છે. જે સળંગ ટકી રહે તેને અપાદાન કહેવાય. દિવ્યધ્વનિ વ્યય થઈને બીજી પર્યાય થઈ-તેમાં તેના પરમાણુ ધ્રુવ-અપાદાનપણે ટક્યા છે, એટલે તે દિવ્યધ્વનિનું અપાદાન કાંઈ કેવળજ્ઞાનીનો આત્મા નથી, પણ તે વાણીના પરમાણુ જ તેનું અપાદાન છે. -આ રીતે ધ્રુવ રહેવારૂપ અપાદાનશક્તિ જડમાં પણ છે. આત્મામાં પણ પોતાની શક્તિની ધ્રુવતા રહીને નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે છે. શક્તિ તે કારણ ને નિર્મળ-પર્યાય તેનું કાર્ય, આ રીતે કારણ-કાર્ય એક જાતના છે, અભિન્ન છે. શુભભાવ થાય તેની મર્યાદા કેટલી ? -કે પુણ્ય જેટલી. ચૈતન્યસ્વરૂપમાં તેનો પ્રવેશ નથી; તેમજ તે કાંઈ ધ્રુવ ટકતા નથી. એટલે નિર્મળપર્યાયનું અપાદાન તે નથી. આત્મામાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્યાયોનો ઉત્પાદ થયો તેનો બીજા સમયે વ્યય થઈ જાય છે, છતાં આત્માનું સ્વરૂપ જરાપણુ હાનિ પામતું નથી, ઘટી જતું નથી કે ખાલી થઈ જતું નથી, ધ્રુવપણે ટકીને સ્વાધીન ઉપાદાનથી બીજા સમયે બીજી નિર્મળપર્યાયપણે પોતે થાય છે. આ રીતે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ભાવોની હાનિ થવા છતાં ધ્રુવભાવે આત્મા ટકી રહે છે, તેનું સ્વરૂપ જરાય હાનિ પામતું નથી. આવા આત્માને અનુભવમાં લેવો તે ધર્મ છે.

ધર્મનો ધ્રુવઆધાર આત્મા છે. તેની પર્યાય વ્યવસ્થાથી કોઈ આત્મા સર્વથા પર્યાય વિનાનો થઈ જતો નથી. બીજા સમયે ધ્રુવ ટકેનો આત્મા બીજા પર્યાયરૂપ હોયજો છે. અનંતશક્તિનો પિંડ આત્મા ને જ ધર્મનો આધાર છે. ધર્મનો ધ્રુવ આધારમા થાય કે બહારમાં? ધ્રુવઆધારનો આત્મા છે. તેના આશ્રયે ધર્મ થાય છે. ને ધર્મ માટે જન્મ કિંમત સુકેવરી રહે છે. કિંમત? પર્યાયને અંતરસ્વભાવની સૂચના કરીને તેના અર્થો દેવતા દેવતા પોતાના અનંતગુણસમૃદ્ધ આત્માનો જ મહિમા સૂચવે. ને તેના મિત્ર સ્વરૂપે રાગ-પુણ્ય કે અયોગનો મહિમા ન આવડા દેવે. એ સ્વરૂપે રાગ-પુણ્યના લાવીને સ્વસન્નિભ થતાં સમ્યક્દર્શન દે સ્વરૂપે આત્મા ને તે ધર્મ

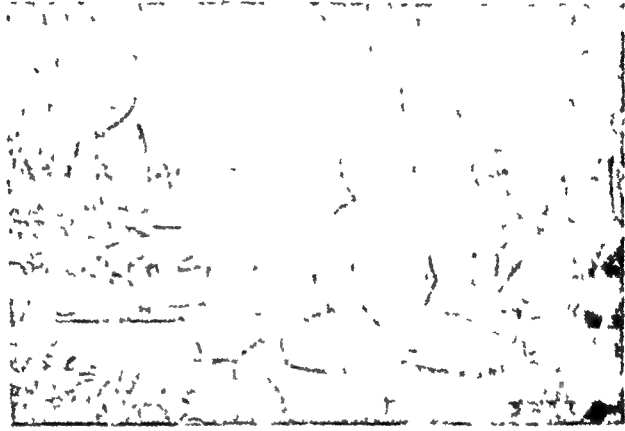
(કરોડો માણસો) જમે તોપણ ભોજન ખરે નહિ, જ્યાં ને : હા : ને ને પુણ્યકૃત ઋદ્ધિ છે, એ કાંઈ અદરના ગુણની ગણતર કરી નહિ. કુણી ઋદ્ધિ તો પોતાના અનુભવમા સમાપ, તે કાંઈ બહારમાં જન ન હો. મોટાં બહારની લબ્ધિનો વિશ્વાસ આવે છે; પણ અદર ગુણ સમતકાર્થી તરેલી ચૈતન્યલબ્ધિમાં અનંતગુણના અખૂટ અદ્વય નિધાન છે તે નો જાનીને જ સ્વાનુભવવડે પ્રતીતમાં આવે છે. પોતામાંથી સદાકાળ જ્ઞાન-જ્ઞાનકાંતેની શુદ્ધપર્યાય કાઢી કાઢીને ભોગવ્યા જ કરે છતાં કદી ખૂટે નહિ એવી ઋદ્ધિ ચૈતન્યમાં ભરી છે. ધ્રુવને ધ્યેય બનાવીને અતોદપણે પર્યાય તેમાં ઝીન થઈ ત્યાં સદાકાળ કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન.....થયા જ કરે, અતીન્દ્રિય આનંદ.....આનંદ.....આનંદ.....થયા જ કરે, એવા નિધાનની ધ્રુવ ખાણુ આત્મા છે.

કોઈ બાવાએ નાના પાવમાંથી એક હજાર માણસને જમાડી દીધા -એમ સાંભળે ત્યાં ચમત્કાર લાગી જાય છે ને તે જોવાનું કુતૂહલ કરે છે, પણ હે ભાઈ! એમાં તો કાંઈ સાર નથી. ખરો ચમત્કારી તો આ આત્મ-સ્વભાવ છે કે જે પોતામાંથી સાદિ-અનંતકાળ શુદ્ધતા કાઢી કાઢીને પોને તેને ભોગવ્યા કરે, છતાં ખૂટે નહિ, હવે નિર્મળપર્યાય નહિ આવે એમ કદી થાય નહિ; આવા તારા સ્વભાવનું આશ્ચર્ય લાવી, મહિમા લાવી તેને જોવાનું તું કુતૂહલ કર. બહારની એવી લબ્ધિ (માણસોને જમાડી દેવા વગેરે) તો થોડોક કાંઈ શુભરાગ કર્યો હોય તેના ફળમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તે કાંઈ મોટી વાત નથી. પણ આત્માના બહારમાંથી સદાકાળ નિર્મળપર્યાયતા નિધાન નીકળ્યા જ કરે,—જેને કોઈ વિકલ્પની કે પરની અપેક્ષા નહિ—એવા અપાદાનસ્વભાવી આત્માને અનુભવમાં લેવો તે મોટી ને અપૂર્વ વાત છે, તેના ફળમાં સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત થશે. સિદ્ધનેય સમયે સમયે પર્યાય વ્યય થવા છતાં નવી નવી પર્યાયો સ્વભાવમાંથી આવ્યા જ કરે છે; તે પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટવા છતાં શક્તિમાંથી જરાય ઘટતું નથી. આવું તો એક શક્તિનું માહાત્મ્ય! ને આવી અનંત-શક્તિમય ભગવાન આત્મા! આવો મહિમાવંત આત્મા જેને શ્રદ્ધામાં આવ્યો, સ્વસંવેદનમાં આવ્યો તે જીવ ધર્મી છે. તેણે ધ્રુવતારાની જેમ પોતાના સ્વભાવમાં મીટ માંડી...તે પોતે ધ્રુવ ટકીને સદાકાળ નિર્મળપર્યાયતા ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પરિણુમ્યા કરશે. આવો ભગવાનનો માર્ગ છે, ભગવાન થવાની આ-

રીત છે. આવા આત્માને જે જાણે ને ભગવાન ધાવ છે તે સવધી નેના ઉદ્ધાર
ધાય છે. આવા આત્માને જાણ્યા વિના બીજી કોઈ રીતે સવધી ઉદ્ધાર નેના
નથી ને ભગવાન ધવાતું નથી.

આત્માની અપાદાનરૂઢિનું વર્ણન પૂર્વે થયું. (૪૧)

तं एतच्चित्तं दातुं गण्णो सत्तिगेण

આચાર્ય દેવ કહે છે કે—

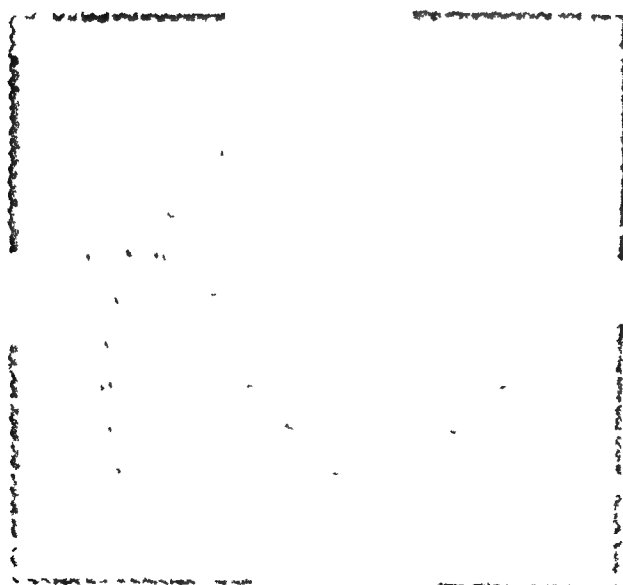
જિનવાણીની ઉપાસનાથી, અબાધચુકિતના અવલંબનથી, પરંપર ગુરુઓવડે પ્રસાદીરૂપે અપાયેલ શુદ્ધાત્મતત્ત્વના ઉપદેશથી અને આનંદમય સ્વસંવેદનથી પ્રગટેલો મારા આત્માનો જે નિજ-વૈભવ છે તે સમસ્ત આત્મવૈભવવડે હું આ સમયસારમાં એકત્વ-વિભક્ત શુદ્ધઆત્મા દેખાડું છું.

હે શ્રોતાઓ! તમે સ્વાતુલ્ય-પ્રત્યક્ષવડે પરીક્ષા કરીને તે પ્રમાણ કરજો.

[૪૩]

અધિકરણ શક્તિ

[માધ્યમાનનાનાગચંદ્રનાં પદ્યો]

[૪૭ શક્તિ ઉપરનું પ્રવચન ગ્રેડું-૬૨ નું, તીજ ૧ ૨૬૬૧ પાના ૧ : ૧ પૃષ્ઠ,

★

જ્ઞાનભાવમય આત્મા છે; તે પોતે જ પોતાના જ્ઞાનાદિ ભાવોનો આધાર છે. તે-તે કાળે પરિણમતા નિર્મળ ભાવો આત્માના જ આધારે પારંપર્યે છે, કોઈ બીજો તેનો આધાર નથી. આત્મા જ પોતાની અધિકરણ શક્તિથી પોતાના ભાવોનો આધાર થાય છે. આત્માના જ્ઞાનમાં, પ્રકાશમાં, આનંદમાં-એમ સર્વે ગુણોમાં પોતપોતાનું કાર્ય છે, તેમ આત્માની અધિકરણશક્તિનું કાર્ય એવું છે કે જે-જે પર્યાયો થાય તેના આધારરૂપ પોતે તો છે. શીતાજી વગેરે ધર્માત્મા પોતાના આવા આત્માને જાણતા હતા કે, વન-જંગલમાં પણ અમે નિરાધાર નથી, અમારો આત્મા જ અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવોનો આધાર છે. તેના જ આધારે અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવો ટક્યા છે. રાજમાં હતા ત્યારેય અમારો આધાર બીજું કોઈ ન હતું ને અત્યારે જંગલમાં પણ બીજું કોઈ અમારો આધાર નથી. અમારો આધાર અમારામાં જ છે. જેમ કાર્યનો કર્તા કે સાધન જુદા નથી હોતા તેમ તેનો આધાર પણ જુદો હોતો નથી. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અનંતગુણોના નિર્મળભાવોનો આધાર છે. અનંત આકાશને જેમ બીજો આધાર નથી, પોતામાં જ આધાર-આધેય-પણું છે, તેમ આત્માની અનંતશક્તિને કે તેના નિર્મળભાવોને કોઈ બીજો આધાર નથી. આત્મા પોતે જ આધાર છે. આધાર ને આધેય જુદા નથી.-આવા નિર્ણયથી અંતર્મુખતા થાય છે, ને પોતાના આધારે નિર્મળભાવ પ્રગટે છે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેને અંતર્મુખ જ્ઞાનપર્યાય દ્વારા લક્ષ્યગત કરતાં જે અનંતગુણ તથા તેની નિર્મળપર્યાયો-એવા ગુણપર્યાયોનો સમુદાય લક્ષિત થાય છે તેવડો આત્મા છે. આવો આત્મા દૃષ્ટિમાં આવે ત્યાં તે પોતાના આધારે જ સમ્યક્દર્શનાદિ નિર્મળભાવરૂપે પરિણમે છે; તેનો આધાર શરીર નથી, શુભરાગ તેનો આધાર નથી. શરીર અને રાગથી પાર આવા આત્માને પ્રતીતમાં લેતાં, વિકલ્પ કે વાણીના આધાર વગર જ સ્વાશ્રયે નિર્મળ પરિણમન પ્રગટે છે. આવા સામર્થ્યવાળી અધિકરણશક્તિ છે. અનંત શક્તિથી ભરેલો ચૈતન્ય-રત્નાકર, તેની દરેક શક્તિમાં દિવ્યતા છે. આવી દિવ્યતાવાળો આત્મદેવ, તેનો અનુભવ ને સાક્ષાત્કાર કેમ થાય તેની આ રીત છે. સર્વજ્ઞના માર્ગ સિવાય બીજો કયાંય આ વાત યથાર્થ હોય નહિ.

અનંત ગુણો પોતાની અધિકરણશક્તિથી જ પોતપોતાનાં નિર્મલ પર્યાયના આધાર થાય છે; અનંદપણે આત્મા આત્મા જ આધાર છે. સમસ્ત ઘટનાં પર્યાયનો આધાર કોણ? શ્રદ્ધાગુણવાળા આત્મામાં જ એવી અધિકરણશક્તિ છે કે સમ્યક્ઘટનાં પર્યાયનો આધાર થઈ શકે. અનુપદેષ કે પેચેન્ડિયરનું ને સમ્યક્ઘટનાનો આધાર નથી, શુભનું કે નવનવનના વિદેશનું. તે સમ્યક્ઘટનાનો આધાર નથી, દેવ-ગુણના આધારે આત્માના સમસ્તઘટનાં પર્યાયનો પર્યાયનો આધાર આત્મા પોતે જ છે. નવનવનનું કીડાણ અને નવે વેણેને સમ્યક્ઘટનાના અધિકરણનું નકલે કીડાણ છે. તે સમ્યક્ઘટનાના આધાર છે, જોયેયર આત્માનો સમ્યક્ઘટનાના અધિકરણનું નકલે કીડાણ છે.

એ જ રીતે જ્ઞાનનો આધાર આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે.

ચારણ માત્ર મર્યાદાને આધારે જ્ઞાનનો આધાર આત્મા પોતે જ છે. પર્યાયનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે.

સમ્યક્ઘટનાનો આધાર આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે.

જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે.

જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે. જોયેયર આત્માનો આધારે જ્ઞાનવાચ નથી, જ્ઞાનનું ઘટના આત્મા પોતે જ છે.

સન્તોએ અંતરમાં આત્માની શક્તિઓનું કેવું પોષાત કર્યું છે? અંદર આત્મ-ભવરસમાં ઘૂંટી વૂટીને તેનું સત્ત્વ કાઢ્યું છે. આત્મા, આત્મચાલનાં પદોમાં કોઈ અમાપ છે-જેતુ માપ નિકળ્યાની કે વચનથી થઈ શકતું નથી. આત્મા પોતે ધ્રુવપણે રહીને પોતાની નિર્મળ પર્યાયનો અધિકરણ થાય છે. ધર્મનો આધાર આત્મા પોતે છે, બીજો કોઈ નથી. આત્માનો ધર્મ આત્માના જ આધારે થાય છે. જડના ધર્મો જડના આધારે છે, ને આત્માના ધર્મો આત્માના આધારે છે.

એક વસ્તુનો ધર્મ બીજી વસ્તુના આધારે હોતો નથી; તેમજ તેની પોતાની એક પર્યાયના આધારે બીજી પર્યાય થતી નથી. અધિકરણસ્વભાવ-વાળો આત્મા છે, તે જ પોતાની સર્વ પર્યાયનો આધાર થાય છે. તેથી ધર્મો જીવ પર્યાયેપર્યાયે અખંડ આત્માને દેખે છે, તેને જ આવડે છે. આ રીતે પોતાના સર્વ ભાવના અધિકરણરૂપે પોતાના આત્માને જ જે જાણે તે સંયોગનો આધાર લેવા કેમ જાય? એટલે સંયોગ ઠીક હોય તો ધર્મ થાય એવી મિથ્યાબુદ્ધિ તેને રહેતી નથી. અનુકૂળ સંયોગ હો કે પ્રતિકૂળ, બંને વખતે મારો ધર્મ તો મારા આધારે જ છે, એટલે પોતામાં જોવાનું રહ્યું, સંયોગો ઉપર રાગદ્વેષ કરીને અટકવાનું ન રહ્યું. આમ નક્કી કરનાર સ્વસન્મુખ થઈને આત્માનો આધાર લેયે છે, ને આત્માના આધારે અલેદ પરિણમતાં અલ્પ-કાળમાં તેને કેવળજ્ઞાન થાય છે...એટલે ચૈતન્યના ભંડાર તેને ખૂટી જાય છે. વાહ! ચૈતન્યભંડારને ખોલવાની કુંચી સન્તોએ આ સમયસાર દ્વારા જગતને આપી છે.

વિકાર વગરની વીતરાગીદશા પ્રગટ થવી તે ધર્મ છે; તેનો આધાર આત્મા છે. વીતરાગદશાનો આધાર રાગ કેમ હોય? વર્તમાન વર્તતા ભાવનો આધાર આત્મસ્વભાવ છે.-કેવા ભાવ? વિકારી નહિ પણ નિર્મળભાવ લેવા. કેમકે અંતર્મુખ થઈને જ્યાં આત્માનો આધાર લીધો ત્યાં નિર્મળ જ ભાવ હોય છે, આત્માના આધારે વિકારભાવો ઉત્પન્ન થતા નથી.

આત્માના બધા ધર્મો સ્વ-આધારે છે. જ્ઞાનને ઈન્દ્રિયોનો આધાર નથી, જ્ઞાનને રાગનો આધાર નથી, જ્ઞાનને જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માનો જ આધાર છે. જ્ઞાનનો આધાર જે બીજાને માને છે તેણે જ્ઞાનની સાથે જ રહેલા અધિકરણ-સ્વભાવને જાણ્યો નથી એટલે અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નથી.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, તેનામાં જ્ઞાન સાથે ગેરેડી અનન્યતાનું આ વર્ણન છે. અનંતશક્તિઓ નો વાળીમાં કેમ આવે? અધી કંઈક શક્તિઓ બતાવી છે. તેમાં જીવત્વથી શરૂ કરીને હવે આ ૪૭મી શાંતિમાં પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિત્વસંબંધ બતાવીને આસાપદેન આ પ્રકરણ સંકેતે છે. ૪૭ શક્તિના વર્ણન દ્વારા નો વાળીમાં સ્પષ્ટીકરણ કરીને આત્મસ્વભાવનો અર્થિત્ય અપાર મહિમા પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ને આ ૪૭ પ્રકરણનો દ્વારા પણ તે શક્તિના ભાવોનું ઘણા પ્રકારે સ્પષ્ટીકરણ થયું છે. કમનના કમની અપેક્ષાઓ આ છેડેડી શક્તિ છે, પણ અંદર અનંતશાંતિમાં કંઈ પહેડી ને છેડેડી એવો કમ નથી. અધી શક્તિઓ એકસાથે જ જ્ઞાનભાવનાં પરિણમી રહી છે. શક્તિના વર્ણન દ્વારા આવા જ્ઞાનભાવ આત્મસ્વભાવનો અનુભવ કરાવવો -તે તાત્પર્ય છે.

આ ૪૭મી શક્તિમાં કહે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિપણનો સંબંધ છે, બીજા કોઈ સાથે તેને સંબંધ નથી. આત્માનું 'સ્વ' શું? કે જ્ઞાનાદિ અનંતા ગુણો ને તેમની નિર્મળપર્યાયોરૂપ જે સ્વભાવ તે આત્માનું 'સ્વ' છે એટલે કે તે જ આત્મા છે, ને તેનો જ આત્મા સ્વામી છે. જોકે આત્મામાં આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા સ્વ-સ્વામી અંશોના ભેદ પાડવા તે પણ વ્યવહાર છે, પર સાથે સંબંધ નથી એમ બતાવવા પોતામાં સ્વ-સ્વામી એવા અંશોના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું છે; પણ આત્માના સ્વાનુભવમાં કંઈ આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા ભેદનું લક્ષ રહેતું નથી.

કર્તા, કર્મ, સાધન એ બધું આત્મામાં સમાડ્યું; હવે આત્માને સંબંધ કોની સાથે છે? તો કહે છે કે આત્માને સંબંધ કોઈ બીજાની સાથે નથી, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સંબંધ છે. પોતાના અનંત ધર્મચક્રને આત્મા ધારણ કરે છે, પણ બીજા પદાર્થો સાથે તેને જરાય સંબંધ નથી. સંબંધશક્તિ પર સાથેનો સંબંધ તોડાવીને (પરથી વિભક્તપણું બતાવીને) સ્વભાવ સાથે એકતારૂપ અભેદ સંબંધ કરાવે છે. ભગવાન આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો સ્વામી થાય, તેમાં એકત્વપણું પરિણમે; પણ શુભાશુભભાવોનો સ્વામી થઈને તેમાં એકત્વપણું પરિણમે એવો તેનો સ્વભાવ નથી. દેહાદિ પરપદાર્થોનો સ્વામી આત્મા નથી. જે ભાવનો જે સ્વામી હોય તે જ જાતનો તે હોય. જડ ભાવનો સ્વામી જડ હોય; ચેતન તો ચેતનભાવનો

આમ કેમ? પુરોહિત કહે છે કે તમારા ભાઈઓ તથા આગુતમ છે, તેમાં તમારી સત્તા સ્વીકારી નથી તેથી તમારો દિગ્વિજય તથા આરો છે, એટલે એક અધ્યાત્મગરીમાં પ્રવેશ કરતું નથી. પછી તો ભરતચક્રી પોતાના હૃદય ભાઈઓ ઉપર પત્ર લખે છે: તે વાંચીને હૃદય ભાઈઓ તો નકપાત્તેનપ્રમુખા ચરણસમીપ જઈને સુનિ થઈ જાય છે ને તે જ ભવે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ જાય છે. એક બાહુબલિ બાકી રહ્યા, તેમણે ન તો દીક્ષા લીધી કે ન ભરતને નમન કર્યા. અંતે ભરત-બાહુબલી વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બંને ધર્માત્મા, બંને ચરમશરીરી, બંનેને અંદરમાં સ્વપ્નેય રાજતું કે રાગતું સ્વામિપણું નથી; લડાઈના કાળેય બંનેનો આત્મા પોતપોતાના જ્ઞાનભાવના સ્વામિત્વપણે જ પરિણમી રહ્યો છે. જરાક રાગદ્વેષના ભાવો થાય છે તેનું જ્ઞાન વર્તે છે પણ તેનું સ્વામિત્વ વર્તતું નથી. અમે તો અમારા ચૈતન્યરૂપ અસંખ્યપ્રદેશી સ્વ-દેશના રાજા છીએ, અનંતા નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો તે અમારી પ્રજા છે; અમારા આનંદમાં અમે તન્મય છીએ, સંયોગ લક્ષણવાળા રાગાદિ સમસ્ત ભાવો અમારાથી જુદા છે.—

મારો મુશાશ્વત એક દર્શન-જ્ઞાનલક્ષણ જીવ છે,

બાકી બધા સંયોગલક્ષણ ભાવ મુજથી બાકી છે.

જીઓ, આ ધર્માત્માની અનુભૂતિ! ધર્મી જીવ પોતાની અનુભૂતિમાં આવા નિજસ્વરૂપને સંચેતે છે—જાણે છે—અનુભવે છે. અહો, આવું ઉત્તમ મારું સ્વતત્ત્વ! આવા આનંદથી ઉદ્દિસતું મારું સ્વતત્ત્વ! તેના અનુભવ પાસે ધર્મીને જગતના કોઈ પદાર્થનું કે કોઈ પરભાવનું સ્વામિત્વ સ્વપ્નેય રહ્યું નથી. આ પરમ મહિમાવંત ચૈતન્યનું સ્વામિત્વ છોડીને દુઃખદાયી પરભાવનું સ્વામિત્વ કોણ કરે? આમ માત્ર નિજસ્વરૂપના સ્વામિત્વની નિર્મળધારા ધર્મીને રાગ વખતેય વર્તી રહી છે; બંને ધારા જીદી જીદી વર્તે છે, તેમાંથી સ્વભાવધારાનું સ્વામિત્વ છે ને રાગધારાનું સ્વામિત્વ ધર્મીના જ્ઞાનમાં નથી.

અહો, ધર્મીના અંતરપરિણમનની આ અલૌકિક વાત!—તે જગતને માટે અટપટી છે, પણ જો સમજે તો પોતામાં ભેદજ્ઞાન થઈ જાય—એવી અપૂર્વ છે. ધર્મીની દૃષ્ટિ અલૌકિક છે, એના સ્વામિપણું સ્વ-ભાવમાં જ સમાય છે; સ્વભાવમાંથી બહાર નીકળીને પરભાવનું અંશમાત્ર સ્વામિપણું કરવા જતા નથી. જેટલો પોતાનો નિજ ભાવ તેટલું જ પોતાનું સ્વ, ને તેનો આત્મા

કર્તા-કર્મપણું. સ્વ-સ્વામીપણું તે એક જ વસ્તુમાં હોય છે, નિજ વસ્તુમાં નથી હોતું. જડનો કર્તા જડ. જડનું કાર્ય જડ. જડનો સ્વામી જડ, જડ સાથે જેને એકતા તે જડ: ચેતનનો કર્તા ચેતન, ચેતનનું કાર્ય ચેતન, ચેતનનો સ્વામી ચેતન, ચેતન સાથે જેને એકતા તે ચેતન:—આમ બંનેને આત્મ્યંત વિષયતા છે. આત્માથી જુદું હોય તેનો સ્વામી આત્મા નથી; આત્માનું જે સ્વ હોય તે આત્માથી જુદું ન હોય. મારા નિર્મળ ગુણ-ગુણો મારાથી જુદા નથી, તેમાં તન્મયતા છે તેથી ને મારું 'સ્વ' છે,—એમ ધર્મી જાણે છે. આ વાત ગા. ૨૦૭-૨૦૮ માં સરસ રીતે સમજાવી છે. તેમાં કહે છે કે 'જે જેનો સ્વ ભાવ છે તે તેનું સ્વ છે. અને તે તેનો સ્વામી છે' આમ જાણવું તે સૂક્ષ્મ તીક્ષ્ણ તત્ત્વદૃષ્ટિ છે; આવી તત્ત્વદૃષ્ટિવડે જ્ઞાની પોતાના આત્માને જ આત્માનો પરિચય નિયમથી જાણે છે, તેથી પરદ્રવ્યને 'આ મારું સ્વ નથી, હું આનો સ્વામી નથી' એમ જાણતો થકો પરિચયતો નથી.

જો અજીવ પરદ્રવ્યને હું પરિચયું તો અવશ્યમેવ તે અજીવ મારું સ્વ થાય, ને હું પણ અવશ્યમેવ તે અજીવનો સ્વામી થાઉં. અજીવનો સ્વામી તો અજીવ જ હોય. હું કાંઈ અજીવ નથી. મારો જ્ઞાયકભાવ તે જ મારું સ્વ છે ને તેનો જ હું સ્વામી છું,—આમ જાણતો થકો ધર્મી પોતાના જ્ઞાતાપણામાં જ રહે છે. તે જ્ઞાતાપણામાં રાગનુંય સ્વામિત્વ નથી. અહો, આવી અંતરદશા જ્ઞાનીની છે. અત્યારે તો અહીં જ્ઞાનીઓની ઓછપ, ને ઊંધું માનનારા જીવોના ઢગલા!—તેમાં સત્ય સમજવું જીવોને મોંઘું થઈ પડ્યું છે... ભગવાનનો મારગ મોંઘો થઈ ગયો છે...પણ હે જીવ! આ તત્ત્વ સમજ્યા વગર તું ભગવાનનો ભક્ત કે જ્ઞાનીનો સાચો સેવક થઈ શકીશ નહીં. તારું સાચું સ્વતત્ત્વ શું છે તે સમજ, એ જ ભગવાનની ને જ્ઞાનીઓની ખરી સેવા છે, એ જ એમની આજ્ઞા છે.

આત્મા આત્મભાવોનો સ્વામી છે. આત્મભાવ કોને કહેવાય? આત્મ-સ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટેલા એવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ શુદ્ધ ભાવો તે જ આત્માના ભાવો છે, અને તેમની સાથે જ આત્માને સ્વ-સ્વામીસંબંધરૂપ એકતા છે. જેનાથી કર્મ બંધાય એવા કોઈ પણ રાગાદિ ભાવો તે ખરેખર આત્માના સ્વ ભાવો નથી, નિજ ભાવો નથી; અને જે આત્માનું સ્વ નથી તે આત્માનું સાધન પણ નથી, તેમાં આત્માનું કર્તૃત્વ પણ નથી. એટલે શુભરાગ

[સં. ૨૦૨૧ પોળ વડ ૧૪ : ૭ શક્તિ ઝગર પાનન ૩૧ ન]

★

જ્ઞાનમાત્ર આત્મા. એટલે કે જ્ઞાનવશણથી પ્રદિત વસ્તુ. તેમાં અનંત સ્વભાવો છે. આવા જ્ઞાનમાત્ર ભાવને અનુભવમાં લેતાં જે નિર્મળપર્યાયરૂપ ભાવ પ્રગટ્યો તે આત્માએ પોતે દીધો છે ને આત્મા પોતે પાત્ર થઈને તે દેયે છે. તે ભાવ કોઈ બીજાએ આપ્યો નથી, ને આત્માથી બહાર બીજે ક્યાંય ગયો નથી. દેનાર પોતે ને લેનાર પણ પોતે, આની અભેદ સંપ્રદાનશક્તિ આત્મામાં ત્રિકાળ છે.

પર્યાયમાં શુદ્ધતા નથી તો ક્યાંથી ? તો ધર્મી કહે છે કે મારો આત્મા પોતે જ શુદ્ધતા દેનારો છે, ને હું જ તે શુદ્ધતા લેવાને પાત્ર છું. આત્મા કોઈને મારે શુદ્ધતા પ્રગટ કરતો નથી પણ પોતાને મારે જ શુદ્ધતા પ્રગટ કરે છે, ને તે શુદ્ધતા પ્રગટ કરીને પોતાની પાસે જ રાખે છે.

આહા, કેવળજ્ઞાન ને સિદ્ધપદ આપ્યા કરે એવો મોટો દાતાર આ આત્મા પોતે જ છે; તે શાશ્વત ચૈતન્યદેવને સેવતાં સહેજે કેવળજ્ઞાનાદિ થાય છે. આવો મોટો દાતાર ચૈતન્યદેવ પોતે જ હોય ત્યાં પછી જ્ઞાનીને બીજાની વાંછા કેમ હોય ? તેથી કહે છે કે—

અચિંત્યશક્તિઃ સ્વયમેવ દેવઃ ચિન્માત્રચિન્તામણિરેપ યસ્માત્ ।

સર્વાર્થસિદ્ધાત્મતયા વિઘત્તે જ્ઞાતો કિમન્યસ્ય પરિગ્રહેણ ॥ ૧૪૪ ॥

ધર્મી એમ અનુભવે છે કે-આહો ! મારો આત્મા જ સ્વયમેવ અચિંત્ય-શક્તિવાળો દેવ છે; મારો આત્મા જ ચૈતન્યચિન્તામણિ છે-કે જેને ધ્યાવતાં કેવળજ્ઞાનાદિ આપે છે; જેના સર્વે અર્થ સિદ્ધ છે એવો પોતે જ હોવાથી જ્ઞાનીને બીજા અન્ય પરિગ્રહનું શું પ્રયોજન છે ? પોતાને જ પૂર્ણસ્વરૂપે જાણનાર જ્ઞાની અન્ય પરિગ્રહમાં ક્યાંય સુછાંતા નથી. મારામાં પોતામાં જ કેવળજ્ઞાન દેવાની તાકાત છે, તોપણ મારે બીજા કોની સામે જોવું છે ? મારો આત્મા જ મારા અનંત ગુણોની નિર્મળપરિણતિના છએ કારકરૂપ એકસાથે થાય છે, એવી અચિંત્યશક્તિ મારામાં છે.

એક સાથે જેમાં જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિઓ વ્યાપેલી છે એવા આત્મ-સ્વભાવનો અનંત મહિમા છે. એક પણ શક્તિને કાઢી નાંખો કે પરને લીધે

માનો નો સ્વાધીન આખી વસ્તુ જ મિત્ર નહિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એવું જ
સ્તાવરનું એક દેવી રત્ન છે. તે મુ. કાર્ય કરે છે તે નથી. જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત
દેવામાં આવે છે તેને પોને હવે છે. સ્તાવરના નિર્માણમાં સ્વાધીન પ્રાપ્તિ
એટલે દેવું ને લેવું અને પોનામાં જ સ્વાધીન પ્રાપ્તિ કરે છે. એવું જ
-આવું સ્વાધીનપ્રાપ્તિનું કાર્ય છે. એવું જ સ્વાધીન પ્રાપ્તિ કરે છે. એવું જ
લેનાર પાણી આત્મા નથી, કેમકે તે નો સ્વાધીન પ્રાપ્તિ કરે છે. એવું જ
થઈને નિર્માણલાય આવે: કેને આવે? કેને આવે? કેને આવે?

આદા, આવડો મોટો દાના તુ
પડે? આશ્ચર્ય ! આત્માનાં વચન
આનંદના નિધાન પોતાને
આપવાની શક્તિ પોતાનાં છે તેનાને

આભરદેવની ઉપાસના (૨૨)
 કે નિર્ભયા જ્ઞાનઆભરદેવને સજ્જન
 ને આપે. આભરદેવ મે ૧૦૦૦
 બોના પદારથ પામે તે પદારથ. આભરદેવ
 પામે છે આભરદેવને સજ્જન ને
 છે, આને બોને જ આભરદેવ

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

સંપ્રદાનશક્તિવડે આત્મા દાન દે છે. -કોને દાન દે છે ? પોતાને? એનું દાન દે છે ? આનંદનું. આત્મા પોતામાંથી નિકાર નથી દેતો. મુક્તિદાતા પુણ્ય નથી દેતો. પરવસ્તુ દેવા-લેવાની ક્રિયા પણ એનામાં નથી, એ તેના મુક્ત નિર્મળ આનંદ-જ્ઞાનાદિ પર્યાયનું દાન દે છે. પોતે જ દેનાર છે ને પાને જ દે છે; દેનાર ને લેનાર કંઈ જુદા નથી. આવા અદ્વિત સ્વભાવવાળો આત્મા છે. આવા ભગવાન આત્માનું સ્વલક્ષ કરતાં તે જ્ઞાનનો-દર્શનનો-આનંદનો એમ અનંત ગુણનો વૈભવ આપે છે; એમ અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય અનંતકાળ સુધી આપ્યા કરે ને પોતે લીધા કરે-એવો અદ્વિત આત્મા છે. વાહ, કેટલી સ્વાધીનતા !

જ્ઞાનાદિ અનંતધર્મસંપન્ન 'ધર્મી' એવો આત્મા. તે શું આપે ? તે ધર્મીને સેવતાં તે ધર્મ આપે છે. 'ધર્મીને સેવતાં' એટલે કે તેમાં અંતર્ભૂત થઈને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-એકાગ્રતા કરતાં તે સમ્યગ્દર્શનાદિ આનંદ-મય ધર્મો આપે છે, પોતે જ તે-રૂપે પરિણમે છે, એનામાં જે વૈભવ ભર્યો છે તે આપે છે. આત્મામાં રાગાદિ વિકલ્પો નથી ભર્યા કે તે વિકલ્પો આપે. -વિકલ્પોવડે તેનું સેવન પણ થઈ શકતું નથી. ધર્મ તે વીતરાગીપર્યાય છે. ધર્મી-આત્મા વીતરાગીવૈભવથી ભર્યો છે, તે જ વીતરાગીવૈભવરૂપ ધર્મપર્યાય આપે છે; બીજો કોઈ ધર્મનો દાતાર નથી. ભાઈ, તારો ધર્મ બીજા પાસે નથી કે તે તને આપે. ધર્મપર્યાય આપવાની તાકાત તારા આત્મામાં જ છે. કોઈ બીજામાં, સંયોગમાં, નિમિત્તમાં, રાગના વિકલ્પોમાં કે પુણ્યમાં એવી તાકાત નથી કે તેઓ તને તારી ધર્મપર્યાય આપે. નિજસ્વરૂપને ધ્યેય કરતાં આત્મા પોતે જ અંદરની શક્તિમાંથી પોતાને ધર્મપર્યાયનું દાન દે છે, તેથી પરમાર્થે આત્મા જ 'ધર્મદાતાર' છે; ને ધર્મરૂપે પરિણમેલા વીતરાગી દેવ-ગુરુએ આવો આત્મા બતાવ્યો તેથી વ્યવહારે તેઓ ધર્મદાતાર છે. -આમ બંને પ્રકારો જેમ છે તેમ જાણવા યોગ્ય છે.

સંપ્રદાનશક્તિવાળો આત્મા કહે છે કે હું મારા ભંડારમાંથી કેવળજ્ઞાન ને પૂર્ણઆનંદ પ્રગટ કરીને મારી પર્યાયને સમર્પવામિ ! આત્મા પોતે જ પોતાને અતીન્દ્રિય આનંદનું સમર્પણ કરે છે. પોતે દાતાર ને પોતે લેનાર. અભેદમાં દેનાર ને લેનાર એવા બે ભેદ નથી. સંપ્રદાનશક્તિ અખંડ આત્માની છે એટલે પોતામાંથી પૂર્ણ પર્યાય બીલી તેને પોતે બીલીને પોતામાં રાખે છે.

શ્રીજીને દાન દેવાનો શુભચાલ તે તો તે સ્વે. તેના પ્રો. હી. સર્વ. ને
 માનિ ન આવે. તેનાથી માત્ર હુદુ. પાદ. ૭ - ૭૫ ને હી. હી. નોતિ. હી.
 નથી. તારા ક્યવાવના વેત્તવનો અડિ. હેટ્ટે. ડે-ને હી. હી. હી. હી.
 પ્રેમથી નેનુ શ્રવાયુ નો હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 નેનુ નને અનો અનગાવે છે. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 સ્થાનવાળો મચ્ચદ્દિ. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 અનુવાયનાં 'અવાયપુ' હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 અનુવાય કયો નોનુ પોતે પે ને. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પોતાને આપો, ન્યાં વાય દુગ્ધો ને. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 માયુ અનયપાયુ પ્રગટે નાદિ ને. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.

એનન્યયમન્કારમાં આ અદ્દ. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 કરીને અમ્યદ્દનાદિ પોતાન આ. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 નમ્યગ્ધનાં છે નમ્યદ્દનાં નો. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 મય આપના પ્રાણના માત્રે. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 મયુ. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 આનંદથી પા. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પોતાને નો. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પ્રાણની પ્રાણ. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પોતાને હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.

પ્રેમી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પ્રાણ પ્રાણી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પ્રાણ પ્રાણી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પ્રાણ પ્રાણી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 પ્રાણ પ્રાણી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.
 હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી. હી.

જોઈએ તેટલું પૂરું આપે એવી આત્માની તાકાત છે. પોતે જાણે તમારા છ કારકરૂપ થઈને સ્વભાવરૂપ પારણમે તેનું નામ 'રા' તે જ મુખ, ને તે જ મોક્ષમાર્ગ.

હાઈ, તારે ધર્મ કરવો છેને! તો ધર્મ કરનાર કોણ! ને ને કટકો મોટો? નેને ઓળખ્યા વગર ક્યાંયી તું ધર્મ કરીશ? ધર્મ કરનાર એના આત્મા પોતાની અનંત શક્તિઓથી પૂર્ણ છે, તેનો વૈભવ મહાન છે. તેની અનંતગુણસમ્પત્તિમાં જે નિર્મળભાવ ઉદ્ભવે છે તેને કોય કરવાની, અગી-કાર કરવાની તાકાત આત્મામાં જ છે આ તો કેવી અદ્ભુત વાત છે કે એક સમયમાં એક જ વસ્તુ દાતાર ને તે જ લેનાર! અદ્ભુત હોવા છતાં આનંદ-કારી છે. અનુભવગમ્ય છે. જ્ઞાનમાં એવી અદ્ભુત તાકાત છે કે વિકટપ વગર એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનંત ધર્મે સહિત વર્તે છે, ભિન્નભિન્ન લક્ષણવાળા અનંતધર્મેને કાર્યની ભિન્નતા છે છતાં વિરુદ્ધતા નથી, એક જ વસ્તુમાં અવિરુદ્ધપણે એકસાથે બધા ધર્મે રહેલા છે. ચૈતન્યજાળનામાં ગુણની-ધર્મની ખોટ નથી. અનંતગુણસમ્પન્ન ભગવાન આત્મા પોતે હોવા છતાં, પોતાનું ભગવાનપણું ભૂલીને પર્યાયમાં અજ્ઞાનીને જે દોષ છે તે દુઃખ અને અંસાર છે. અજ્ઞાનથી આખા નિજવૈભવને તે ભૂલી જાય છે ને બહારમાં લીખ માંગતો ભટકે છે. પરાશ્રયથી જે લાભ માને છે તે બહારમાં ભલે મોટો ગણાતો હોય પણ અંતરપરિણતિમાં તો તે લીખારી છે. જ્ઞાની નિજવૈભવને જાણતો થકો મોટો સ્વાધીન રાજા છે, તે બહારમાંથી કાંઈ પણ લેવા માંગતો નથી, એટલે તે બહાર ભટકતો નથી, અંદર પોતામાં જ એકાગ્ર થાય છે.

અહીં પોતાના સ્વાનુભવના નિજવૈભવથી આચાર્યદેવ જગતના જીવોને તેમનો આત્મવૈભવ બતાવે છે. હાઈ! તારા ચૈતન્યદ્રવ્યના નિધાનને લક્ષમાં લેતાં તેમાંથી અનંત નિધાન પ્રાપ્ત થશે; પોતે જ તેનો લેનાર ને પોતે જ દેનાર. દેવા-લેવામાં સમયભેદ નથી, ક્ષેત્રભેદ નથી, દ્રવ્ય ભિન્ન નથી. આવો સંપ્રદાનસ્વભાવ આત્મામાં ત્રિકાળ છે. એનું ભાન કરતાં પરવસ્તુને દેવા-લેવાની યુક્તિ છૂટી જાય છે, ને પોતે પોતામાં એકાગ્ર થઈને પોતાની નિર્મળપર્યાયને સદાકાળ લીધા કરે છે. રાગમાંય દેવા-લેવાની કર્તૃત્વયુક્તિ તેને રહેતી નથી, રાગમાંથી એકત્વયુક્તિ છૂટીને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ એકત્વપણે પરિણમે છે; એટલે

જોઈએ તેટલું પૂરું આગે એવી આત્માની તાકાત છે. પોતે જ્યાં પોતાના છ કારકરૂપ થઈને સ્વભાવરૂપ પરિણમે - તેનું નામ ધર્મ, તે જ મુખ્ય ને તે જ મોક્ષમાર્ગ.

ભાઈ, તારે ધર્મ કરવો છેને ? તો ધર્મ કરનાર કોણ ? ને તે કેટલો મોટો ? નેને ઓળખ્યા વગર ક્યાંયી તું ધર્મ કરીશ ? ધર્મ કરનાર એવા આત્મા પોતાની અનંત શક્તિઓથી પૂર્ણ છે. તેનો વૈભવ મહાન છે. તેની અનંતગુણસમ્પત્તિમાં જે નિર્મળભાવ ઉદ્ભવે છે તેને ઉપેય કરવાની, આંગીકાર કરવાની તાકાત આત્મામાં જ છે. આ તો કેવી અદ્ભુત વાત છે કે એક સમયમાં એક જ વસ્તુ દાતાર ને તે જ લેનાર ! અદ્ભુત હોવા છતાં આનંદકારી છે. અનુભવગમ્ય છે. જ્ઞાનમાં એવી અદ્ભુત તાકાત છે કે વિકલ્પ વગર એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનંત ધર્મો સંક્રિત વર્તે છે, ભિન્નભિન્ન લક્ષણનાળા અનંતધર્મોને કાર્યની ભિન્નતા છે છતાં વિરુદ્ધતા નથી, એક જ વસ્તુમાં અવિરુદ્ધપણે એકસાથે બધા ધર્મો રહેલા છે. ચૈતન્યખળનામાં ગુણની-ધર્મની ખોટ નથી. અનંતગુણસમ્પન્ન ભગવાન આત્મા પોતે હોવા છતાં, પોતાનું ભગવાનપણું ભૂલીને પર્યાયમાં અજ્ઞાનીને જે દોષ છે તે દુઃખ અને અંસાર છે. અજ્ઞાનથી આખા નિજવૈભવને તે ભૂલી જાય છે ને બહારમાં લીખ માંગતો ભટકે છે. પરાશ્રયથી જે લાભ માને છે તે બહારમાં ભડે મોટો ગણાતો હોય પણ અંતરપરિણુતિમાં તો તે લીખારી છે. જ્ઞાની નિજવૈભવને જાણતો થકો મોટો સ્વાધીન રાજા છે, તે બહારમાંથી કંઈ પણ લેવા માંગતો નથી, એટલે તે બહાર ભટકતો નથી, અંદર પોતામાં જ એકાગ્ર થાય છે.

અહીં પોતાના સ્વાનુભવના નિજવૈભવથી આચાર્યદેવ જગતના જીવોને તેમનો આત્મવૈભવ બતાવે છે. ભાઈ ! તારા ચૈતન્યદ્રવ્યના નિધાનને લક્ષમાં લેતાં તેમાંથી અનંત નિધાન પ્રાપ્ત થશે; પોતે જ તેનો લેનાર ને પોતે જ દેનાર. દેવા-લેવામાં સમયભેદ નથી, ક્ષેત્રભેદ નથી, દ્રવ્ય ભિન્ન નથી. આવો સંપ્રદાનસ્વભાવ આત્મામાં ત્રિકાળ છે. એનું ભાન કરતાં પરવસ્તુને દેવા-લેવાની બુદ્ધિ છૂટી જાય છે, ને પોતે પોતામાં એકાગ્ર થઈને પોતાની નિર્મળપર્યાયને સદાકાળ લીધા કરે છે. રાગમાંય દેવા-લેવાની કર્તૃત્વબુદ્ધિ તેને રહેતી નથી, રાગમાંથી એકત્વબુદ્ધિ છૂટીને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ એકત્વપણે પરિણમે છે; એટલે

પરવસ્તુના પરિવૃત્તિને તે જિનામાં જ નહીં જોઈ શકે તે જિનાને જાનભાવ જ આપે છે. -આનો નાસ્તો ને. સુન્દર-સુન્દર છે

પરવસ્તુને હું આપું કે હું કે -દેવ-સુન્દર ને જોઈ શકે

નગારું હું આપું કે હું કે -દેવ-સુન્દર ને જોઈ શકે

જાનભાવ મગને દેના કે દેને, નાસ્તો ને. સુન્દર-સુન્દર છે
નવભાવ નથી. મગના કન્ટેનર ને જોઈ શકે તે જિનાને જાનભાવ આપે છે. -આનો નાસ્તો ને. સુન્દર-સુન્દર છે
જાનભાવમય આત્મા છે. નાસ્તો ને. સુન્દર-સુન્દર છે
કોણ જુ ? ને જાન નહીં જુ ?

જો કોણ જુ, કે જો જાન નહીં જુ ?

જાના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

જોના નાસ્તો ને

સંપ્રદાનશક્તિથી આત્મા પોતે પોતાને કેવળજ્ઞાન આપે ને પામે એ, તેમાં વચ્ચે બીજું કોઈ તેને રોકનાર નથી. આત્મામાં કેવળજ્ઞાન પામી તાકાત બંધે-તૈયારી પાપ ત્યાં કોઈ ભેદ કે કાળ તેને અટકાવે નહીં. એ જ રીતે સિદ્ધપદને સાધવાની આત્મામાં તાકાત છે. પાપ-લેનાર ને પાપ પચા ત્યાં દેનેવાલા દાતા પણ તે વળતે જ તૈયાર છે, તેમાં સહ બેઠેને બેઠી સંતનું પડે તેમ નથી, કે બીજા સારો ભેટું પડે તેમ નથી.

અરે જીવ! તારો આત્મા જે નિર્મળભાવપણે વર્તે છે તે ભાવને બીજે કોઈ આપે નહિ ને બીજે કોઈ લૂંટી શકે નહિ. શા માટે તુ તારી શક્તિને ભૂડીને બીજા પાસે લીખ માંગે છે? તારો સ્વાધીન સ્વભાવ છે તેને દેખ. આત્માનો ગુણ પર પાસે માંગવો એ તો પામરતા ને બીજારીપણું છે. પોતાના ગુણોની પર્યાય પોતામાંથી જ લેવાની આત્માની તાકાત છે. તીર્થ'કરેએ પોતાની આવી તાકાત પ્રગટ કરીને કેવળજ્ઞાનને સાધ્યું...ને જગતને તેનો ઉપદેશ આપ્યો.

આવકતા ધર્મોના વર્ણનમાં સુનિને આહારદાન દેવાનું વગેરે વર્ણન આવે, તેમાં દાન, દાતા, દેયવસ્તુ અને લેનાર પાત્ર-એની વિશેષતાનું વર્ણન આવે છે અને તેની વિશેષતાઅનુસાર ફળની પણ વિશેષતા હોય છે-એમ બતાવ્યું છે, એ તો તે પ્રકારના વિવેકનું તથા ધર્મોના બહુમાનનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે; કાંઈ બહારની દેવા-લેવાની ક્રિયા આત્મા કરે છે એમ ત્યાં સ્થાપ્યું નથી. તેમાં અને આ વાતમાં કાંઈ વિરોધ નથી. કેમકે અહીં તો શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે એટલે તેમાં રાગની કે બહારની ક્રિયાની વાત ન આવે. ને ત્યાં તો આવકની ભૂમિકાના શુભપરિણામ કેવા હોય છે તે બતાવ્યું છે એટલે નિમિત્તરૂપ બહારની ક્રિયા કેવી હોય તે પણ બતાવ્યું છે. તે વખતે તે ધર્માત્મા આવકને પણ આવા શુદ્ધાત્માની દૃષ્ટિ તો ભેગી જ છે, એટલે બહારમાં સુનિરાજને આહારદાન વગેરે દેતી વખતે અંદરમાં તો પોતે પોતાના આત્માને નિર્મળ પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદનું દાન આપી રહ્યા છે, ને પોતે જ પાત્ર થઈને તે લે છે.-આત્માની આવી સંપ્રદાનશક્તિને જે સમજે તેને આત્મામાંથી અપૂર્વ શાંતિ આવ્યા વિના રહે નહિ. તે શાંતિનો દેનાર અને લેનાર આત્મા પોતે જ છે.

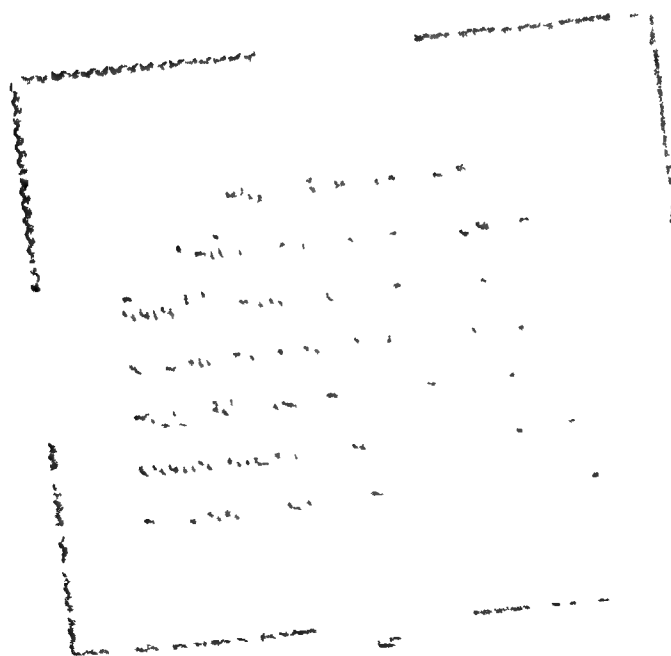
સંપ્રદાનશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૪૪)

[૪૫] અપાઠાન શાંતિ

[ઉત્પાદવ્યયાલિગિતમારાગરનિગ્ગાનકુલ્લજી]

૫૭

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાસ્વરૂપ છે; તેમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિકભાવ બીજા સમયે નાશ પામવા છતાં ધ્રુવસ્વભાવને ક્ષીણ આત્મા નથી થઈ જતો નથી; અપાદાનશક્તિને ક્ષીણે આવેનારીપણે ધ્રુવ ટકવાનો તેનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં જે નિર્મળ ભાવોના ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે તેનો ધ્રુવ આધાર આત્મા છે. અપાદાનશક્તિ તે ધ્રુવભાવને અનલગ્નનારી છે. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિક ભાવોનો નાશ થવા છતાં આત્મા નાશ પામી જતો નથી -એવું ધ્રુવતામય અપાદાનપણું આત્મામાં છે. જોકે બીજા સમયે બીજી પર્યાયરૂપ પરિણમે છે ને ત્રીજા સમયે ત્રીજી પર્યાયરૂપે આત્મા પરિણમે છે, કાંઈ પર્યાય વગરનો આત્મા થઈ જતો નથી; પણ એ પર્યાયો તો એક પક્ષટીને બીજી થયા કરે છે, જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવથી જોતાં આત્મા એવો ને એવો ગિરાજ-માન છે, તેનો નાશ થતો નથી. આવો આત્મા પોતાની ચૈતન્યસીમામાં રહેલા છે; ચૈતન્યસીમાથી તે બહાર જતો નથી; તેમજ એની ચૈતન્યસીમામાં પર-વસ્તુને કે પરભાવોને પ્રવેશવા દેતો નથી.

પોતાની પર્યાયોના ઉત્પાદ-વ્યયમાં સળંગ ધ્રુવપણે આત્મા ટકી રહે છે એવી તેની અપાદાનશક્તિ છે. જે સળંગ ટકી રહે તેને અપાદાન કહેવાય. દિવ્યધ્વનિ વ્યય થઈને બીજી પર્યાય થઈ-તેમાં તેના પરમાણુ ધ્રુવ-અપાદાનપણે ટક્યા છે, એટલે તે દિવ્યધ્વનિનું અપાદાન કાંઈ કેવળજ્ઞાનીનો આત્મા નથી, પણ તે વાણીના પરમાણુ જ તેનું અપાદાન છે. -આ રીતે ધ્રુવ રહેવારૂપ અપાદાનશક્તિ જડમાં પણ છે. આત્મામાં પણ પોતાની શક્તિની ધ્રુવતા રહીને નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે છે. શક્તિ તે કારણ ને નિર્મળ-પર્યાય તેનું કાર્ય, આ રીતે કારણ-કાર્ય એક ભતતના છે, અભિન્ન છે. શુભભાવ થાય તેની મર્યાદા કેટલી ? -કે પુણ્ય જેટલી. ચૈતન્યસ્વરૂપમાં તેનો પ્રવેશ નથી; તેમજ તે કાંઈ ધ્રુવ ટકતા નથી. એટલે નિર્મળપર્યાયનું અપાદાન તે નથી. આત્મામાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્યાયોનો ઉત્પાદ થયો તેનો બીજા સમયે વ્યય થઈ જાય છે, છતાં આત્માનું સ્વરૂપ જરાપણુ હાનિ પામતું નથી, થટી જતું નથી કે ખાલી થઈ જતું નથી, ધ્રુવપણે ટકીને સ્વાધીન ઉપાદાનથી બીજા સમયે બીજી નિર્મળપર્યાયપણે ચોતે થાય છે. આ રીતે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ભાવોની હાનિ થવા છતાં ધ્રુવભાવે આત્મા ટકી રહે છે, તેનું સ્વરૂપ જરાય હાનિ પામતું નથી. આવા આત્માને અનુભવમાં લેવો તે ધર્મ છે.

ધર્મનો ધ્રુવઆધાર આત્મા છે. તેની રચના કદાચ સ્વયં
સૂચકા પદ્ધતિ દ્વારા થઈ જતી નથી. ધર્મના મૂલ્યો સ્વયં
પદ્ધતિ દ્વારા જાણી શકાય છે. અતઃતત્ત્વજ્ઞાનો વિષય છે. ધર્મનો
ધર્મનો ધ્રુવ આધારમાં આવે છે. ધર્મનો ધ્રુવ આધારમાં આવે છે.
આધારે ધર્મ આવે છે. તે ધર્મ મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
કિમત? પદ્ધતિનું અતઃતત્ત્વજ્ઞાનો મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
પોતાના અતઃતત્ત્વજ્ઞાનો મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
નગ-પુણ્ય કે સ્વયંજ્ઞાનો મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
સાધારણ દ્રવ્યમુખ્ય ધર્મો મૂલ્યો જાણી શકાય છે.

આત્માનો મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
નમ્યદર્શનાદિ પદ્ધતિ પ્રગટે.
જ્ઞાનમાં સીધા જગત ને કિમત જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે પૃથ્વી કિમત જાણી શકાય છે.
સાદે સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.
સાદે તરીકે જાણી શકાય છે.

અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો જાણી શકાય છે.
અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો જાણી શકાય છે.

(કરોડો માણસો) જમે તોપણ ભોજન ખૂટે નહિ; છતાં એ સદાકાળે તો પુણ્યકૃત ઋદ્ધિ છે, એ કાંઈ અદરતા ગુણની વર્ણનુ કામ નથી; ગુણની ઋદ્ધિ તો પોતાના અનુભવમા સમાય, તે કાંઈ બહારમાં કામ ન કરે. પોતાની બહારની લલિધનો વિશ્વાસ આવે છે; પણ અંદર ગુપ્ત ચમત્કારની તરેલી ચૈતન્યલલિધમાં અનંતગુણના અખૂટ અદાન નિધાન છે તે તો જ્ઞાનીને જ સ્વાનુભવવડે પ્રતીતમાં આવે છે. પોતામાંથી સદાકાળ જ્ઞાન-જ્ઞાનંદાદિની શુદ્ધપર્યાય કાઠી કાઠીને ભોગવ્યા જ કરે છતાં કદી ખૂટે નહિ એવી ઋદ્ધિ ચૈતન્યમાં ભરી છે. ધ્રુવને ક્યેય બતાવીને અભોદપણે પર્યાય તેમાં દીન થઈ ત્યાં સદાકાળ કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન.....થયા જ કરે, અતીન્દ્રિય આનંદ.....આનંદ.....આનંદ.....થયા જ કરે, એવા નિધાનની ધ્રુવ-ખાણ આત્મા છે.

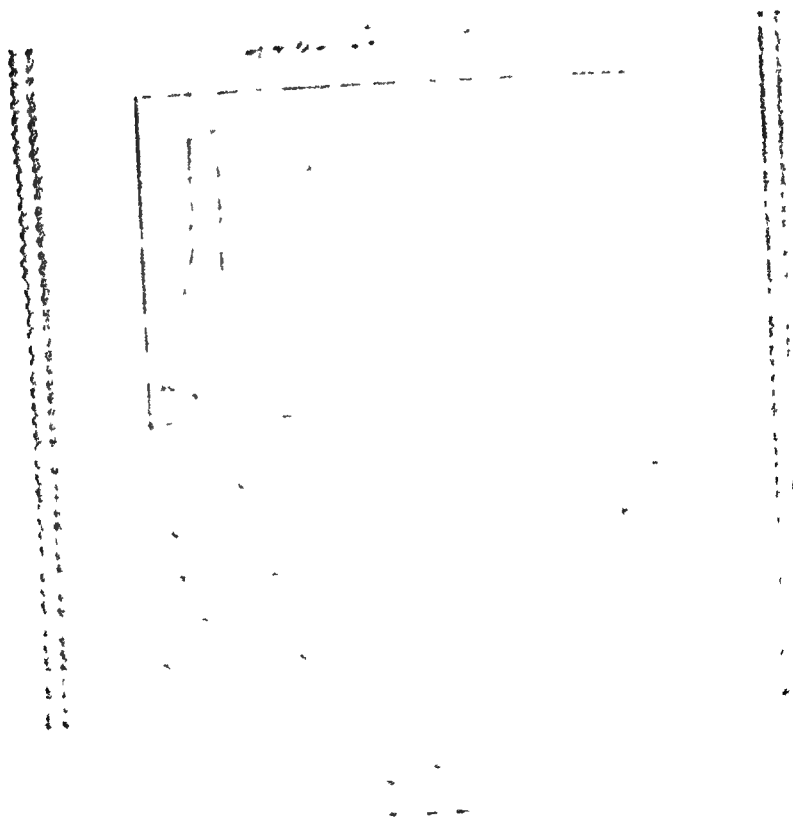
કોઈ ખાવાએ નાના પાત્રમાંથી એક હજાર માણસને જમાડી દીધા -એમ સાંભળે ત્યાં ચમત્કાર લાગી જાય છે ને તે જોવાનું કુતૂહલ કરે છે, પણ હે ભાઈ! એમાં તો કાંઈ સાર નથી. ખરો ચમત્કારી તો આ આત્મ-સ્વભાવ છે કે જે પોતામાંથી સાદિ-અનંતકાળ શુદ્ધતા કાઠી કાઠીને પોતે તેને ભોગવ્યા કરે, છતાં ખૂટે નહિ, હવે નિર્મળપર્યાય નહિ આવે એમ કદી થાય નહિ; આવા તારા સ્વભાવનું આશ્ચર્ય લાવી, મહિમા લાવી તેને જોવાનું તું કુતૂહલ કર. બહારની એવી લલિધ (માણસોને જમાડી દેવા વગેરે) તો થોડોક કાંઈ શુભરાગ કર્યો હોય તેના ફળમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તે કાંઈ મોટી વાત નથી. પણ આત્માના બહારમાંથી સદાકાળ નિર્મળપર્યાયના નિધાન નીકળ્યા જ કરે,—જેને કોઈ વિકલ્પની કે પરની અપેક્ષા નહિ—એવા અપાદાનસ્વભાવી આત્માને અનુભવમાં લેવો તે મોટી ને અપૂર્વ વાત છે, તેના ફળમાં સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત થશે. સિદ્ધનેય સમયે સમયે પર્યાય વ્યય થવા છતાં નવી નવી પર્યાયો સ્વભાવમાંથી આવ્યા જ કરે છે; તે પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટવા છતાં શક્તિમાંથી જરાય ઘટતું નથી. આવું તો એક શક્તિનું માહાત્મ્ય! ને આવી અનંત-શક્તિમય ભગવાન આત્મા! આવો મહિમાવંત આત્મા જેને શ્રદ્ધામાં આવ્યો, સ્વસંવેદનમાં આવ્યો તે જીવ ધર્મી છે. તેણે ધ્રુવતારાની જેમ પોતાના સ્વભાવમાં મીટ માંડી...તે પોતે ધ્રુવ ટકીને સદાકાળ નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પરિણમ્યા કરશે. આવો ભગવાનનો માર્ગ છે, ભગવાન થવાની આ

આત્મવેશવ]

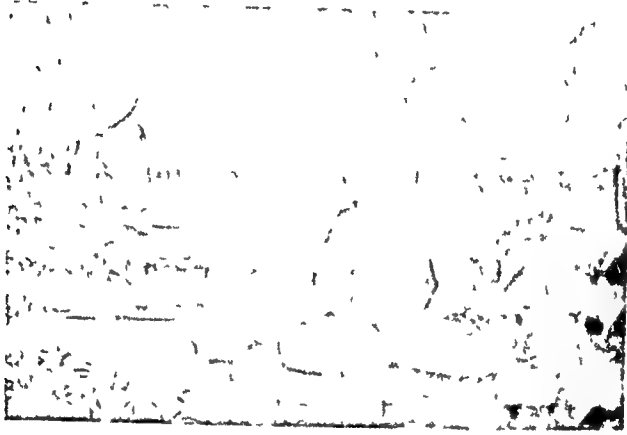
[અગ્રજીવન]

દીન છે. આવા આત્માને જે જાણે, તે જગજાત સર્વ છે તે જાણે તે જાણે
થાય છે. આવા આત્માને જાણ્યા વિના જોઈ છે તે જાણે તે જાણે
નથી તે જગજાત થવાનું નથી.

આત્માની આપાદાનકરિતુ અર્થજ્ઞાન સંકેત

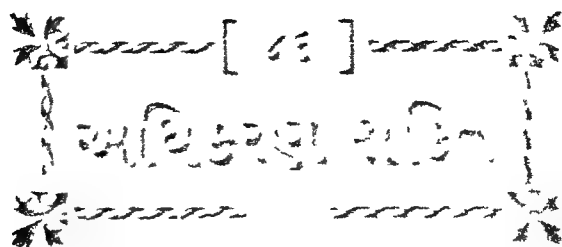
तं एयत्तनिष्ठं दाणं भण्णो सत्तिणेण

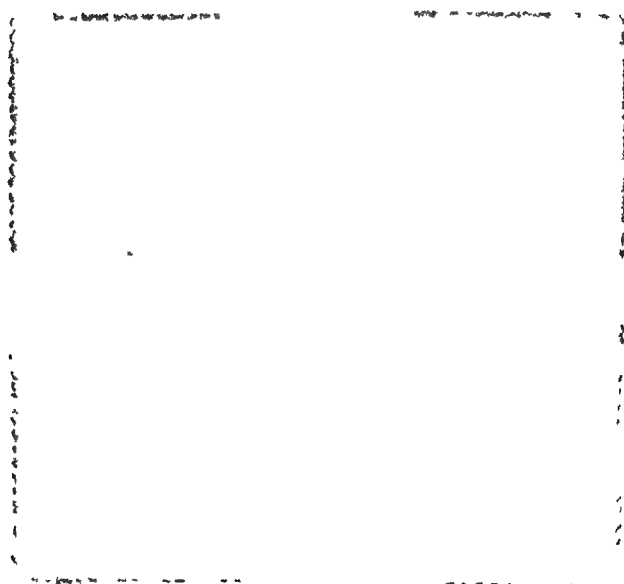
આચાર્ય દેવ કહે છે કે—

જિનવાણીની ઉપાસનાથી, અબાધયુક્તિના અવલંબનથી, પરંપર ગુરુઓવડે પ્રસાદીરૂપે અપાયેલ શુદ્ધાત્મતત્ત્વના ઉપદેશથી અને આનંદમય સ્વસંવેદનથી પ્રગટેલો મારા આત્માનો જે નિજ-વૈભવ છે તે સમસ્ત આત્મવૈભવવડે હું આ સમયસારમા એકત્વ-વિભક્ત શુદ્ધઆત્મા દેખાડું છું.

હે શ્રોતાઓ! તમે સ્વાનુભવ-પ્રત્યક્ષવડે પરીક્ષા કરીને તે પ્રમાણુ કરજો.

५७

[૪૭ શક્તિ ઉપરનું પ્રવચન ૭:૩૦-૪૨મુ. ત્રીજા રાજા પાસે]

★

જ્ઞાનભાવમય આત્મા છે; તે પોતે જ પોતાના જ્ઞાનાદિ ભાવોનો આધાર છે. તે-તે કાળે પરિણમતા નિર્મળ ભાવો આત્માના જ આધારે પરિણમે છે, કોઈ બીજો તેનો આધાર નથી. આત્મા જ પોતાની અધિકરણ શક્તિથી પોતાના ભાવોનો આધાર થાય છે. આત્માના જ્ઞાનમાં, પ્રદ્વામાં, જ્ઞાનંદમાં-એમ સર્વે ગુણોમાં પોતપોતાનું કાર્ય છે. તેમ આત્માની અધિકરણશક્તિનું કાર્ય એવું છે કે જે-જે પર્યાયો થાય તેના આધારરૂપ પોતે વર્તે છે. સીતાજી વગેરે ધર્માત્મા પોતાના આવા આત્માને જાણતા હતા કે, વન-જંગલમાં પણ અમે નિરાધાર નથી, અમારો આત્મા જ અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવોનો આધાર છે. તેના જ આધારે અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવો ટક્યા છે. રાજમાં હતા ત્યારેય અમારો આધાર બીજું કોઈ ન હતું ને અત્યારે જંગલમાં પણ બીજું કોઈ અમારો આધાર નથી. અમારો આધાર અમારામાં જ છે. જેમ કાર્યનો કર્તા કે સાધન જુદા નથી હોતા તેમ તેનો આધાર પણ જુદો હોતો નથી. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અનંતગુણોના નિર્મળભાવોનો આધાર છે. અનંત આકાશને જેમ બીજો આધાર નથી, પોતામાં જ આધાર-આધેય-પણું છે, તેમ આત્માની અનંતશક્તિને કે તેના નિર્મળભાવોને કોઈ બીજો આધાર નથી. આત્મા પોતે જ આધાર છે. આધાર ને આધેય જુદા નથી.-આવા નિર્ણયથી અંતર્સુખતા થાય છે, ને પોતાના આધારે નિર્મળભાવ પ્રગટે છે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેને અંતર્સુખ જ્ઞાનપર્યાય દ્વારા લક્ષગત કરતાં જે અનંતગુણ તથા તેની નિર્મળપર્યાયો -એવા ગુણપર્યાયોનો સમુદાય લક્ષિત થાય છે તેવડો આત્મા છે. આવો આત્મા દૃષ્ટિમાં આવે ત્યાં તે પોતાના આધારે જ સમ્યક્દર્શનાદિ નિર્મળભાવરૂપે પરિણમે છે; તેનો આધાર શરીર નથી, શુભરાગ તેનો આધાર નથી. શરીર અને રાગથી પાર આવા આત્માને પ્રતીતમાં લેતાં, વિકલ્પ કે વાણીના આધાર વગર જ સ્વાશ્રયે નિર્મળ પરિણમન પ્રગટે છે. આવા સામર્થ્યવાળી અધિકરણશક્તિ છે. અનંત શક્તિથી ભરેલો ચૈતન્ય-રત્નાકર, તેની દરેક શક્તિમાં દિવ્યતા છે. આવી દિવ્યતાવાળો આત્મદેવ, તેનો અનુભવ ને સાક્ષાત્કાર કેમ થાય તેની આ રીત છે. સર્વજ્ઞના માર્ગ સિવાય બીજો ક્યાંય આ વાત યથાર્થ હોય નહિ.

[illegible]

આથી જોઈને જાનના બચાવે - આજે જોઈને જોઈને
આજે જોઈને જાનના બચાવે, આજે જોઈને જોઈને

[illegible][illegible][illegible]

૪૬૨ : અધિકરણ શક્તિ]

સન્તોએ અંતરમાં આત્માની શક્તિઓનું કેવું નિયંત્રણ કરે છે તે બાબતે કદાચ બવરસમાં ઘૂટી ઘૂટીને તેનું સ્વરૂપ કાઢવું જે આત્મસાક્ષીના નિર્મળ કોઈ અભાવ છે-જેનું માપ વિકલ્પથી કે વચનથી મર્યાદા કરી શકી શકી નથી. આત્મા ચોતે ધ્રુવપણે રહીને પોતાની નિર્મળ પર્યાયનો અધિકરણ ધારી છે. ધર્મનો આધાર આત્મા ચોતે છે, બીજો કોઈ નથી. આત્માનો ધર્મ આત્માના જ આધારે થાય છે. જડતા ધર્મો જડતા આધારે છે, તે આત્માના ધર્મો આત્માના આધારે છે.

એક વસ્તુનો ધર્મ બીજી વસ્તુના આધારે હોતો નથી; તેમજ તેની ચોતાની એક પર્યાયના આધારે બીજી પર્યાય થતી નથી. અધિકરણસ્વભાવ-વાળો આત્મા છે, તે જ ચોતાની સર્વ પર્યાયનો આધાર થાય છે. તેથી ધર્મો જીવ પર્યાયેપર્યાયે અખંડ આત્માને દેખે છે, તેને જ અવલોકે છે. આ રીતે ચોતાના સર્વ ભાવના અધિકરણરૂપે ચોતાના આત્માને જ જે જાણે તે સંયોગનો આધાર લેવા કેમ જાય? એટલે સંયોગ ડીક હોય તો ધર્મ થાય એવી મિથ્યાબુદ્ધિ તેને રહેતી નથી. અનુકૂળ સંયોગ હો કે પ્રતિકૂળ, બંને વખતે મારો ધર્મ તો મારા આધારે જ છે, એટલે ચોતામાં જોવાનું રહ્યું, સંયોગો ઉપર રાગદ્વેષ કરીને અટકવાનું ન રહ્યું. આમ નક્કી કરનાર સ્વસંમુખ થઈને આત્માનો આધાર લેય છે, ને આત્માના આધારે અલેદ પરિણમતાં અલ્પ-કાળમાં તેને કેવળજ્ઞાન થાય છે...એટલે ચૈતન્યના ભંડાર તેને ખૂલી જાય છે. વાહ! ચૈતન્યભંડારને ખોલવાની કૃપા સન્તોએ આ સમયસાર દ્વારા જગતને આપી છે.

વિકાર વગરની વીતરાગીદશા પ્રગટ થવી તે ધર્મ છે; તેનો આધાર આત્મા છે. વીતરાગદશાનો આધાર રાગ કેમ હોય? વર્તમાન વર્તતા ભાવનો આધાર આત્મસ્વભાવ છે.-કેવા ભાવ? વિકારી નહિ પણ નિર્મળભાવ લેવા. કેમકે અતર્ક્ય થઈને જ્યાં આત્માનો આધાર લીધો ત્યાં નિર્મળ જ ભાવ હોય છે, આત્માના આધારે વિકારભાવો ઉત્પન્ન થતા નથી.

આત્માના બધા ધર્મો સ્વ-આધારે છે. જ્ઞાનને ઈન્દ્રિયોનો આધાર નથી જ્ઞાનને રાગનો આધાર નથી, જ્ઞાનને જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માનો જ આધાર નથી જ્ઞાનનો આધાર જે બીજાને માને છે તેણે જ્ઞાનની સાથે જ રહેલા અધિકરણ સ્વભાવને જાણ્યો નથી એટલે અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નથી.

[illegible]

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, તેનામાં જ્ઞાન સાથે રહેલી અનંતશક્તિનું આ વર્ણન છે. અનંતશક્તિઓ તો વાળીમાં કેમ આને? આવી કેટલીક શક્તિઓ બતાવી છે. તેમાં જીવતાથી શરૂ કરીને હવે આ જગત્તે શાસ્ત્રમાં પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિત્વમળાંધ બતાવીને આચાર્યદેવ આ પ્રકરણ સંકેતે છે. જગ શક્તિના વર્ણન દ્વારા તો વાળંવાળું સ્પષ્ટીકરણ કરીને આત્મસ્વભાવનો અચિત્ત અપાર મહિમા પ્રમિદ્ધ કર્યો છે. ને આ જરૂર પ્રવચન દ્વારા પણ તે શક્તિના ભાવોનું ઘણા પ્રકારે સ્પષ્ટીકરણ થયું છે. કથનના ક્રમની અપેક્ષાએ આ છેલ્લી શક્તિ છે. પણ અંદર અનંતશક્તિમાં કંઈ પહેલી ને છેલ્લી એવો ક્રમ નથી, બધી શક્તિઓ એકસાથે જ જ્ઞાનભાવનાં પરિણમી રહી છે. શક્તિના વર્ણન દ્વારા આવા જ્ઞાનમાત્ર આત્મસ્વભાવનો અનુભવ કરાવવો -તે તાત્પર્ય છે.

આ જગત્તે શક્તિમાં કહે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિપણનો સંબંધ છે, બીજા કોઈ સાથે તેને સંબંધ નથી. આત્માનું 'સ્વ' શું? કે જ્ઞાનાદિ અનંતા ગુણો ને તેમની નિર્મળપર્યાયોરૂપ જે સ્વભાવ તે આત્માનું 'સ્વ' છે એટલે કે તે જ આત્મા છે, ને તેનો જ આત્મા સ્વામી છે. જેકે આત્મામાં આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા સ્વ-સ્વામી અંશેના ભેદ પાડવા તે પણ વ્યવહાર છે, પર સાથે સંબંધ નથી એમ બતાવવા પોતામાં સ્વ-સ્વામી એવા અંશેના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું છે; પણ આત્માના સ્વાનુભવમાં કોઈ આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા ભેદનું લક્ષ રહેતું નથી.

કર્તા, કર્મ, સાધન એ બધું આત્મામાં સમાડ્યું; હવે આત્માને સંબંધ કોની સાથે છે? તો કહે છે કે આત્માને સંબંધ કોઈ બીજાની સાથે નથી, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સંબંધ છે. પોતાના અનંત ધર્મચક્રને આત્મા ધારણ કરે છે, પણ બીજા પદાર્થો સાથે તેને જરાય સંબંધ નથી. સંબંધશક્તિ પર સાથેનો સંબંધ તોડાવીને (પરથી વિભક્તપણું બતાવીને) સ્વભાવ સાથે એકતારૂપ અભેદ સંબંધ કરાવે છે. ભગવાન આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો સ્વામી થાય, તેમાં એકત્વપણું પરિણમે; પણ શુભાશુભભાવોનો સ્વામી થઈને તેમાં એકત્વપણું પરિણમે એવો તેનો સ્વભાવ નથી. દેહાદિ પરપદાર્થોનો સ્વામી આત્મા નથી. જે ભાવનો જે સ્વામી હોય તે જ જાતનો તે હોય. જડ ભાવનો સ્વામી જડ હોય; ચેતન તો ચેતનભાવનો

આમ કેમ? પુરોહિત કહે છે કે તમારા બાઈઓ હજી અખૂનમ છે, તેનો તમારો સત્તા સ્વીકારી નથી તેથી તમારો દિગ્વિજય હજી અપૂરો છે, એટલે ચક્ર અયોધ્યાનગરીમાં પ્રવેશ કરતું નથી. પછી તો ભારતચક્રી પોતાના હ્દ બાઈઓ ઉપર પત્ર લખે છે: તે વાંચીને હ્દ બાઈઓ તો ઝકમઝકેવપ્રમુના ચરણસમીપ જઈને મુનિ થઈ જાય છે ને તે જ ભવે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ જાય છે. એક બાહુબલિ બાકી રહ્યા. તેમણે ન તો દીક્ષા લીધી કે ન ભરતને નમન કર્યા. અંતે ભરત-બાહુબલી વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બંને ધર્મત્મા, બંને ચરમશરીરી, બંનેને અંદરમાં સ્વપ્નેય રાજનું કે રાગનું સ્વામિપણું નથી; લડાઈના કાળેય બંનેનો આત્મા પોતપોતાના જ્ઞાનભાવના સ્વામિત્વપણે જ પરિણમી રહ્યો છે. જરાક રાગદ્વેષના ભાવો થાય છે તેનું જ્ઞાન વર્તે છે પણ તેનું સ્વામિત્વ વર્તેલું નથી. અમે તો અમારા ચૈતન્યરૂપ અસંખ્યપ્રદેશી સ્વ-દેશના રાજા છીએ, અનંતા નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો તે અમારી પ્રજા છે; અમારા આનંદમાં અમે તન્મય છીએ, સંયોગ લક્ષણવાળા રાગાદિ સમસ્ત ભાવો અમારાથી જુદા છે.—

મારો સુશાશ્વત એક દર્શન-જ્ઞાનલક્ષણ જીવ છે,
બાકી બધા સંયોગલક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે.

જીઓ, આ ધર્મત્માની અનુભૂતિ! ધર્મી જીવ પોતાની અનુભૂતિમાં આવા નિજસ્વરૂપને સંચેતે છે—જાણે છે—અનુભવે છે. અહો, આત્મ ઉત્તમ મારું સ્વતત્ત્વ! આવા આનંદથી ઉલ્લસતું મારું સ્વતત્ત્વ! તેના અનુભવ પાસે ધર્મીને જગતના કોઈ પદાર્થનું કે કોઈ પરભાવનું સ્વામિત્વ સ્વપ્નેય રહ્યું નથી. આ પરમ મહિમાવંત ચૈતન્યનું સ્વામિત્વ છોડીને દુઃખદાયી પરભાવનું સ્વામિત્વ કોણ કરે? આમ માત્ર નિજસ્વરૂપના સ્વામિત્વની નિર્મળધારા ધર્મીને રાગ વખતેય વર્તી રહી છે; બંને ધારા જીદી જીદી વર્તે છે, તેમાંથી સ્વભાવધારાનું સ્વામિત્વ છે ને રાગધારાનું સ્વામિત્વ ધર્મીના જ્ઞાનમાં નથી.

અહો, ધર્મીના અંતરપરિણમનની આ અલૌકિક વાત!—તે જગતને માટે અટપટી છે, પણ જો સમજે તો પોતામાં ભેદજ્ઞાન થઈ જાય—એવી અપૂર્વ છે. ધર્મીની દૃષ્ટિ અલૌકિક છે, એના સ્વામિપણું સ્વ-ભાવમાં જ સમાય છે; સ્વભાવમાંથી બહાર નીકળીને પરભાવનું અશમાત્ર સ્વામિપણું કરવા જતા નથી. જેટલો પોતાનો નિજ ભાવ તેટલું જ પોતાનું સ્વ, ને તેનો આત્મા

કર્તા-કર્મપણું. સ્વ-સ્વામીપણું તે એક જ હતુમાં હોય છે. મિત્ર વસ્તુમાં નથી હોતું. જડનો કર્તા જડ. જડનું કાર્ય જડ. જડનો સ્વામી જડ. જડ સાથે જેને એકતા તે જડ: ચેતનનો કર્તા ચેતન. ચેતનનું કાર્ય ચેતન. ચેતનનો સ્વામી ચેતન, ચેતન સાથે જેને એકતા તે ચેતન; -આમ બનેને આત્યંત ભિન્નતા છે. આત્માથી જુદું હોય તેનો સ્વામી આત્મા નથી; આત્માનું જે સ્વ હોય તે આત્માથી જુદું ન હોય. મારા નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો મારાથી જુદા નથી, તેમાં તન્મયતા છે તેથી તે મારું 'સ્વ' છે, -એમ ધર્મી જાણે છે. આ વાત ગા. ૨૦૭-૨૦૮ માં સરસ રીતે સમજાવી છે. તેમાં કહે છે કે 'જે જેનો સ્વ ભાવ છે તે તેનું સ્વ છે, અને તે તેનો સ્વામી છે' આમ જાણવું તે સૂક્ષ્મ તીક્ષ્ણ તત્ત્વદષ્ટિ છે; આથી તત્ત્વદષ્ટિવડે જ્ઞાની પોતાના આત્માને જ આત્માનો પરિગ્રહ નિયમથી જાણે છે, તેથી પરદ્રવ્યને 'આ મારું સ્વ નથી, હું આનો સ્વામી નથી' એમ જાણતો થકો પરિગ્રહતો નથી.

જો અજીવ પરદ્રવ્યને હું પરિગ્રહું તો અવશ્યમેવ તે અજીવ મારું સ્વ થાય, ને હું પણ અવશ્યમેવ તે અજીવનો સ્વામી થાઉં. અજીવનો સ્વામી તો અજીવ જ હોય. હું કાંઈ અજીવ નથી. મારો જ્ઞાયકભાવ તે જ મારું સ્વ છે ને તેનો જ હું સ્વામી છું, -આમ જાણતો થકો ધર્મી પોતાના જ્ઞાતા-પણામાં જ રહે છે. તે જ્ઞાતાપણામાં રાગનુય સ્વામિત્વ નથી. અહો, આવી અંતરદશા જ્ઞાનીની છે. અત્યારે તો અહીં જ્ઞાનીઓની ઓછપ, ને ઊંધું માનનારા જીવોના ઢગલા! -તેમાં સત્ય સમજવું જીવોને મોંઘું થઈ પડ્યું છે... ભગવાનનો મારગ મોંઘો થઈ ગયો છે... પણ હે જીવ! આ તત્ત્વ સમજ્યા વગર તું ભગવાનનો ભક્ત કે જ્ઞાનીનો સાચો સેવક થઈ શકીશ નહીં. તારું સાચું સ્વતત્ત્વ શું છે તે સમજ, એ જ ભગવાનની ને જ્ઞાનીઓની ખરી સેવા છે, એ જ એમની આજ્ઞા છે.

આત્મા આત્મભાવોનો સ્વામી છે. આત્મભાવ કેને કહેવાય? આત્મ-સ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટેલા એવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ શુદ્ધ ભાવો તે જ આત્માના ભાવો છે, અને તેમની સાથે જ આત્માને સ્વ-સ્વામીસંબંધરૂપ એકતા છે. જેનાથી કર્મ બંધાય એવા કોઈ પણ રાગાદિ ભાવો તે ખરેખર આત્માના સ્વ ભાવો નથી, નિજ ભાવો નથી; અને જે આત્માનું સ્વ નથી તે આત્માનું સાધન પણ નથી, તેમાં આત્માનું કર્તૃત્વ પણ નથી. એટલે શુભરાગ

રાગનું કાર્ય દુઃખ છે, તેનો શુદ્ધઆત્મામાં અભાવ છે. આત્મા આનંદ-સ્વભાવી છે તે સ્વભાવ દુઃખનું કારણ થતો નથી. કેમકે તેમાં દુઃખ છે જ નહીં. સમ્યગ્દષ્ટિ આવા આત્માને અનુભવતા હોવાથી તેને આનંદનું વેદન છે ને દુઃખનો અભાવ છે. આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ-પ્રભુતા વગેરે સર્વે ગુણોમાં વિભાવનું અભાવપણું છે; એટલે શુભરાગ કારણ અને જ્ઞાનાદિની નિર્મળદશા તેનું કાર્ય -એવું કારણ-કાર્યપણું પણ નથી. જ્યાં સુધી રાગ સાથે કારણ-કાર્યપણાની બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી રાગ વગરનો શુદ્ધઆત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. સ્વભાવની શક્તિમાં જ સાધ્ય-સાધનપણું છે, બહારમાં નથી. રાગરૂપ વ્યવહારના અભાવપણે શુદ્ધપરિણતિ પરિણમે છે. જે જીવ વિકારને (શુભરાગને) ચોતાની શુદ્ધતાનું સાધન માને તે તેનાથી ચોતાની ભિન્નતા કેમ જાણે? તેણે તો રાગને અને આત્માના સ્વભાવને એક જ માન્યા છે, તેમનું ભેદજ્ઞાન તેને નથી; એટલે રાગ વગરની શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ તેને થતી નથી. રાગને કારણે જનાવ્યા વગર, ચોતાના સ્વભાવને જ ચોતાનું કારણ જનાવીને, અને રાગને અભાવપણે રાગીને સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપે પરિણમે એવું આત્માનું કાર્ય છે. આત્માના અનંત ગુણની અદ્રશ્ય લીલા છે, -જેમાં પરની સાથે જરાય કારણ-કાર્યપણું નથી. આત્માની લીલામાં આત્માની મજા છે, તેમાં જો. બાકી પરભાવમાં તો આકુંળતાની ભટ્ટી છે.

રાગને અને જ્ઞાનને કારણ-કાર્ય પણું નથી, જ્ઞાનમાં રાગનો અભાવ છે. રાગના અભાવપણે જ જ્ઞાન પરિણમે છે ને સદાકાળ તેના અભાવપણે જ પરિણમશે. બસ, આવું ભેદજ્ઞાન જેણે કર્યું તેને ચોતાની સુક્તિનો નિર્ણય થઈ ગયો, ચોતાનો શુદ્ધ સુક્રાસ્વભાવ જ્યાં પોતાના અનુભવમાં આવી ગયો ત્યાં બીજાને પૂછવા જવું ન પડે; પોતાના અનુભવના ભેદે જ પોતાની સુક્તિનો નિઃસંદેહ નિર્ણય થઈ જાય છે. જ્યાં આત્મા ચોતે રાગના અભાવપણે

ચોતાની અનંતશક્તિના નિર્મળભાવોને -પણ તે એનાના પદ્મના મુલ્ય ભરી છે. દુઃખ કે વિકાર નથી મળે જતા, અનંત મુક્તિમયી જગત આત્મપટારા બોલીને સન્નો બતાવે છે કે માર્ક : મારી પાસે જીવનના જે તેવો જગતમાં થીજે કયાય નથી; જગતની મમસ્ત્રામી વડે પણ જેનું સુદ્યાંકન થઈ ન શકે એવી આત્મશક્તિના પાસમાં જ.

જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જગતમાં જ્યાં રૂપ દેખાતા સમાધિના અભાવસ્વભાવે જ રહ્યો છે. આત્માના આવા સમાવની સન્મુખતાથી જગતના અભાવરૂપ જ્ઞાનનું જે પરિણમન થયું તે મદાકાળ નેનું જ રહેશે. સમાધિનો ગુણુશક્તિમાં તો અભાવ હતો જ. તે નેનું જ્ઞાન થતાં પર્યાયમાં પણ સાદિ-અનંત અભાવ થયો. સ્વભાવથી પૂર્ણ ગરેનું, ને નિભાવેથી સાવ બાદી (-અભાવરૂપ) આવું ચૈતન્યરત્ન તેનો અપાર મહિમા છે. અનંત ગુણુરત્નોથી ભરેલો ચૈતન્યરત્નાકર આત્મા છે તેમાં ઉદયભાવરૂપ મહિનતા નથી, ઉદય-ભાવના અભાવરૂપ પ્રસાંત ચૈતન્યરસથી ઉદ્ભવતો આત્મા છે. તત્ત્વાર્થશૂદ્ધમાં ઉદયભાવને જીવનું સ્વતત્ત્વ કહ્યું છે તે તો જીવની પર્યાયોનું જ્ઞાન કરાવવા કહ્યું છે; અહીં જીવના શુદ્ધસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવતું છે, શુદ્ધસ્વરૂપમાં ઉદયભાવ ન આવે, તેથી અહીં શુદ્ધજીવમાં ઉદયભાવનો અભાવ કહ્યો. ને આવા શુદ્ધ જીવસ્વરૂપનો અનુભવ કરતાં પર્યાયમાં પણ ઉદયભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેનો અભાવ થઈ જાય છે. આ રીતે સ્વસન્મુખ વળેલી પરિણુતિમાં ઉદય-ભાવનો અભાવ છે; સ્વસન્મુખ પરિણુતિએ જેટલો આત્મા અનુભવ્યો તેટલો જ શુદ્ધઆત્મા છે, તેને જ અહીં આત્મા કહ્યો છે.

નિશ્ચયદષ્ટિવડે આવા આત્માને અનુભવમાં લેતાં સમ્યગ્દર્શન થયું; સમ્યગ્દર્શન થતાં ધર્મીને ભવનો નાશ થયો, ને એકલો સ્વભાવભાવે પરિ-ણુમતો આત્મા રહ્યો. તે સ્વભાવરૂપે પરિણુમતો-પરિણુમતો કેવળજ્ઞાનરૂપ થઈ જશે. તે પરિણુમનમાં રાગનો અભાવ થયો ને અભાવ જ રહેશે.

અભાવ-અભાવશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૩૮)

આત્માના સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થતાં કારકભેદની ક્રિયા વગર જ નાચવાનું પ્રદેશે સર્વજ્ઞતા પરિણમી ગઈ. ને તીર્થ કરતાં માત્ર એવી વાણી મળતી નીકળી; તે વાણીનો કર્તા આત્મા નથી; તે વાણીમાં સ્વ-પરની જાણવાની તાકાત નથી પણ સ્વ-પરની વાર્તા કહેવાની તાકાત છે. જાણનારમાં કહેવાની તાકાત નથી (અર્થાત્ જ્ઞાનમાં વાણી નથી), ને કહેનારમાં જાણવાની તાકાત નથી (અર્થાત્ વાણીમાં જ્ઞાન નથી). તે વાણીમાં એમ આવ્યું કે હે આત્મા! તું અનંત ગુણનો ભંડાર છે; તારા આત્મામાં એવી ભાવશક્તિ છે કે ભેદરૂપ વિચારી કારકો વગર જ ને નિર્મળપણે પરિણમે. નિર્મળપરિણમનમાં ભેદરૂપ કારકોનું અવલંબન નથી. ભેદરૂપ કારકોઅનુસાર થતી ક્રિયાનો નિર્મળ જ્ઞાનપરિણમનમાં અભાવ છે.

આત્મા પોતે જ છ કારકરૂપ થઈ ને જ્ઞાન અને મુખરૂપે પરિણમે છે; ત્યાં બાહ્ય કારણોની નો તેને અપેક્ષા નથી. ને આંદરમાં હું કર્તા, હું જ કર્મ, હું જ સાધન. એવા કારકભેદના વિકલ્પો પણ કાંઈ જ્ઞાન કે મુખરૂપ પરિણમવાનું કારણ નથી. તે વિકલ્પો છે માટે આહીં નિર્મળભાવનું ભવન થાય છે એમ નથી. તે વિકલ્પોથી નિરપેક્ષપણે આત્મા સ્વયં જ્ઞાનરૂપ ને મુખરૂપ થાય છે; તે જ સાચું જીવન છે. જેણે સાચું આનંદમય જીવન જીવ્યું હોય તેણે અંતર્મુખ થઈ ને આત્મામાં પરિણમવાનું છે. ભાઈ, બહાવરો થઈ ને બહારમાં તારા કારણને શોધ મા. રાગવડેય ચેતન્યરાજ પ્રસન્ન થાય તેવા નથી, ચેતન્યરાજ તો તેનામા એકાગ્રતા વડે જ પ્રસન્ન થાય તેવા છે. માટે અંતર્મુખ થા...અંતર્મુખ એટલે કે સ્વસ્ત્રમુખ થવું તે જ ભગવાનનો માર્ગ છે. બીજા કોઈ સાધનોની અપેક્ષા વગર પોતે સ્વયં કેવળજ્ઞાનાદિરૂપ પરિણમે છે તેથી તેને સ્વયંભૂ કહ્યો છે.

અજ્ઞાની કહે છે કે શુભરાગ મારું સાધન ને કારક થાય.

આચાર્યદેવ કહે છે કે રાગના કારક વગર જ પરિણમવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાનપરિણમનમાં રાગની ક્રિયા કેવી? જો કે આહીં તો શુદ્ધભાવની જ વાત છે; પરંતુ અશુદ્ધતામાં પણ અન્ય કારકોની અપેક્ષા નથી. ‘સ્વયમેવ ષટ્કારકરૂપેણ વ્યવતિષ્ઠમાનં ન કારકાંતરનપેક્ષતે.’ પ ચાસ્તિકાવચની ગા. ૬૨ માં તથા ૬૬માં કહેલો આ સિદ્ધાન્ત શુદ્ધતામાં કે અશુદ્ધતામાં, તેમજ ચેતનમાં કે જડમાં. સમસ્ત પદાર્થોમાં લાગુ પડે છે. પદાર્થો સ્વયમેવ પોતે પોતાના

છે. પોતે જ શુદ્ધ ઉપયોગના પ્રભાવથી કર્તા-કર્મ-કે-ફળ ચાલનાર કોઈ સંપ્રદાન-અપાદાન ને અધિકરણ એના છ કારકરૂપ પાંચને જાણનાર પોતે પરિણમતો હોવાથી ભગવાન આત્મા 'સ્વપણ' છે. નિમગ્નથી આત્માને પરની સાથે કારણપણાનો સંબંધ નથી; છતાં પોતાના શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિને માટે બાહ્યસામગ્રી શોધવાની વ્યથતાથી જીવો નકામા પરતવ ને ખેદાગ્રાત કેમ થાય છે? અજ્ઞાની પરથી નિરપેક્ષપણે જ્ઞાન ને આનંદરૂપે પરિણમવાના પોતાના સ્વભાવને જાણતો નથી. ને બહારના સાધનવડે મને કંઈક શુદ્ધતા મળશે-એવી પરાશ્રયબુદ્ધિથી આકુળ-વ્યાકુળ થયા કરે છે, કયાંય તેના પરિણામ ઠરતા નથી, ઠરવાનું ધામ તો આતમરામ છે, એને તો તે જાણતો નથી. અહીં તો કહે છે કે જ્ઞાનની અભેદઅનુભૂતિમાં કર્તા-કર્મ વગેરે કારકોનો ભેદ રહેતો નથી, ભેદરૂપ કારકોની ક્રિયા ત્યાં અસ્ત થઈ ગઈ છે.

પ્રવચનસાર ગા. ૧૨૬ માં કહે છે કે- બંધમાર્ગમાં તેમજ મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે. જ્યારે હું સંસારી હતો ત્યારે (અજ્ઞાનદશામાં) પણ મારું કોઈ પણ સંબંધી ન હતું, ત્યારે પણ હું એકલો જ કર્તા હતો. હમણાં પણ (સુસુષુદશામાં અર્થાત્ જ્ઞાનદશામાં) પણ હું એકલો જ કર્તા છું. આ રીતે બંધમાર્ગમાં તેમજ મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે.—આવું ભેદજ્ઞાન કરનાર જીવને શુદ્ધતારૂપ પરિણમન હોય છે. પરથી ભિન્નતા બાણીને સ્વમાં એકતા કરી ત્યાં શુદ્ધતા પ્રગટી.

અહીં આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ બતાવવા તેનામાં વિકારનું અકર્તાપણું કહ્યું. પરથી ભિન્નતા જાણવાનું ફળ પણ એ છે કે સ્વસન્નિબંધ થઈને વિકારનો અકર્તા થયો. આ રીતે હજારો શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય તો અંતે એક જ આવીને ઊભું રહે છે કે સ્વભાવમાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરવો. એમાં પરથી ભિન્નતા પણ આવી ગઈ, ને વિકારનું અકર્તાપણું પણ આવી ગયું.

વિકારનું સાધન આત્માના સ્વભાવમાં નથી, તેમજ વિકારનું સાધન પરવસ્તુ નથી; તે-તે સમયની અવસ્થાના અશુદ્ધકારકો વડે વિકાર થાય છે. શુદ્ધતાના કારક થાય એવી છ કારક શક્તિઓ આત્મામાં છે, તેનું વર્ણન હવે આવશે.

જેમ ઊંચી કિંમતના હીરા સરાણે ચડે ત્યાં તેની જે રજ પડે તે પણ ઊંચી જાતની હોય છે; તેમ અહીં ચૈતન્યહીરો સ્વાનુભવની સરાણે ચડ્યો છે,

તેના કાંઈ તેના પ્રેમપૂર્વકના કાંઈકાંઈ, મનુષ્યનાં કાંઈકાંઈ, જાણીએ તો જાણીએ.
કે, ચેતન્યતા બહુમાનના પાત્રને જે કાંઈ પાછળે નથી જોવાયે તે
કે, ને તેની જાનરગ સચિદ્રી તે કે. કે. કે. કે. કે.
જે કાંઈ કાંઈ પુણ્ય બદલાય નથી. કે. કે. કે. કે.
નથી, ચેતન્યાદીની જ કિંમત છે.

જાણે ખરી પણ આંખ પોતે કાંઈ ખાડો જોડે નહિ, તેનાથી તે જુદી જ રહે છે; તેમ જ્ઞાનચક્ર વિકારને જાણે ભરે પણ તે વિકારમાં તન્મય થઈને તેને કરવા જાય નહિ, તેનાથી જુદું જ રહે. એવો તેનો સ્વભાવ છે.

સર્વજ્ઞદેવે કહેલા આત્માનું આ વર્ણન છે. આત્માનું પ્રશ્ન ચૈતન્ય છે. ચૈતન્યની અસ્તિમાં વિકલ્પની નાસ્તિ છે. ચોથા ગુણસ્થાને આત્માનું આવું પરિણમન ધર્મીને પ્રગટ્યુ છે. રાગસહિત રહેવું તે સમ્યગ્દર્શન નથી. રાગરહિત પરિણમન તે સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શનની સાથે તે કાળે રાગ હો ભલે, પણ તે સમ્યગ્દર્શનથી ભિન્નપણે છે, એકપણે નથી. રાગમાં એકતા રાખીને સમ્યગ્દર્શન થાય નહીં.

વિદેહક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન તીર્થ'કરપણે બિરાજમાન શ્રી સીમંધરભગવાન, જેમની પાસે સો ઈન્દ્રો ભક્તિપૂર્વક આવીને શ્રવણ કરે, તે ભગવાન પાસે જઈને કુંદકુંદસ્વામી આ અદ્ભુત આત્મવૈભવ લાવ્યા છે; પોતે જાતે અનુભવીને ભરતક્ષેત્રના જીવોને આ 'આત્મવૈભવ' આપ્યો છે. જગતના જીવોને પોતાના આત્માના વૈભવની ખબર નથી. અરે, આવું મહિમાવંતુ આત્મતત્ત્વ, તેને સાધવાની જીવને નવરાશ કેમ નથી મળતી! બીજી પ્રયોજન વગરની ઉપાધિમાં લાગ્યો રહે છે, પણ ભાઈ! તારા આત્માની અદ્ભુતતા તો દેખ. અહો! ચૈતન્યનો કોઈ અદ્ભુત આનંદકારી સ્વભાવ છે, તેને તો તારામાં દેખ. -તેમાં વિકારની ક્રિયા નથી, જગતની પરભાવની કોઈ ઉપાધિ નથી. વિકારની ક્રિયાથી રહિત નિજનંદમાં કેલિ કરતુ તારું ચૈતન્યતત્ત્વ પરિણમી રહ્યું છે, તેને અંતરમાં જો.

અંતર્મુખ જ્ઞાનમાં આત્માની પ્રસિદ્ધિ છે, રાગમાં આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી. પર કારકોની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, અને ભેદને અવલંબ્યા વગર આત્મા પોતાના અનંત ગુણની નિર્માળ પર્યાયે પરિણમનારો છે. આવા એક નિજાત્માને જોણે જાણ્યો તેણે દુનિયામાં જાણવા યોગ્ય સર્વને જાણી લીધું; તેણે સિદ્ધને જાણ્યા, તેણે અરિહંતોને જોળ્યા, તેણે નવતત્ત્વનો સાર જાણ્યો, તેણે મુનિને જોળ્યા. અને જોણે આવા આત્માને જાણ્યો નહિ તેનું બીજું સર્વ જાણપણું પણ જૂઠું છે, તે જાણપણામાં આત્મકલ્યાણ નથી. અનંત ગુણપર્યાયના વૈભવવાળા આત્માને જોણે જાણ્યો તેણે ચૌદ બ્રહ્માંડના સારને જાણી લીધો. અહા, આત્માને જાણવામાં અંતર્મુખ ઉપયોગનો અનંત પુરુષાર્થ

“અમે અમારા આત્મવૈભવને સાધવામા મશગૂલ છીએ.”

~~~~~ [60] ~~~~~

डिया शक्ति

| वागवानुमानमद-ग-ग

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં એક એવી ક્રિયાવાળી બાજુ છે જે પોતાના નિર્મળ કારકોને અનુસરીને થતા નિર્મળભાવની ક્રિયાઓને પાલન કરે છે. આ ભેદરૂપ વિકારી છ કારકોની ક્રિયાઓ નિર્મળ કારકોને પાલન કરવા માટે જ કારકોઅનુસાર ક્રિયાની વાત છે. પોતે જ જ્યો કારકરૂપે પરિણમતા આત્મા સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવરૂપે પરિણમતાની પોતાની ક્રિયાને કરે છે; જ્યારેના કોઈ કારકની અપેક્ષા તે રાખતો નથી, તેમજ ભેદને નાશ થતો નથી, વિદ્યુત્તેજ્ય વિકારને તે પોતાનાં કારક (સાધન) બતાવતો નથી. આત્માની ક્રિયા આત્માના જ કારકોને અનુસરે છે, બીજા કોઈને અનુસરતી નથી. તેમજ આત્મા પોતાના નિર્મળભાવની ક્રિયાવડે વિકારનો કારક થતો નથી. આની ક્રિયારાજ્યવાળો આત્મા જ્ઞાનમય છે.

આત્મા સમ્યગ્દર્શન કે કેવળજ્ઞાન વગેરે નિર્મળપર્યાયરૂપ કાર્યને પોતાના સાધનથી કરે એવી આત્માની તાકાત છે. પોતાના જ કારકોને અનુસરીને નિર્મળભાવરૂપે પરિણમવાની ક્રિયા આત્મા કરે છે.

પોતાની ધર્મપર્યાયનો આત્મા જ કર્તા,
ધર્મપર્યાયરૂપે પરિણમેલો આત્મા જ કર્મ,
ધર્મપર્યાય થવાનું ઉત્કૃષ્ટસાધન આત્મા;
ધર્મપર્યાય લેવાના પાત્રરૂપ સંપ્રદાન પણ આત્મા,
ધર્મપર્યાયમા ધ્રુવ-અપાદાનરૂપ પણ આત્મા,
અને ધર્મપર્યાયનો આધાર પણ આત્મા,
એતું સ્વ-સ્વામીપણું પણ આત્મા સાથે.

—આ રીતે આત્મા પોતે પોતાના આવા છ કારકોને અભેદપણે અનુસરતો થકો પરિણમનક્રિયાને કરે છે. આ ક્રિયામાં કોઈ વિકલ્પ નથી. નિર્મળ પર્યાયના કર્તા થવા માટે વિકલ્પ કરવો પડે એવું નથી. જેમ સિદ્ધભગવંતો વિકલ્પ વગર જ કર્તા થઈને પોતાની સિદ્ધત્વપર્યાયને કર્યા જ કરે છે, તેમ દરેક આત્મા વિકલ્પ વગર જ પોતાના નિર્મળ ભાવરૂપ ક્રિયાનો કર્તા થવાની, તેનું સાધન થવાની, છએ કારકરૂપ થવાની શક્તિવાળો છે. વિકલ્પોમાં એવી શક્તિ નથી કે આત્માની નિર્મળ પર્યાયને માટે તે કારકરૂપ થાય.

હું ચેતનારો, હું મને એતું છું, હું મારી ચેતનાવડે એતું છું—એમ સ્વસંવેદનમાં અભેદપણે છએ કારકો સમાઈ જાય છે; હું પણ, ચેતનારો, હું

[illegible]

કેટલા દિ'માં અનુભવ થાય ?

જેવી યોતાની રુચિની ઉગ્રતા. કેઈને અતર્મુદ્ધતામાં જ અનુભવ થાય છે. પણ એને માટે મુદત ન હોય કે આટલા દિવસમાં અનુભવ થઈ જાય તો જ કરવો છે. રુચિવાળી વસ્તુના પ્રયત્નમાં હદ ન હોય, કાળની મર્યાદા ન હોય. જો કે ખરા સુમુદ્ધને રુચિની ઉગ્રતા તો એવી હોય કે આજે જ અત્યારે જ આત્મામાં ઊતરીને તેને અનુભવમાં લઉં. પછી પ્રયત્ન ઉપડતાં ઉપડતાં જરાક વાર લાગે તો તે થાકીને પ્રયત્ન છોડી દેતો નથી, પણ વધુ ને વધુ ઉગ્ર પ્રયત્ન વડે ઉદ્ધમ કરીને આંતે સાક્ષાત્ આત્માનો અનુભવ કરે છે. સાચી રુચિના પ્રયત્ન વડે એવો અનુભવ જરૂર થાય છે. ખરો આત્માર્થી એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળો હોય છે કે અંતર્દૃષ્ટિથી આત્માને દેખે છૂટકો, ત્યાં સુધી બહાર નીકળવું નથી, રુચીને ળીજે ક્યાંય જવા દેવી નથી. એકધારે આવો પ્રયત્ન કરનારને આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ જરૂર થાય છે. આવા અંતરના ઉગ્ર પ્રયત્ન વગર આત્મા અનુભવમાં આવે નહીં. બાઈ, વિકલપાતીત ભગવાન આત્મા, આનંદનો નાથ, તેને તે પૂર્વે કદી અનુભવમાં લીધો નથી, તેને અનુભવમાં લેવાનો આ અવસર છે. માટે હે વાલીડા! અત્યારે તું આગ્રસ કરીશ નહીં, પ્રમાદી થઈશ મા.

મારે મારા આત્માનો ધંધો કરવો છે, બહારનો ધંધો કરવો નથી. બહારનો ધંધો આત્મામાં નથી. જેના વેપારથી એટલે કે જેમાં ઉપયોગને જોડવાથી આત્માને આનંદનો લાભ થાય એવો વેપાર મારે કરવો છે. બહારમાં ઉપયોગ ભમાવતાં તો અનંતકાળ વીત્યો પણ આનંદ ન મળ્યો, માટે હે જીવ! હવે તારા ઉપયોગને અંતરમાં જોડ. બાઈ, તારી ચૈતન્યવસ્તુનો અપાર મહિમા છે. અંતરમાં નજર કરીને તારી ચૈતન્યચીજને દેખ તો ખરે! અરે, યોતે યોતાને ન દેખે -એ કેવી વાત! ચૈતન્યવસ્તુને જે નથી દેખતો તેણે આત્માને ખરેખર માન્યો નથી.

❖ શરીર વગેરે અજીવની સાથે આત્માને કર્તાકર્મપણું જે માને તેણે અજીવ સાથે આત્માની એકતા માની એટલે કે આત્માને અજીવ માન્યો.

❖ રાગાદિ વિકાર સાથે આત્માને કર્તાકર્મપણું જે માને તેણે આત્મા અને આસ્રવને એક માન્યા, એટલે આત્માને અશુદ્ધ જ માન્યો.

આત્મામાં ક્રિયાશક્તિ છે એ ખરું. પણ તે શક્તિ સ્વયં તરફ જઈને ક્રિયાને કે શયની ક્રિયાને કરે એ ક્રિયાશક્તિ જો તે આત્મા પોતાના સ્વભાવજન કારણને અનુસરે એ તો તે જાણ્યું પડાય છે. તે નિર્ભય એટલે કે ભય નથી. એટલે તેમાં જ કલકિર્મી પણ છે.

વાહ રે વાહ ! વીતરાગી સન્તોએ અંદરમાં પોતાનાં કામ તો ક્યાં ને વાળનાં પણ અલૌકિક કથન આવી ગયું. -જગતના એટલા મતા સાચા છે.

પોતાના જ છ કારકોથી અનંત ગુણના વીતરાગમા રૂપે પરિવર્તમાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવનું જ્ઞાન થતાં જ બીજા બધા કારકોને (-વ્યવહાર સાધનોને) અનુસરવાની શુદ્ધિ છૂટી જાય છે. એ કોઈ બાધરૂપે ન હોય તો તેને અનુસરીને મારી નિર્મળદશા થાય એવી શુદ્ધિ ધર્મીને સંભવ નથી. પોતાના અભેદકારકોને અનુસરતા નિર્મળભાવરૂપ ક્રિયા તેને થયા કરે છે.

ક્રિયાશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૪૦)

અનંત ચૈતન્યબૈભવવાળા આત્માને જેણે જાણ્યો તેણે ચૌદ પ્રજ્ઞાકાંડના સારને જાણી લીધો. અહા, આત્માને જાણવામાં અંતર્મુખ ઉપયોગનો અનંત પુરુષાર્થ છે, તેમા તો મોક્ષમાર્ગ આવી જાય છે. સ્વમા જે સન્મુખ થયે તેણે પરથી સાચી વિવેકતા જાણી, એટલે ખરું ભેદજ્ઞાન થયું. આવી દશા હોય તે જીવ ધર્મી છે,—ભલે તે ગૃહસ્થપણમાં હોય.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની પ્રાણી વાળી શાંતિનું સર્જન કરવા તેને કેટલી શક્તિઓમાં છ કારકરૂપ થવાનો સ્વાભાવ બતાવે છે, અને પછી પાંચાત્માના ભાવનું જ સ્વામીપણું બતાવીને આશાપટેલ આ વર્ણન પુનઃ કરશે. તેમાં પહેલાં કર્મશક્તિની વાત છે. આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતાનું જે કાર્ય થયું તે-મય પોતે વર્તે છે, કર્મ એટલે કે જ્ઞાનમાત્રમય જે કાર્ય થયું તે કમ આત્માથી બહુ નથી, આત્મા તે જ્ઞાનમય છે. તે બાદ 'સિદ્ધરૂપ' છે-એટલે કે તે સમયે કર્મપણે પ્રાપ્ત થયેલા ચોક્કસ ભાવ છે. તે કર્મપણે થાપ એવી શક્તિ આત્મામાં પોતામાં છે જીજ્ઞે કોઈ કતાં થઈને આ આત્માને 'કર્મ' બનાવે એમ નથી. પર્યાયમાં કર્મપણે (કાર્યપણે) જે ભાવ પ્રાપ્ત થયો છે તે-રૂપે આત્મા પોતે પરિણમ્યો છે. અનંતગુણોમાં સ્વાભાવિક કાર્ય પ્રગટે તે કાર્યરૂપે આત્મા પરિણમે એવી આત્માની કર્મશક્તિ છે. જે નિર્મળ ભાવ થયો છે તેને 'સિદ્ધરૂપ ભાવ' કહેવાય, તે ભાવ તે સમયે કર્મપણે પ્રાપ્ત થયેલા છે એટલે કે આત્મા પોતે કર્મપણે પરિણમતો થકો તે-રૂપ થયો છે.

કર્મ એટલે કાર્ય; નિર્મળપર્યાય તે આત્માનું કર્મ છે, ભગવાન આત્મામાં છ કારક પોતાના છે, એટલે આત્માની પર્યાય પોતાથી જ સિદ્ધ છે; તે સ્વપર્યાયરૂપ કાર્યનો કર્તા આત્મા છે. જુઓ, આ સાચો કાર્યકર્તા! લોકોમાં તો 'કાર્યકર્તા'ના નામે માત્ર બહારનાં કાર્યોનું અભિમાન કરે છે, પણ કાંઈતે કાર્યને આત્મા કરી શકતો નથી. અંતર્ભૂજ થઈને સત્યગદર્શનાદિ સ્વકાર્યને જે કરે તે જ સાચો કાર્યકર્તા છે. અને તે જ સાચો 'સુધારક' છે, કેમકે અનાદિથી નહિ પ્રગટેલી એવી શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરીને પોતાના આત્મામાં તેણે અપૂર્વ સુધારો કર્યો. પોતાની પર્યાયને સુધારે તે જ સાચો સુધારક.

અહીં 'સિદ્ધરૂપ થયેલા ભાવમય કર્મશક્તિ' એમ કહીને સિદ્ધ થયેલી નિર્મળપર્યાયને દ્રવ્ય સાથે અલોદ કરી દીધી. જ્યાં આત્મા શુદ્ધસ્વભાવે લક્ષગત થયો ત્યાં નિર્મળ-નિર્મળ પર્યાયો થવા લાગી; તેમાં નિર્દોષ શ્રદ્ધા, નિર્દોષ આનંદ વગેરે ભાવો પ્રગટ્યા. આવા શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે મળીને આત્મા છે. કેમકેમે થતી નિર્મળ પર્યાયો, અને અક્રમે એક સાથે વર્તતા અનંત ગુણો, આવા અનંત નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો પિંડ આત્મા છે. આવા આત્મા માંથી એક પણ નિર્મળ ગુણને કે પર્યાયને કમ માને (ઓછું માને) તો

નિર્મળ અવસ્થા ગઈ ને એક કર્મ છે: ને આત્મા નામે આત્મા તન્મય હોવાથી આત્મા જ કર્મ છે. પોતે જ કર્તા, ને પોતે જ પોતાનું કર્મ. પોતે પોતાને કરે?—કે હા, આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતે કર્તા પડેને નિર્મળકાર્યરૂપે પોતે પોતાને કરે છે. ને તેનું સાધન પણ પોતે જ થાય છે. આત્માના આચંત્યસ્વભાવોના સામર્થ્યની જગતને ખબર નથી. આત્મા આત્મામાં જ કર્તાપણું કર્મપણું વગેરે બતાવીને આચાર્યદેવે તેનું સામર્થ્ય પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. ને સામર્થ્યમાં વિકાર ન આવે. વિકાર થયો તેને આત્મા પ્રાપ્ત કરતો નથી, ને વિકારભાવરૂપ કર્મપણું આત્મા થતો નથી. આત્મા પોતાના નિર્મળભાવરૂપ કર્મપણું જ થાય છે.

અરે ભગવાન! તારી નિર્મળપર્યાયરૂપ સ્વકાર્યને બદલે તારી દૃષ્ટિ પરના કાર્યમાં કયાં ગઈ? આત્મા અજ્ઞાનભાવે પણ પરનો કર્તા નથી, તે વિકારનો કર્તા છે. અને શુદ્ધદૃષ્ટિથી અનુભવતાં તો વિકારી કર્મરૂપ થવાનો પણ આત્માનો સ્વભાવ નથી. જડ કર્મથી ભિન્નતા બતાવવા રાગાદિને આત્માનું કાર્ય કહ્યું, પણ શુદ્ધ સ્વભાવથી જોતાં તે રાગાદિ કર્મરૂપે આત્મા થતો નથી, શુભાશુભરૂપે પોતે પરિણમતો નથી; શુદ્ધપર્યાયરૂપ કર્મરૂપે થાય એવો જ એનો સ્વભાવ છે. જ્યારે આવા શુદ્ધકાર્યરૂપે પોતે પરિણમ્યો ત્યારે જ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં પ્રસિદ્ધ થયો, ને તે જ સાચો આત્મા છે.—આત્મું નામ આત્મ-પ્રસિદ્ધિ, ને એને આત્માનો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો. પહેલાં હતો તો ખરો, પણ હવે અનુભવમાં આવ્યો.

ચૈતન્યપરમાત્મા પરમાનંદથી પૂરો, અનંતી આત્મસંપદાનો ધારક, તેનો જેને આદર નથી, લક્ષ નથી, ધ્યાન નથી તે વિકારીકાર્યને પોતાના કર્મ-રૂપે માને છે; પણ તેના તે વિકારી અંશમાં પણ પરનું કરવાની તાકાત નથી. રાગપરિણમન જેટલો જ પોતાને માનનારને સ્વભાવ-શક્તિની ખબર નથી, સ્વવૈભવની તેને ખબર નથી. તેણે પર્યાયના વિકારીઅંશને જ આત્મા માની લીધો. અહીં સમજાવે છે કે ભાઈ, એટલો તું નથી. વિકાર વગરના નિર્મળ પરિણામરૂપે થવાની તારી તાકાત છે. તારી કર્મશક્તિમાં જડનું કર્મ નથી, વિકારી કર્મ નથી, નિર્મળભાવરૂપી કર્મ તે-રૂપે આત્મા પોતે થાય છે, તેથી તેને ‘સ્વયંભૂ’ કહ્યો છે. આવા નિર્મળ-કર્મરૂપે થવાની શક્તિ પારિણામિકભાવે ત્રિકાળ છે, તેને ધરનાર આત્મા, તે આત્મસ્વભાવના લક્ષે પ્રાપ્ત થયેલા સમ્ય-ગદર્શનાદિ પર્યાયો તે સિદ્ધરૂપ ભાવ છે, કર્મશક્તિને લીધે આત્મા તે સિદ્ધરૂપ-

કાર્યરૂપે પોતે પરિણમે એવો આત્માનો સ્વભાવ જ છે, તે સ્વભાવ કાર્ય થીજને લીધે નથી નિર્મળકાર્યરૂપે થવા માટે આત્માને થીજને કાનુભવ નથી. થીજ કોઈ બહારના કારક નથી; પોતે સ્વયં પોતાથી જ છે. કારકરૂપ થઈને નિર્મળભાવરૂપ થાય છે. જ્ઞાનગુણવડે આત્મા પોતે સ્વયંભાવે સ્વ-પર પ્રકારકપણે પરિણમે છે; શ્રદ્ધાગુણવડે આત્મા પોતે સ્વયંભાવે નિર્મળરૂપની શ્રદ્ધારૂપે પરિણમે છે; સારિત્રગુણવડે આત્મા પોતે પોતામાં સ્વયંભાવરૂપ પરિણમે છે; આનંદગુણવડે આત્મા પોતે પોતાના નિરાકુળ અતીન્દ્રિય આનંદરૂપે પરિણમે છે. આમ અનંતગુણોના સ્વકાર્યરૂપ કર્મપણે આત્મા પોતાની શક્તિથી જ પરિણમે છે.

પણ, મિથ્યાશ્રદ્ધા, અજ્ઞાન, રાગદ્વેષ વગેરે વિકારી કાર્યપણે અજ્ઞાની પરિણમે છે તેનું શું? -તો કહે છે કે એવા વિકારી કર્મરૂપ થાય એવી કોઈ શક્તિ આત્મસ્વભાવમાં નથી, એ તો અદ્વરથી એટલે કે સ્વભાવની બહાર તે કાળની પરાશ્રિતપર્યાયથી વિકાર થયો છે. પણ જો શક્તિસન્નુષ્ઠ થાય તો વિકાર વગરનું કાર્ય પ્રગટે. જ્ઞાનીને ભેદજ્ઞાન પછી જે અલ્પ રાગાદિ દેખાય છે તે ખરેખર તેનાથી ભિન્નપણે વર્તે છે, એકપણે નહિ; એટલે ખરેખર તો તે રાગાદિભાવો જ્ઞાનીનું કર્મ નથી, જ્ઞાનીનું કર્મ તો શુદ્ધપર્યાયરૂપ જ છે, તે કાર્યભય તે વર્તે છે; એ જ જ્ઞાનીનો પ્રાપ્ત કરાયેલો સિદ્ધરૂપ ભાવ છે.

અહા, જુઓ તો ખરા! આ તો ચૈતન્યસમુદ્ર ઉલ્લસી રહ્યો છે; અનંત શક્તિરૂપી રત્નોથી ભરેલા આનંદના દરિયાને અમૃતચ દ્રાચાર્યદેવે ઉલ્લસાવ્યો છે. જેમ ચંદ્ર ઊગે ત્યાં દરિયો ભરતીથી ઊછળે, તેમ ચૈતન્યચંદ્ર એવા અમૃતચંદ્રદેવે આ આત્મખ્યાતિટીકાવડે ચૈતન્યના દરિયાને અનંત નિર્મળ શક્તિથી ઉછાળ્યો છે-વૃદ્ધિગત કર્યો છે-પ્રગટ પરિણમાવ્યો છે. અહા, આવો આનંદનો સમુદ્ર...તેમાં હે જીવો! તમે મગ્ન થાઓ. જેમ સહેજે સમુદ્ર-રત્નાકર ઉલ્લસે ને ભરતી વડે અંદરના રત્નો ઊછળીને કિનારે આવી જાય-તે કોણ ન દેયે! તેમ વીતરાણી સન્તોષે આ પંચમકાળમાં ચૈતન્યરત્નાકરને સ્વાનુભવદ્વારા ઉલ્લસાવીને ૪૭ શક્તિરૂપી રત્નો બહાર કાઢીને બતાવ્યા છે...તે કોણ ન દેયે? આવી શક્તિદ્વારા આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું તો તે કોણ ન અનુભવે! અહો! સંતોષે મહા ઉપકાર કર્યો છે. જગતના ચૈતન્યનિધાન જગતને દેખાડ્યા છે.

અત્યારે આત્માની કર્મત્વશક્તિનું વર્ણન ચાલે છે. કોઈ સંયોગે આત્માની પર્યાયરૂપ થતા નથી; રાગાદિ વિકલ્પો પણ આત્માની નિર્મળપર્યાયરૂપ થતા નથી; નિજશક્તિના બળે આત્મા પોતે નિર્મળપર્યાયરૂપ થાય છે, આત્મા પોતે પોતામાંથી તે નિર્મળકાર્યને પ્રાપ્ત કરે છે. માર્ક. તારે તારા સમ્યક્ત્વાદ નિર્મળ કાર્ય માટે ક્યાંય બીજે જોવાનું રહેતું નથી. તારી શક્તિમાં જ જો.

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ થતી વખતે કેવળી કે મુનકેવળી મગનનોની સમીપતા જ હોય, એ નિયમ છે; પણ તેથી કાંઈ આ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ તે સામા કેવળી-શ્રુતકેવળીનું કર્મ નથી, આત્મા જ પોતે પોતાના સ્વભાવથી તેરૂપે પરિણમ્યો છે એટલે આત્માનું જ તે કર્મ છે. કર્મ એટલે નિર્મળપર્યાયરૂપ કામ. પોતાના શ્રદ્ધાનુસ્વભાવના બળે આત્મા પોતે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વરૂપ થાય છે; સ્વદ્રવ્યના આશ્રયે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે; અંતરમાં કેવળ-સ્વદ્રવ્યની સમીપતા છે, ને બહારમાં કેવળીની સમીપતા છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિએ પોતાની દૃષ્ટિમાં કોઈ પરદ્રવ્યને સમીપ નથી રાખ્યા, વિકલ્પને સમીપમાં નથી રાખ્યા, તે બધાને તો દૂર રાખ્યા છે એટલે કે પોતાથી જુદા રાખ્યા છે; ને અનંતશક્તિમય નિજસ્વભાવને જ સમીપ રાખ્યો છે, તેમાં જ એકતા કરી છે; તેનાથી જરાય જુદાપણું નથી રાખ્યું, એટલે તેનાથી દૂર નથી, તે સદા સમીપમાં જ વર્તે છે.

જુઓ, આ ધર્માત્માની અંતરદશા! ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડીને ધર્મીને આવી દશા હોય છે. વસ્તુમાં નિર્મળપર્યાયરૂપ કર્મ પોતાની જ શક્તિથી થાય છે, તેને બદલે પરને લીધે થવાનું માનતાં અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. ‘અર્થ’ એટલે વસ્તુનો દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વભાવ; તેને સ્વાધીન ન માનતાં પરને લીધે જોણે માન્યું તેણે અર્થનું (વસ્તુનું) અસ્તિત્વ પરને લીધે માન્યું, એટલે તેની માન્યતામાં અર્થનો અનર્થ થઈ ગયો. શુભરાગમાંથી શુદ્ધઉપયોગની પ્રાપ્તિ થવાનું માને તો તેમાં પણ અનર્થ થાય છે. જ્ઞાનમય આત્મા, તેના અનંત ગુણ ને નિર્મળપર્યાયો તે બધા ‘અર્થ’માં સમાય છે; પણ તેનું અર્થપણું જો પરને લીધે કે રાગને લીધે માને તો અર્થની સ્વતંત્રતા ઉપર બળજોરી થાય છે, શુદ્ધઅર્થનું અર્થપણું રહેતું નથી, ‘અનર્થ’ થઈ જાય છે, એટલે કે તેમ માનનાર જીવની પર્યાયમાં અશુદ્ધતા થાય છે, અહિત થાય છે, તે જ અનર્થ છે.

રાગને લઈને પોતાની શુદ્ધતા થવાનું જો માને છે તે પોતાની સ્વતંત્ર

પોતે પોતાની શક્તિથી તે કર્મરૂપ થયો છે. માઈ, નારી પર્વાયની ને પર્વાયે તું તારા સ્વભાવ સામે જો. પરની સામે ન જો, વિચારની સામે ન જો. પૂર્વ પર્વાયની સામે ન જો. પર્વાયના ભેદને કે ગુણભેદને જોતામાં બાધ ન પડે. અણંડસ્વભાવી તારી ચૈતન્યવસ્તુને જો. અતરવસ્તુનું અવગણન કર. પરની સામે કે વિકારની સામે જોઈને જે સામ માને છે તેને પોતાના દ્રવ્યસ્વભાવ રૂપ ભગવાનનું મહાત્મ્ય ન આવ્યું. સ્વદ્રવ્યતા આકરે નિર્મળ પર્વાયને દ્રવ્ય છે એવું આત્મદ્રવ્ય છે. દ્રવ્યના અનંતગુણો પોતપોતાની નિર્મળપર્વાયને દ્રવ્યવાની તાકાતવાળા છે. એટલે તે પર્વાયરૂપ કર્મપણે આત્મા પોતે જ પરિણમે છે. આવી કર્મત્વશક્તિ (કર્મરૂપે થવાની શક્તિ) આત્મામાં છે. 'જ્ઞાન'ના અનુભવમાં તે ભેગી આવી જાય છે.

કર્મરૂપે એટલે કે કાંઈ જડકર્મરૂપે આત્મા થતો નથી, પણ પોતાના નિમળભાવરૂપ કર્મની વાત છે, તે કર્મરૂપે આત્મા સ્વયં પરિણમે છે. શુદ્ધ છ કારકો પોતાના પોતામાં છે. શાસ્ત્રના શબ્દોથી પાર, વિકલ્પોથી પાર, પૂર્વની પર્વાયથી પાર, પોતાની વર્તમાન સ્વાનુભૂતિમાં જ છએ કારકો સમાઈ જાય છે. આ ભગવાન તીર્થંકરદેવની વાત છે; તીર્થંકરભગવાને સાધેલું ને કહેલું વસ્તુસ્વરૂપ આણું છે.—આણું વસ્તુસ્વરૂપ જાણતાં આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ તત્ત્વ ઘણું ગંભીર છે; અંદર બહુમાન કરીને સમજે ત્યારે તેની ગંભીરતા સમજાય તેવી છે. જ્ઞાનીઓનાં પેટ (એટલે કે અનુભવ) બહુ ઊંડાં છે, ઉપરટપકે તે હાથ આવી જાય તેવા નથી.

હે જીવ! અનંત શક્તિસમ્પન્ન તારો આત્મા જ તારું શરણુ છે. પૂર્વની પર્વાય પણ જ્યાં શરણુરૂપ નથી ત્યાં વિકારનું કે જડનું શરણુ કેવું? અરિહંત-દેવ વગેરેનું શરણુ વ્યવહારથી છે, પરમાર્થે અરિહંતદેવે બતાવેલો, રાગ-વગરનો અરિહંત જેવો આત્માનો સર્વજ્ઞસ્વભાવ તે જ પોતાનું શરણુ છે. રાગાદિ ભાવો તારું શરણુ નથી ને તારું કારણુ પણ નથી.

પ્રશ્ન:—શુભરાગ તે શુદ્ધતાનું કારણુ તો છે, કેમકે વચ્ચે શુભ આવ્યા વગર અશુભમાંથી સીધી શુદ્ધતા કોઈને થતી નથી.

ઉત્તર:—અશુભમાંથી સીધો શુદ્ધોપયોગ નથી થતો, વચ્ચે શુભ આવે છે—એ વાત સાચી, પણ તેથી કરીને કાંઈ શુદ્ધતાનું કારણુ તે શુભરાગ સાબિત

પોતે પોતાની શક્તિથી તે કર્મરૂપ થયો છે. તારી તારી પર્યાયની વિધિ તારે તું તારા સ્વભાવ સામે જો. પરની સામે ન જો, વિકારની સામે ન જો. પૂર્વ પર્યાયની સામે ન જો. પર્યાયના ભેદને કે ગુણભેદને જોવામાં પણ ન દેખ. અખંડસ્વભાવી તારી ચૈતન્યવસ્તુને જો. અતરવસ્તુનું અવલગન કર. પરની સામે કે વિકારની સામે જોઈને જે ડામ માને છે તેને પોતાના દ્રવ્યસ્વભાવરૂપ ભગવાનનું મહાત્મ્ય ન આવ્યું. સ્વદ્રવ્યના આગ્રમે નિર્મળ પર્યાયને દ્રવ્ય છે એવું આત્મદ્રવ્ય છે. દ્રવ્યના અનંતગુણો પોતપોતાની નિર્મળપર્યાયને દ્રવ્યવાની તાકાતવાળા છે. એટલે તે પર્યાયરૂપ કર્મપણે આત્મા પોતે જ પરિણમે છે. આવી કર્મત્વશક્તિ (કર્મરૂપે થવાની શક્તિ) આત્મામાં છે. ‘જ્ઞાન’ના અનુભવમાં તે ભેગી આવી જાય છે.

કર્મરૂપે એટલે કે કાંઈ જડકર્મરૂપે આત્મા થતો નથી, પણ પોતાના નિમળભાવરૂપ કર્મની વાત છે, તે કર્મરૂપે આત્મા સ્વયં પરિણમે છે. શુદ્ધ છ કારકો પોતાના પોતામાં છે. શાસ્ત્રના શબ્દોથી પાર, વિકલ્પોથી પાર, પૂર્વની પર્યાયથી પાર, પોતાની વર્તમાન સ્થાનુભૂતિમાં જ છએ કારકો સમાઈ જાય છે. આ ભગવાન તીર્થંકરદેવની વાત છે; તીર્થંકરભગવાને સાધેલું ને કહેલું વસ્તુસ્વરૂપ આવું છે.—આવું વસ્તુસ્વરૂપ જાણતાં આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ તત્ત્વ ઘણું ગંભીર છે; અંદર બહુમાન કરીને સમજે ત્યારે તેની ગંભીરતા સમજાય તેવી છે. જ્ઞાનીઓનાં પેટ (એટલે કે અનુભવ) બહુ ઊંડાં છે, ઉપરટપકે તે હાથ આવી જાય તેવા નથી.

હે જીવ! અનંત શક્તિસમ્પન્ન તારો આત્મા જ તારું શરણુ છે. પૂર્વની પર્યાય પણ જ્યાં શરણુરૂપ નથી ત્યાં વિકારનું કે જડનું શરણુ કેવું? અરિહંત-દેવ વગેરેનું શરણુ વ્યવહારથી છે, પરમાર્થે અરિહંતદેવે બતાવેલો, રાગ વગરનો અરિહંત જેવો આત્માનો સર્વજ્ઞસ્વભાવ તે જ પોતાનું શરણુ છે. રાગાદિ ભાવો તારું શરણુ નથી ને તારું કારણુ પણ નથી.

પ્રશ્ન:—શુભરાગ તે શુદ્ધતાનું કારણુ તો છે, કેમકે વચ્ચે શુભ આવ્યા વગર અશુભમાંથી સીધી શુદ્ધતા કોઈને થતી નથી.

ઉત્તર:—અશુભમાંથી સીધો શુદ્ધોપયોગ નથી થતો, વચ્ચે શુભ આવે છે—એ વાત સાચી, પણ તેથી કરીને કાંઈ શુદ્ધતાનું કારણુ તે શુભરાગ સાબિત

-તેના ક્ષેત્રની અનંતતાનું માપ નથી. તેમ આત્માની અનંતતાનું માપ નથી. એ, તેના ભાવસામર્થ્યની શી વાત! સાદાવળી તારા જેટલા નાનો અડધી આકાર છતાં તેટલામાં અનંત આકાશને ઝાળી લેવાની કોઈ અચિંત્ય તાકાત જ્ઞાનમાં છે. અહો, જ્ઞાનનો મહિમા અમાપ છે. કુદકુદસ્વામી જેવા અનંત સર્વજ્ઞતાના મહિમાથ કહે છે કે નહો તિ જાણસ્ત માત્સ્ય અહો, જ્ઞાનનો મહિમા!! (જુઓ પ્રવચનસાર ગા. ૫૨)

આત્માના જ્ઞાનનિધાન કોઈ અચિંત્ય છે.-બધું જાણે છતાં જેને વિડકપ નથી, જેમાં આનંદ વગેરે અનંત સ્વભાવો ભરેલા છે. (ગુરુદેવ વાણી ગંભીર મહિમાથી કહે છે કે-) અહો, સ્વભાવ..સ્વભાવ! ભગવાન, અદ્ભુત તારો સ્વભાવ છે. જેમાં નજર કરતાં એવા નિધાન પ્રગટે કે ન્યાય થઈ જવાય-આવો વૈભવ તારા સ્વભાવમાં છે. પણ તારી આજસે તેં તેને દેખ્યો નહિ...ને અનંત-કાળ દુઃખમાં ગુમાવ્યો. પણ ભાઈ! હવે આ તાર. ચૈતન્યનિધાનને દેખવાનો અવસર છે; આ અવસરને તું ચુકીશ મા.....આજસ કરીશ મા.

આ શક્તિઓના શબ્દો ટૂંકા છે પણ તેનું વાચ્ય મહાન છે. જેમ ‘આત્મા’ શબ્દ તો અઢી અક્ષરનો છે, પણ તેનું વાચ્ય તો અનંતશક્તિથી ભરેલું મહાન તત્ત્વ છે; અંતર્મુખ જ્ઞાનની તાકાતથી તે વાચ્ય જણાય છે. વાણીના જડ શબ્દોમાં કોઈ જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન તો આત્મામાં છે; જ્ઞાનપર્યાય કોઈ જડમાં ન જાય, કે જડમાંથી ન આવે. તીર્થંકરપ્રભુના કેવળજ્ઞાનની પર્યાય કોઈ દિવ્યધ્વનિના રજકણોમાં આવી જતી નથી; ને ગણધરાદિની જ્ઞાનપર્યાય કોઈ તે દિવ્યધ્વનિના રજકણમાંથી આવતી નથી; જ્ઞાન અને વાણી બંનેનું તદ્દન સિન્ન સ્વતંત્ર પરિણમન છે. જ્ઞાનપર્યાયરૂપ જે કાર્ય છે તે આત્માનું પ્રાપ્ય છે, આત્મા તે પર્યાયને કર્મપણે પ્રાપ્ત કરીને પોતે તે-રૂપે પરિણમ્યો છે. ‘જ્ઞાન’ તે કોનું કાર્ય? -કે આત્માનું કાર્ય; તે કોઈ બીજનું (નિમિત્તનું કે રાગનું) કાર્ય નથી.

જુઓ, આ આત્માનું કર્મ બતાવાય છે. કર્મ શબ્દના અનેક અર્થ છે, પણ અહીં આત્માના જ્ઞાનભાવની સાથે વર્તતી કર્મશક્તિની વાત છે. શરીરોદિ નોકર્મ, કે જ્ઞાનાવરણોદિ દ્રવ્યકર્મ -એ તો બંને કર્મ જડ છે, એનામાં જ્ઞાનલક્ષણ રહેતું નથી એટલે તે તો આત્માથી સિન્ન છે. અને રાગોદિ અશુદ્ધ-ભાવરૂપ જે કર્મ છે તેમાં પણ જ્ઞાનલક્ષણ રહેતું નથી, જ્ઞાનથી તે સિન્ન છે

વિકલ્પ હો—પણ તે જ્ઞાનસ્વભાવથી બાકાત છે, જેનામાં જેની સાક્ષી નથી કે આત્માની નિર્મળપર્યાયને કડી છે. આત્મામાં જ તેની કર્મશક્તિ છે કે તે સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્યાયરૂપ થાય છે. જ્ઞાન-આનંદ-શાંતિ-પ્રમુદા જે બધા કાર્યોને કરવાની તાકાત વિકલ્પમાં નથી, આત્મા જ પોતાની કર્મશક્તિ વડે તે-તે નિર્મળભાવોને પ્રાપ્ત કરે છે.—કર્મથી કે પોતામાંથી જ.—જે વાત અપાદાનશક્તિમાં બતાવશે.

આત્માની કર્મશક્તિનું વર્ણન પુરુ (૪૧)

અરે! આવું મહિમાવંતું આત્મતત્ત્વ, તેને સાધવાની શ્રેયોને નવરાશ કેમ નથી મળતી? બીજી પ્રયોજન વગરની ઉપાધિમા લાગ્યો રહે છે, પણ ભાઈ! તારા આત્માની અદ્ભુતતા તો દેખ! અહો, ચૈતન્યનો કોઈ અદ્ભુત આનંદકારી સ્વભાવ છે; જગતની જેમાં ઉપાધિ નથી ને પોતાના નિજનંદમાં કેલી કરતું જે પરિણમી રહ્યું છે એવા તારા ચૈતન્યતત્ત્વને અતરમાં જો.

Handwritten text at the top left of the page.

Handwritten text at the top right of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Small handwritten text or signature in the center of the page.

Vertical handwritten text or signature on the left side of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.

Handwritten text along the bottom edge of the page.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેમાં ગનાગનારૂપ એવો જે નિદરૂપ ભાવ તેના ભાવકપણામયી કર્તૃશક્તિ છે. આત્મા કર્તા થઈને શું કરે? કે પોતાના વર્તતા નિર્મળભાવને કરે. જ્ઞાનક્રશણદ્વારા આત્માને પ્રત્તમા પ્રેતાં ને-ને કાળે જે નિર્મળ પર્યાય થાય છે તે સિદ્ધરૂપ ભાવ છે, તેનો ભાવક આત્મા છે. ભાવક એટલે તે ભાવનો કરનાર કર્તા. પોતાનો જે નિર્મળભાવ થયો ને કાર્ય છે, તેનો કર્તા થઈને આત્મા તે ભાવને ભાવે છે. પોતાની કર્તૃતાશક્તિથી આત્મા પોતે સ્વાધીનપણે પોતાના ભાવને કરે છે.

અનંતશક્તિમાન આત્મા છે, તેની પ્રાપ્તિ માટે એટલે કે તેના અનુભવ માટે તેનું સાચું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ; તેમાં ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. તે ચૈતન્યસ્વભાવ તરફના ઉત્સાહના જોરથી પરિણામ તેમાં એકાગ્ર થતાં વિકલ્પ તૂટી જાય છે ને નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે. જેમ હીરો લેવો હોય તે તેની કિંમત સમજે છે ને હીરાની પરીક્ષા કરે છે. હીરાને બદલે લીંબોડી કે કાચનો કટકો લઈ લેતો નથી; તેમ જેને ચૈતન્યચિંતામણિ પ્રાપ્ત કરવો હોય તેણે જ્ઞાનીના ઉપદેશઅનુસાર તેની કિંમત સમજવી જોઈએ, તેની અનંત શક્તિની તાકાતનો મહિમા જાણવો જોઈએ ને અતરતા વેદનથી પરીક્ષા કરીને તેનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. જડને કે રાગને ચૈતન્યસ્વરૂપ માની લ્યે તો સાચું આત્મસ્વરૂપ સમજાય નહીં. કોઈ લીંબોડીને નીલમણિ માની લ્યે તો? તેમ રાગને જ કોઈ આત્મા માની લ્યે તો?—તો તે બાધી માન્યતાનું સાચું ફળ આવે નહિ. ઝેરને કોઈ સાકર માનીને ખાય તો પણ તે કડકું જ લાગે. તેમ વિકારને કોઈ આત્મસ્વરૂપ માનીને વેદે તો તેથી કાંઈ આત્માની શાંતિ વેદનમાં ન આવે. માટે યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ જેમ છે તેમ બરાબર જાણવું જોઈએ. સાચા જ્ઞાનનું જ સાચું ફળ આવે છે. સર્વજ્ઞભગવાને જેવો આત્મા કહ્યો તેવો આત્મા જાણ્યા વગર સમ્યગ્દર્શન થાય નહિ, ને સમ્યક્ ચારિત્ર પણ હોય નહિ.—કેમકે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર ઠરશે શેમાં? ને સ્વરૂપમાં ઠર્યા વગર સુખિ થાય નહિ.

પૂર્ણ સુખ મોક્ષ વગર નહિ,

મોક્ષ ચારિત્ર વગર નહિ.

ચારિત્ર સમ્યક્ત્વ વગર નહિ.

સમ્યક્ત્વ શુદ્ધાત્માની ઓળખાણ વગર નહિ.

ભાવક આત્મા છે, બીજું કોઈ નથી. જે ભાવક છે તે જ કર્તા છે. આત્મા નિર્ણય કરે તેને પરાશ્રયભાવ ટળીને સ્વાશ્રયભાવ પ્રાપ્ત વીતરાગતા પ્રગટે છે.

અહો, વીતરાગમાર્ગમાં વીતરાગદેવે વીતરાગસ્વરૂપ ચૈતન્યતત્ત્વ બતાવ્યું છે, તેના અવલંબને વીતરાગપર્યાય પ્રગટે છે. તે સિવાય બીજો માર્ગ નથી. તેની રુચિ અને સમજણ પણ જે ન કરે તેને વીતરાગમાર્ગ ક્યાંથી લાગ આવે? અનંતકાળથી પોતાની જોજ પોતે પોતામાં ન કરતાં પરમાં જોજ કરીકરીને કાળ ગુમાવ્યો. જાણે બીજો મારુ કાર્ય કરી દેશે-એમ પરની સામે જોયા કર્યું. ભાઈ! તારું સ્વકાર્ય કરવાની શક્તિ તારામાં જ છે. બીજા કોઈના કારણ વગર તું પોતે સમ્યગ્દર્શનથી માંડીને સિદ્ધપદ સુધીની તારી દશાનો કર્તા થઈને પરિણુમ-એવી સ્વાધીન પ્રભુતા તારા આત્મામાં છે. તારી પ્રભુતા વડે તું જ તારા કાર્યનો કર્તા છો. આવી પ્રભુતા જાણે તે પોતાની પર્યાયમાં બીજાનું કર્તૃત્વ માને નહિ, ને પોતે બીજાનો કર્તા થવાનું માને નહિ; નિર્મળ-પર્યાયના કર્તૃત્વપણે જ તેનું પરિણુમન થાય.

અહો, ચૈતન્યનો પંથ સ્વતંત્ર નીરાળો છે. નિમિત્તો હો, વ્યવહારના વિકલ્પો હો, પણ તેઓ કાંઈ જ્ઞાનપર્યાયના કર્તા નથી. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-આનંદ વગેરે નિર્મળભાવોનું કર્તૃત્વ ધર્મીના આત્મામાં છે; વસ્તુસ્વરૂપથી આત્મા પોતે તેનો કર્તા છે. અહો, વીતરાગીમોક્ષમાર્ગમાં રાગરહિત ચારિત્ર-પર્યાય કોઈ અલૌકિક છે; ક્યાં એ ચારિત્રપર્યાય, ને ક્યાં વિકલ્પ! દેહની નગ્નદશા કે વિકલ્પો તે કાંઈ વીતરાગચારિત્રદશાના કર્તા નથી. છતાં તેવી ચારિત્રદશા વખતે બહારમાં જો નિમિત્તો હોય તો તેવા જ હોય, પણ તે નિમિત્તોનું કર્તૃત્વ ધર્મીના આત્મામાં નથી, ધર્મીના આત્મામાં તો નિર્મળ ભાવનું જ કર્તૃત્વ છે. જ્ઞાનના પરિણુમનમાં જેટલા ભાવ સમાય તેમનું જ કર્તૃત્વ ધર્મીને છે, જ્ઞાનથી બહારના કોઈ ભાવોનું કર્તૃત્વ ધર્મીને નથી. હે ભાઈ! જો તું પરભાવોના કર્તૃત્વમાં અટકીશ તો તેનાથી રહિત એવા નિર્મળ-ભાવને ક્યારે કરીશ? અરે, તું ચૈતન્ય, તારા ચૈતન્યકાર્યને ચૂકીને પરનો ને વિકારનો કર્તા થવા ક્યાં જાય છે? અંતર્મુખ થઈને તારા નિર્મળ જ્ઞાનભાવનો કર્તા થાને! નિર્મળભાવના સ્વાધીન કર્તૃત્વપણે તારો આત્મા શોભે છે. તારા નિર્મળભાવનું કર્તૃત્વ બીજા કોઈમાં નથી.

શક્તિઓનું પ્રકાશનું તે અનેકાન્ત છે. વસ્તુના સ્વરૂપને વિષય ન કરે તે મોટા વાળે તેને અનેકાન્તની ખબર નથી.

સુનિદેશમાં વ્રતના વિકલ્પ ને વીતરાગચારિત્ર બને એક સાથે, જ્યાં તે કાળે સુનિનો આત્મા કર્તા થઈને પોતાની વીતરાગચારિત્રતાનો કર્તા છે, ને રાગનો કર્તા નથી. તે વિકલ્પો વીતરાગચારિત્રને કરતા નથી, ને વીતરાગ-ચારિત્ર વિકલ્પોને કરતું નથી; એકસાથે હોવા છતાં બંનેને કર્તા-કર્મીપણાનો સંબંધ જરાય નથી; બંનેનું કર્તૃત્વ જુદું છે, બંનેની ધારા જુદી છે, બંનેની જાત જુદી છે. એ જ રીતે વીતરાગચારિત્રની માફક સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળ-પર્યાયોમાં અને તેની સાથેના નવતત્ત્વના વિકલ્પમાં પણ સમજવું. એ બંને સાથે હોવા છતાં તેમને કર્તાકર્મીપણાનો જરાય સંબંધ નથી, બંનેની ધારા જુદી છે; એક અંતર્મુખ ધારા છે, બીજી બહિર્મુખ ધારા છે; ત્યાં ધર્મીને સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળભાવમાં કર્તૃત્વ છે, વિકલ્પોમાં તેનું કર્તૃત્વ નથી. —આમ અનંત ગુણોના પરિણામોમાં સમજ લેવું.

પોતાના ભાવને કરવાપણારૂપ સામર્થ્ય આત્મામાં છે. જે નિર્મળભાવ થાય છે તે આત્માના કર્તૃત્વપૂર્વક થાય છે, આત્માના કર્તૃત્વ વગર કોઈ ભાવ થતો નથી. અને પોતાના ભાવને સ્વાધીનપણે કરવાનું આત્મામાં સામર્થ્ય હોવાથી તેમાં કોઈ બીજાનો ટેકો નથી. —આવો સ્વાધીનભાવ પ્રગટે તે અહિંસા છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે, તે ધર્મ છે.

શુદ્ધીની પ્રાપ્તિ બાહ્યસાધનવડે કે રાગવડે થતી નથી, આત્મા પોતે કર્તાશક્તિવડે તેને રચે છે. શુભરાગના કર્તૃત્વમાં જે અટકે તેને શુદ્ધીની પ્રાપ્તિ ન થાય. શુદ્ધભાવના કર્તા થવાની શક્તિ શુભરાગમાં નથી. અરે ભાઈ, જે શુભરાગનું કર્તૃત્વ તારા જ્ઞાનમાં નથી તે શુભરાગવડે શું તારા જ્ઞાનની શુદ્ધી કરવા માંગે છે? —કદી નહિ થાય. સમ્યગ્દર્શન, સુનિદેશ, કેવળજ્ઞાન એ બધી દશાઓ શુદ્ધઆત્માને ધ્યેય બનાવીને જ થાય છે, કોઈ શુભરાગને ધ્યેય બનાવીને એ કોઈ દશા થતી નથી. ધર્મીને સાધકભૂમિકામાં વિકલ્પ હો શકે, રાગ હો શકે, વ્યવહાર હો શકે —પણ તે કોઈ એનું ધ્યેય નથી; એનું ધ્યેય તો પોતાનો શુદ્ધાત્મદેવ જ છે; અનંતશક્તિથી પરિપૂર્ણ નિજાત્માને ધ્યેય બનાવીને, તેના ધ્યેયે પરિણમતો તે એક પછી એક નિર્મળ પર્યાયમાં આગળ વધતો જાય છે, પોતે સ્વયં પરિણમીને તે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર

હુઃખમાં ને પ્રતિકૂળતાના પેરામાં પેરાઈ ગયો પોતાના તારે કોઈ કોઈ તેને આત્માસન આગે તો શાંતિ મળે ને? તો કહે છે કે મન, આત્મા આત્માસન કે શાંતિ પેળવવા માંગે એને મારી શાંતિ આપી નહીં નહીં. પોતે પોતાના બાવથી સમાધાન કરે છે. હું પ્રતિકૂળ સંયોગ કે મુઠ્ઠાપુ જડવા નથી, હું તો મારી અનંત સ્વાધીન શક્તિને સાથે રાખીને પાણિપુત્રનાથે છું —સ્વાધીનપણે જીવનારો છું —એમ સ્વયં કહે ત્યાં મુંઝવણ રહેલી નથી તે અપૂર્વ શાંતિ પોતામાંથી જ પ્રગટે છે. —પોતે જ તેનો કર્તા છે.

જેને ઈન્દ્રો પણ બાળકની જેમ સેવે છે એના ત્રિલોકપિતા સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે કે હે ભાઈ, અમારા જેવી જ શક્તિ તારામાં છે. તારી આત્મશક્તિઓ શરીરના રોગથી દેરાઈ જતી નથી, તેમજ શરીરમાં નીરોગતા હોય તો તેને ઠીક પડે એમ પણ નથી. દેહથી પાર અનંત ચૈતન્યશક્તિ તારામાં છે; બીજા પાસેથી શક્તિ મેળવવાનું તું માન તો તે તારી નિજશક્તિને પ્રતીતમાં લીધી નથી. પૈશા-મકાન હોય, છોકરા સારા હોય, શરીર સાફ હોય—તો ધર્મમાં ઠીક પડે, નહિતર ઠીક ન પડે—એમ જોણે માન્યું તેણે પોતાની શક્તિને પરાધીન માની છે, પોતાના જીવનને પરાધીન માન્યું છે. પણ ભાઈ! તારા ધર્મનો કર્તા થવાની સ્વાધીનશક્તિ તારામાં જ છે. અનંતી સ્વાધીન-શક્તિથી તું ભરેલો છો, તારું જીવન સ્વતંત્ર છે, તારે કોઈની ઓશીયાળ નથી, સમ્યક્દર્શન-કેવળજ્ઞાન-આનંદ વગેરે મહા રત્નોને પ્રગટ કરવાની આત્મામાં શક્તિ છે, તે માટે કોઈ બીજાની મદદ લેવા જવું પડે તેમ નથી. પોતાના શુભરાગનીયે કાંઈ મદદ નથી ત્યાં બહારના સંયોગની શી વાત! શુભરાગને કારણે અંદર કંઈ શુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનો અવકાશ મળ્યો એમ જે માને તેને વસ્તુની સ્થિતિને જાણી નથી. એક સમયમાં પૂર્ણ પરમેશ્વરી તાકાતનો પિંડ આત્મા તે પોતે જ પોતાની શુદ્ધપર્યાયિને પ્રગટ કરવા સમર્થ છે; તેમાં વિકલ્પમાત્રનો સહારો જરાય નથી, —પછી તે અશુભ હો કે શુભ. બહારની પ્રભાવનાનો શુભભાવ ધર્મીનેય હોય છે, પણ બહારની પ્રભાવનાનો તે શુભભાવ કાંઈ અંદરની શુદ્ધિનું સાધન નથી—એમ ધર્મી જાણે છે. પ્ર-ભાવના એટલે આત્મસ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના. તે-રૂપે પરિણમન થવું તે ખરી પ્રભાવના છે. તે ભૂમિકામાં સાધકને વિકલ્પ અને વાણીનો યોગ હો ને બીજા જીવો ધર્મ પામે તો પામે, પણ તેથી આ આત્મામાં તેને કારણે કાંઈ નિર્મળતા થઈ-એમ નથી, તેમજ આના વિકલ્પને કારણે સામે જીવ ધર્મ પામ્યો એમ

‘દર્શાવું’ એક વિભક્ત એ આત્મા તણા નિજવિભવથી ’
 -એમ કહીને સમયસારમાં જેમણે શુદ્ધઆત્મા દેખાડ્યો,
 અદ્ભુત આત્મવૈભવ દેખાડ્યો, એવા મંગલરૂપ મહાત્મા
 કુન્દકુંદાચાર્યદેવનો ભરતક્ષેત્રના જીવો ઉપર મહાન ઉપકાર
 છે.. તેમને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર હો।

આત્માને જે જ્ઞાનમય નિર્મળ પાપો પાત્કારો છે તેના સાધન નથી -તો કહે છે કે કરણશક્તિવાળો આત્મા જ ને તે જ જ્ઞાન સાધન છે. વડે આત્મા પોતે ઉત્કૃષ્ટ સાધક થઈને, પોતે જ પ્રજ્ઞા સાધન બને છે. વર્તમાન નિર્મળ ભાવને સાધે છે. એને માટે જાતરનાં ધીનું નામ નાંખે નથી. સાધનારનું ખરું સાધન પોતાથી આત્મનું હોય છે, બુદ્ધિ નથી.

સમયસાર ગા. ૨૯૪માં અભેદગ્રાપનની વાત સ્વરૂપ સાધનારી છે. અહીં સાધન થવાની શક્તિ બતાવી છે; તે ત્યાં પ્રજ્ઞાબીજીથી સાધન બતાવ્યું છે, એટલે કે સાધનશક્તિનું કાર્ય બતાવ્યું છે. ચૈતન્યસ્વભાવને સાધક બને છે, ઉપયોગ તે પ્રજ્ઞા છે; ચૈતન્યને ચેતનારી અનુભવનારી તે તમસી પ્રજ્ઞા છે, આત્મા અને બંધ એ બંનેના ચોક્કસ લક્ષણો બાણીને તેમને જુદા કર્યાં - ભેદજ્ઞાન કર્યું. તે અંતર્મુખ ઉપયોગરૂપ પ્રજ્ઞાને જ સાધન બનાવીને તેના વડે શુદ્ધાત્માનું શ્રદ્ધા થાય છે. આ રીતે આત્માથી અભિન્ન એવી પ્રજ્ઞા જ શુદ્ધાત્માના અનુભવનું સાધન છે; બીજું કોઈ વિન્ન સાધન નથી.

ગુણ-ગુણીભેદરૂપ જે અંદરનો ઊંચો વ્યવહાર તેના દ્વારા પણ પરમાર્થ સધાતો નથી, તો બીજા બાહ્ય રાગની શી વાત? ગાથા ઉપદેશી ઉદ્દેશ તરીકામાં પ્રશ્ન સુક્યો છે કે અંશ-અંશીભેદરૂપ વ્યવહારથી શું સાધ્ય છે? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યદેવ કહે છે કે તેનાથી કંઈ જ સાધ્ય નથી. ભેદદ્વારા અભેદ સાધ્ય છે એમ ન કહ્યું, વ્યવહાર વડે નિશ્ચય સાધ્ય છે એમ આચાર્યદેવે ન કહ્યું; પણ તેનાથી કંઈ જ સાધ્ય નથી એમ કહીને તે વ્યવહારને સાધનમાંથી કાઢી નાંખ્યો, તો બીજા બાહ્ય સાધનની શી વાત? રાગને સાધન બનાવીને આત્માને અનુભવી શકાતો નથી. સીધેસીધો સ્વભાવમાં ઉપયોગ સુકીને આત્મા અનુભવાય છે; એટલે આત્મા પોતે જ પોતાના સ્વાનુભવનું સાધન થાય છે.

શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ અન્ય સાધનોથી નિરપેક્ષ છે, કેવળજ્ઞાનરૂપે પરિણમવાના પોતાના સ્વભાવવડે આત્મા પોતે જ પોતાનું સાધન થાય છે, માટે બાહ્ય સામગ્રી શોધવાની વ્યગ્રતા ન કરો, એટલે કે અંતરના સ્વભાવને જ અવલંબો.-એવો ઉપદેશ પ્રવચનસારની ૧૬મી ગાથામાં આપ્યો છે.

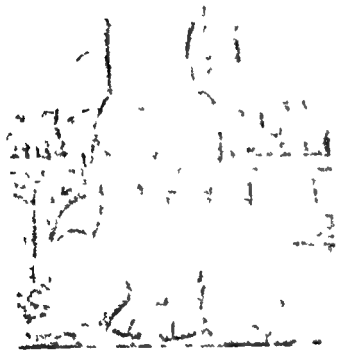

તેનું સાધન બને વચ્ચે જે નથી. જેના આધારને પણ સાધન કહી શકી નથી. શબ્દ સાધનને નિરૂપણમાં નથી. તેનું સાધન કહી શકી નથી. પર્યાય સાધનને પૂરી પર્યાય તેનું સાધન એમ પણ કહી શકી નથી. ૧-૧ પર્યાયમાં અભેદ પરિણમતો આત્મા પાને જ તેનું સાધન છે, પાને જ સાધક છે. કરણશક્તિવડે આત્મા પોતે જ નહીં પોતાનું સાધન પાને જ

હુઓ. આ સાધનની તમામ જાણ મુખી જાણ તમા પાને કયું. તેમને ઉપયોગની જે નિમજ્જતા થઈ તેનું સાધન કોણ? મું ગરી-રનું મજબૂત મહાનન હવે તે અદરતા આનનું સાધન હતું!-ના; ગરીબ ઉપર તો કોણ ન હતું. શરીરને ક્યાનનું સાધન કહેવું તે તો સ્વયં ઉપચાર છે. અદર પાતાની કરણશક્તિને કીધે આત્મા પાને જ સાધન થઈને ઉપયોગની સ્થિરપર્યાયરૂપે પરિણમ્યો છે. ગરીબ તેનું સાધન નથી તે વિકલ્પોય તેનું સાધન નથી.

શરીરની જે જે ક્રિયાઓ થાય તેનું સાધન થવાની શક્તિ તેના રજકણોમાં જ છે, આત્મા તેનું સાધન થતો નથી. જડતા છ કારકો જડમાં, ને આત્માના છ કારકો આત્મામાં; આ તો આત્માના વૈભવની વાત છે; તેમાં આત્માની હીનતાની વાત હોય નહીં. જેમ 'ભરતેશ-વૈભવ' બતાવવો હોય તેમાં ભરતની હીનતાની વાત કેમ આવે? તેમ અનંત-ગુણસંપન્ન ચૈતન્યવૈભવધારી આત્મા, તેને પોતાના કાર્ય માટે શરીરાદિ જડ સાધનની જરૂર પડે એમ કહેવું તે તો તેની હીનતા કરવા જેવું છે. ચૈતન્ય-વૈભવમાં સાધનની એવી જોઈ નથી કે બીજા સાધનની મદદ લેવી પડે. એ તો સ્વાધીનપણે પોતાના જ સાધન વડે પોતાનું કાર્ય કરનારો છે. પોતે જ સાધનસ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે.

આત્મવૈભવમાં ૪૩ મી કરણશક્તિનું વિવેચન પૂર્ણ થયું.

[૨૦૨૧ ગોળ વર્ષ ૧૮ . ૭ મહિના ૩૫૨ પાનાના નોંધ]

★

જ્ઞાનમાત્ર આત્મા. એટલે કે જ્ઞાનપ્રદાણથી પ્રાપ્તિ વસ્તુ, તેમાં જનન સ્વભાવો છે. આવા જ્ઞાનમાત્ર ભાવને અનુભવમાં લેતાં જે નિર્ભગપણાપર્યંક ભાવ પ્રગટ્યો તે આત્માએ પોતે દીધો છે ને આત્મા પોતે પાત્ર થઈને તે દેયે છે. તે ભાવ કોઈ બીજાએ આપ્યો નથી. ને આત્માથી બહાર બીજા ક્યાં ગયો નથી. દેનાર પોતે ને લેનાર પણ પોતે, આવી અભેદ સંપ્રદાનશક્તિ આત્મામાં વિકાળ છે.

પર્યાયમાં શુદ્ધતા નથી તો ક્યાંથી ? તો ધર્મી કહે છે કે મારો આત્મા પોતે જ શુદ્ધતા દેનારો છે, ને હું જ તે શુદ્ધતા લેવાને પાત્ર છું. આત્મા કોઈને મારે શુદ્ધતા પ્રગટ કરતો નથી પણ પોતાને મારે જ શુદ્ધતા પ્રગટ કરે છે, ને તે શુદ્ધતા પ્રગટ કરીને પોતાની પાસે જ રાખે છે.

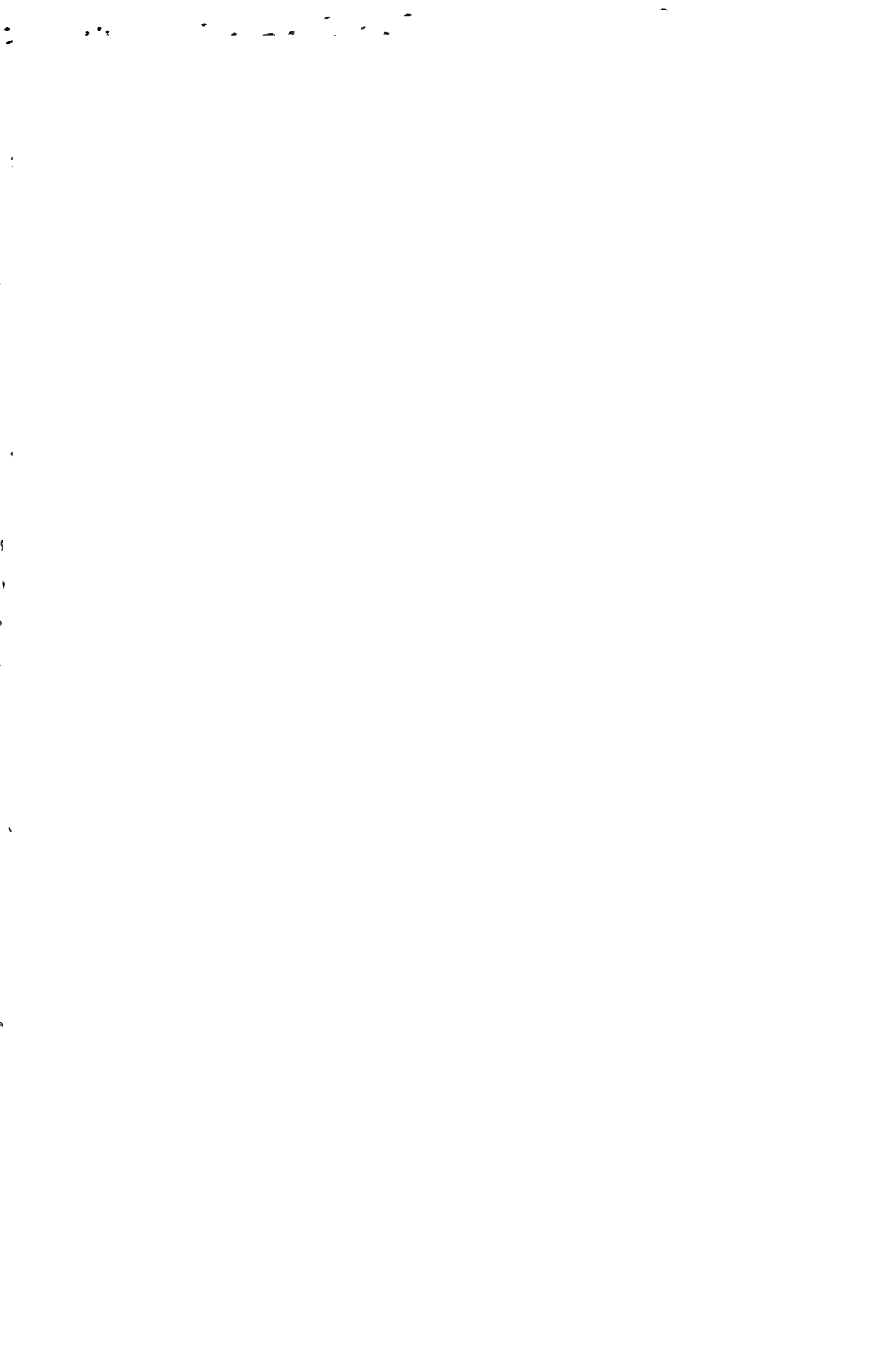
આહા, કેવળજ્ઞાન ને સિદ્ધપદ આપ્યા કરે એવો મોટો દાતાર આ આત્મા પોતે જ છે; તે શાશ્વત ચૈતન્યદેવને સેવતાં સહેજે કેવળજ્ઞાનાદિ થાય છે. આવો મોટો દાતાર-ચૈતન્યદેવ પોતે જ હોય ત્યાં પછી જ્ઞાનીને બીજાની વાંછા કેમ હોય ? તેથી કહે છે કે—

અચિંત્યશક્તિઃ સ્વયમેવ દેવઃ ચિન્માત્રચિન્તામણિરેવ યસ્માત્ ।

સર્વાર્થસિદ્ધાત્મતયા વિધત્તે જ્ઞાની કિમન્યસ્ય પરિગ્રહેણ ॥ ૧૪૪ ॥

ધર્મી એમ અનુભવે છે કે-આહો ! મારો આત્મા જ સ્વયમેવ અચિંત્ય-શક્તિવાળો દેવ છે; મારો આત્મા જ ચૈતન્યચિન્તામણિ છે-કે જેને ધ્યાવતાં કેવળજ્ઞાનાદિ આપે છે; જેના સર્વે અર્થ સિદ્ધ છે એવો પોતે જ હોવાથી જ્ઞાનીને બીજા અન્ય પરિગ્રહનું શું પ્રયોજન છે ? પોતાને જ પૂર્ણસ્વરૂપે જાણનાર જ્ઞાની અન્ય પરિગ્રહમાં ક્યાંય સુધાર્તા નથી. મારામાં પોતામાં જ કેવળજ્ઞાન દેવાની તાકાત છે, તોપછી મારે બીજા કોની સામે જોવું છે ? મારો આત્મા જ મારા અનંત ગુણોની નિર્ભગપરિણતિના છયે કારકરૂપ એકસાથે થાય છે, એવી અચિંત્યશક્તિ મારામાં છે.

એક સાથે જેમાં જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિઓ વ્યાપેલી છે એવા આત્મ-સ્વભાવનો અનંત મહિમા છે. એક પણ શક્તિને કાઢી નાંખો કે પરને લીધે

સંપ્રદાનશક્તિવડે આત્મા દાન દે છે. -કોને દાન દે છે ? પાતાન. એવું દાન દે છે ? આનંદનું. આત્મા પોતામાંથી નિઝાર નથી કેતો. આત્મા પુણ્ય નથી દેતો. પરવસ્તુ દેવા-લેવાની ક્રિયા પાત્ર એનામાં નથી. એનામાં નિર્મળા આનંદ-જ્ઞાનાદિ પર્યાયનું દાન દે છે. પોતે જ દેનાર છે ને પોતે જ લેયે છે; દેનાર ને લેનાર કંઈ જુદા નથી. આવા અદ્વિત સ્વતંત્રતાવાળો આત્મા છે. આવા ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ કરતાં તે જ્ઞાનનો-દર્શનનો આનંદનો એમ અનંત ગુણનો વૈભવ આપે છે; એમ અનંત ગુણની નિર્મળા પર્યાય અનંતકાળ સુધી આપ્યા કરે ને પોતે લીધા કરે-એવો અદ્વિત આત્મા છે. વાહ, કેટલી સ્વાધીનતા!

જ્ઞાનાદિ અનંતધર્મસંપન્ન 'ધર્મી' એવો આત્મા. તે શું આપે? તે ધર્મીને સેવતાં તે ધર્મ આપે છે. 'ધર્મીને સેવતાં' એટલે કે તેમાં અંતર્મુખ થઈને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-એકાગ્રતા કરતાં તે સમ્યગ્દર્શનાદિ આનંદ-મય ધર્મો આપે છે, પોતે જ તે-રૂપે પરિણમે છે, એનામાં જે વૈભવ ભર્યો છે તે આપે છે. આત્મામાં રાગાદિ વિકલ્પો નથી ભર્યા કે તે વિકલ્પો આપે.-વિકલ્પોવડે તેનું સેવન પણ થઈ શકતું નથી. ધર્મ તે વીતરાગીપર્યાય છે. ધર્મી-આત્મા વીતરાગીવૈભવથી ભર્યો છે, તે જ વીતરાગીવૈભવરૂપ ધર્મપર્યાય આપે છે; બીજો કોઈ ધર્મનો દાતાર નથી. ભાઈ, તારો ધર્મ બીજા પાસે નથી કે તે તને આપે. ધર્મપર્યાય આપવાની તાકાત તારા આત્મામાં જ છે. કોઈ બીજામાં, સંયોગમાં, નિમિત્તમાં, રાગના વિકલ્પોમાં કે પુણ્યમાં એવી તાકાત નથી કે તેઓ તને તારી ધર્મપર્યાય આપે. નિજસ્વરૂપને ધ્યેય કરતાં આત્મા પોતે જ અંદરની શક્તિમાંથી પોતાને ધર્મપર્યાયનું દાન દે છે, તેથી પરમાર્થે આત્મા જ 'ધર્મદાતાર' છે; ને ધર્મરૂપે પરિણમેલા વીતરાગી દેવ-ગુરુએ આવો આત્મા બતાવ્યો તેથી વ્યવહારે તેઓ ધર્મદાતાર છે.-આમ બંને પ્રકારે જેમ છે તેમ જાણવા યોગ્ય છે.

સંપ્રદાનશક્તિવાળો આત્મા કહે છે કે હું મારા ભંડારમાંથી કેવળજ્ઞાન ને પૂર્ણઆનંદ પ્રગટ કરીને મારી પર્યાયને સમર્પવામિ! આત્મા પોતે જ પોતાને અતીન્દ્રિય આનંદનું સમર્પણ કરે છે. પોતે દાતાર ને પોતે લેનાર. અલેદમાં દેનાર ને લેનાર એવા બે ભેદ નથી. સંપ્રદાનશક્તિ અખંડ આત્માની છે એટલે પોતામાંથી પૂર્ણ પર્યાય બીજી તેને પોતે બીજીને પોતામાં રાખે છે-

જોઈએ તેટલું પૂરું આગે એની આત્માની તાકાત છે. પોતે જ પાપના છ કારકરૂપ થઈને સ્વભાવરૂપ પારણ્યમે તેનું નામ પામ, તે જ નુપ્પા ને તે જ મોક્ષમાર્ગ.

ભાઈ, તારે ધર્મ કરવો છેને! તો ધર્મ કરનાર કોણ? ને ને કડો મોટો? નેને યોગજ્યા વગર ક્યાંગી તું ધર્મ કરીશ? પાપ કરનાર એની આત્મા પોતાની અનંત શક્તિઓથી પૂર્ણ છે, તેનો વૈભવ મહાન છે. તેની અનંતગુણસમ્પત્તિમાં જે નિર્મળભાવ ઉદ્ભવે છે તેને કોય કરવાની, અગી-કાર કરવાની તાકાત આત્મામાં જ છે. આ તો કેવી અદ્ભુત વાત છે કે એક સમયમાં એક જ વસ્તુ દાતાર ને તે જ લેનાર' અદ્ભુત હોવા છતાં આનંદ-કારી છે. અનુભવગમ્ય છે. જ્ઞાનમાં એવી અદ્ભુત તાકાત છે કે નિકરૂપ વગર એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનંત ધર્મે સહિત વર્તે છે, ભિન્નભિન્ન લક્ષણવાળા અનંતધર્મેને કાર્યની ભિન્નતા છે છતાં વિરુદ્ધતા નથી, એક જ વસ્તુમાં અવિરુદ્ધપણે એકસાથે બધા ધર્મે રહેલા છે. ચૈતન્યજાળનામાં ગુણની-ધર્મની ખોટ નથી. અનંતગુણસમ્પન્ન ભગવાન આત્મા પોતે હોવા છતાં, પોતાનું ભગવાનપણું ભૂલીને પર્યાયમાં અજ્ઞાનીને જે દોષ છે તે દુઃખ અને અંસાર છે. અજ્ઞાનથી આખા નિજવૈભવને તે ભૂલી જાય છે ને બહારમાં ભીખ માંગતો ભટકે છે. પરાશ્રયથી જે લાભ માને છે તે બહારમાં ભલે મોટો ગણાતો હોય પણ અંતરપરિણતિમાં તો તે ભીખારી છે. જ્ઞાની નિજવૈભવને જાણતો થકો મોટો સ્વાધીન રાજા છે, તે બહારમાંથી કંઈ પણ લેવા માંગતો નથી, એટલે તે બહાર ભટકતો નથી, અંદર પોતામાં જ એકાગ્ર થાય છે.

અહીં પોતાના સ્વાનુભવના નિજવૈભવથી આચાર્યદેવ જગતના જીવોને તેમનો આત્મવૈભવ બતાવે છે. ભાઈ! તારા ચૈતન્યદ્રવ્યના નિધાનને લક્ષમાં લેતાં તેમાંથી અનંત નિધાન પ્રાપ્ત થશે; પોતે જ તેનો લેનાર ને પોતે જ દેનાર. દેવા-લેવામાં સમયભેદ નથી, ક્ષેત્રભેદ નથી, દ્રવ્ય ભિન્ન નથી. આવો સપ્રદાનસ્વભાવ આત્મામાં ત્રિકાળ છે. એનું ભાન કરતાં પરવસ્તુને દેવા-લેવાની ખુદ્દિ છૂટી જાય છે, ને પોતે પોતામાં એકાગ્ર થઈને પોતાની નિર્મળપર્યાયને સદાકાળ લીધા કરે છે. રાગમાંય દેવા-લેવાની કર્તૃત્વખુદ્દિ તેને રહેતી નથી, રાગમાંથી એકત્વખુદ્દિ છૂટીને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ એકત્વપણે પરિણમે છે; એટલે

સંપ્રદાનશક્તિથી આત્મા પોતે પાનતે કેળવવાનું કામ તે પોતે પોતે તેમાં વચ્ચે બીજું કોઈ નોં નેકવાર નથી. પાનવાળા પાનવાળા તાકાત બહે-તૈયારી પાપ ત્યાં કોઈ નેક કે કમ નેને અપદ્ધતે ન હોય. તે જ રીતે સદ્ગુણને સાધવાની આત્મામાં તાકાત છે. પાપ લેનાર ને પાપ દોષ ત્યાં દેનેવાલા દાતા પાપુ ને વખતે જ નેવાર છે. તેમાં રાગ ભેદને પેલી રંગનું પડે તેમ નથી. કે બીજા સામે જોવું પડે તેમ નથી.

અરે જીવ! તારો આત્મા જે નિર્મળભાવપણે વર્તે છે તે જાનને બીજો કોઈ આપે નહિ ને બીજો કોઈ લૂટી શકે નહિ. આ માટે તું તારી શક્તિને ભૂલીને બીજા પાસે ભીખ માંગે છે? તારો સ્વાધીન સ્વભાવ છે તેને કેળા. આત્માનો ગુણુ પર પાસે માંગવો એ નો પામરતા ને બીબારીપણું છે. પોતાના ગુણુની પર્યાય પોતામાંથી જ લેવાની આત્માની તાકાત છે. તીર્થકરેએ પોતાની આવી તાકાત પ્રગટ કરીને કેવળજ્ઞાનને સાધ્યુ...ને જગતને તેનો ઉપદેશ આપ્યો.

શ્રાવકના ધર્મોના વર્ણનમાં મુનિને આહારદાન દેવાનું વગેરે વર્ણન આવે, તેમાં દાન, દાતા, દેયવસ્તુ અને લેનાર પાત્ર-એની વિશેષતાનું વર્ણન આવે છે અને તેની વિશેષતાઅનુસાર ફળની પણ વિશેષતા હોય છે-એમ બતાવ્યું છે, એ તો તે પ્રકારના વિવેકનું તથા ધર્મીના બહુમાનનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે; કાંઈ બહારની દેવા-લેવાની ક્રિયા આત્મા કરે છે એમ ત્યાં સ્થાપવું નથી. તેમાં અને આ વાતમાં કાંઈ વિરોધ નથી. કેમકે અહીં તો શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવવું છે એટલે તેમાં રાગની કે બહારની ક્રિયાની વાત ન આવે. ને ત્યાં તો શ્રાવકની ભૂમિકાના શુભપરિણામ કેવા હોય છે તે બતાવવું છે એટલે નિમિત્તરૂપ બહારની ક્રિયા કેવી હોય તે પણ બતાવ્યું છે. તે વખતે તે ધર્મીઆ શ્રાવકને પણ આવા શુદ્ધાત્માની દૃષ્ટિ તો ભેગી જ છે, એટલે બહારમાં મુનિરાજને આહારદાન વગેરે દેતી વખતે અંદરમાં તો પોતે પોતાના આત્માને નિર્મળ પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદનું દાન આપી રહ્યા છે, ને પોતે જ પાત્ર થઈને તે લેય છે.-આત્માની આવી સંપ્રદાનશક્તિને જે સમજે તેને આત્મામાંથી અપૂર્વ શાંતિ આવ્યા વિના રહે નહિ. તે શાંતિનો દેનાર અને લેનાર આત્મા પોતે જ છે.

સંપ્રદાનશક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. (૪૪)

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાસ્વરૂપ છે; તેમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિકભાવ બીજા સમયે નાશ પામવા છતાં ધ્રુવસ્વભાવને ત્રીજી આત્મા તરફ થઈ જતો નથી; અપાદાનશક્તિને ક્ષીણ અભિનાશીપણે ત્રણ ટકવાનો તેનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં જે નિર્મળ ભાવોના ઉત્પાદ-વ્યય ગાય છે તેનો ત્રણ આધાર આત્મા છે. અપાદાનશક્તિ તે ધ્રુવભાવને અવલંબનારી છે. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિક ભાવોનો નાશ થવા છતાં આત્મા નાશ પામી જતો નથી -એવું ધ્રુવતામય અપાદાનપણું આત્મામાં છે. જોકે બીજા સમયે બીજી પર્યાયરૂપ પરિણમે છે ને ત્રીજા સમયે ત્રીજી પર્યાયરૂપે આત્મા પરિણમે છે, કાંઈ પર્યાય વગરનો આત્મા થઈ જતો નથી; પણ એ પર્યાયો તો એક પલટીને બીજી થયા કરે છે, જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવથી જેતાં આત્મા એવો ને એવો બિરાજમાન છે, તેનો નાશ થતો નથી. આવો આત્મા પોતાની ચૈતન્યસીમામાં રહેલા છે; ચૈતન્યસીમાથી તે બહાર જતો નથી; તેમજ એની ચૈતન્યસીમામાં પરવસ્તુને કે પરભાવોને પ્રવેશવા દેતો નથી.

પોતાની પર્યાયોના ઉત્પાદ-વ્યયમાં સળંગ ધ્રુવપણે આત્મા ટકી રહે છે એવી તેની અપાદાનશક્તિ છે. જે સળંગ ટકી રહે તેને અપાદાન કહેવાય. દિવ્યધ્વનિ વ્યય થઈને બીજી પર્યાય થઈ-તેમાં તેના પરમાણુ ધ્રુવ-અપાદાનપણે ટક્યા છે, એટલે તે દિવ્યધ્વનિનું અપાદાન કાંઈ કેવળજ્ઞાનીનો આત્મા નથી, પણ તે વાણીના પરમાણુ જ તેનું અપાદાન છે. -આ રીતે ધ્રુવ રહેવારૂપ અપાદાનશક્તિ જડમાં પણ છે. આત્મામાં પણ પોતાની શક્તિની ધ્રુવતા રહીને નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે છે. શક્તિ તે કારણ ને નિર્મળ-પર્યાય તેનું કાર્ય, આ રીતે કારણ-કાર્ય એક જાતના છે, અભિન્ન છે. શુભભાવ થાય તેની મયાંદા કેટલી ? -કે પુણ્ય જેટલી. ચૈતન્યસ્વરૂપમાં તેનો પ્રવેશ નથી; તેમજ તે કાંઈ ધ્રુવ ટકતા નથી. એટલે નિર્મળપર્યાયનું અપાદાન તે નથી. આત્મામાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્યાયોનો ઉત્પાદ થયો તેનો બીજા સમયે વ્યય થઈ જાય છે, છતાં આત્માનું સ્વરૂપ જરાપણ હાનિ પામતું નથી, ઘટી જતું નથી કે ખાલી થઈ જતું નથી, ધ્રુવપણે ટકીને સ્વાધીન ઉપાદાનથી બીજા સમયે બીજી નિર્મળપર્યાયપણે પોતે થાય છે. આ રીતે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ભાવોની હાનિ થવા છતાં ધ્રુવભાવે આત્મા ટકી રહે છે, તેનું સ્વરૂપ જરાય હાનિ પામતું નથી. આવા આત્માને અનુભવમાં લેવો તે ધર્મ છે.

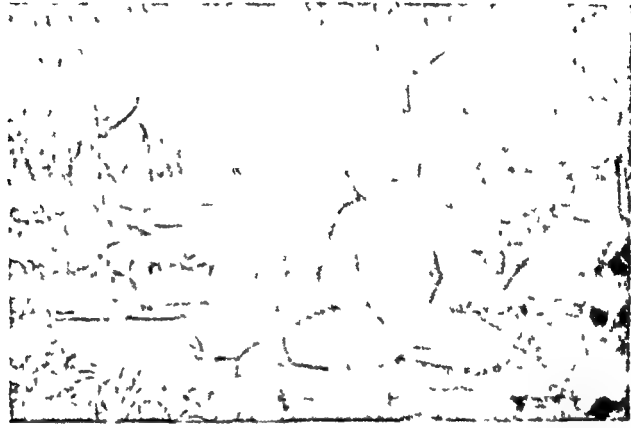
(કરોડો માણસો) જમે તોપણ ભોજન ખૂટે નહિ; છતાં જો મહાદેવે તે પાપુણ્યકૃત નહિ છે, એ કાંઈ અદરના ગુણની મહિમ કાપે નહીં; ગુણની નહિ તો પોતાના અનુભવમા સમાય, તે કાંઈ બહારમાં કામ ન કરે. પોતાને બહારની લબ્ધિનો વિશ્વાસ આવે છે; પણ અંદર ગુપ્ત ચમત્કારી તરેલી ચૈતન્યલબ્ધિમાં અનંતગુણના અખૂટ અક્ષય નિધાન છે તે તો જ્ઞાનીને જ સ્વાનુભવવડે પ્રતીતમાં આવે છે. પોતામાંથી સદાકાળ જ્ઞાન-આનંદાદિની શુદ્ધપર્યાય કાઢી કાઢીને ભોગવ્યા જ કરે છતાં કદી ખૂટે નહિ એવી નહિંદ્ર ચૈતન્યમાં ભરી છે. ધ્રુવને ધ્યેય બનાવીને અભોદપણે પર્યાય તેમાં લીન થઈ ત્યાં સદાકાળ કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન...કેવળજ્ઞાન.....થયા જ કરે, આતીન્દ્રિય આનંદ.....આનંદ.....આનંદ.....થયા જ કરે, એવા નિધાનની ધ્રુવ-ખાણુ આત્મા છે.

કોઈ ખાવાએ નાના પાવમાંથી એક હજાર માણસને જમાડી દીધા—એમ સાંભળે ત્યાં ચમત્કાર લાગી જાય છે ને તે જોવાનું કુતૂહલ કરે છે, પણ હે ભાઈ! એમાં તો કાંઈ સાર નથી. ખરો ચમત્કારી તો આ આત્મ-સ્વભાવ છે કે જે પોતામાંથી સાદિ-અનંતકાળ શુદ્ધતા કાઢી કાઢીને પોતે તેને ભોગવ્યા કરે, છતાં ખૂટે નહિ, હવે નિર્મળપર્યાય નહિ આવે એમ કદી થાય નહિ; આવા તારા સ્વભાવનું આશ્ચર્ય લાવી, મહિમા લાવી તેને જોવાનું તું કુતૂહલ કર. બહારની એવી લબ્ધિ (માણસોને જમાડી દેવા વગેરે) તો થોડોક કાંઈ શુભરાગ કર્યો હોય તેના ફળમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તે કાંઈ મોટી વાત નથી. પણ આત્માના બંધારમાંથી સદાકાળ નિર્મળપર્યાયના નિધાન નીકળ્યા જ કરે,—જેને કોઈ વિકલ્પની કે પરની અપેક્ષા નહિ—એવા અપાદાનસ્વભાવી આત્માને અનુભવમાં લેવો તે મોટી ને અપૂર્વ વાત છે, તેના ફળમાં સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત થશે. સિદ્ધનેય સમયે સમયે પર્યાય વ્યય થવા છતાં નવી નવી પર્યાયો સ્વભાવમાંથી આવ્યા જ કરે છે; તે પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટવા છતાં શક્તિમાંથી જરાય ઘટતું નથી. આવું તો એક શક્તિનું માહાત્મ્ય! ને આવી અનંત-શક્તિમય ભગવાન આત્મા! આવો મહિમાવંત આત્મા જેને શ્રદ્ધામાં આવ્યો, સ્વસંવેદનમાં આવ્યો તે જીવ ધર્મી છે. તેણે ધ્રુવતારાની જેમ પોતાના સ્વભાવમાં મીટ માંડી...તે પોતે ધ્રુવ ટકીને સદાકાળ નિર્મળપર્યાયના ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પરિણમ્યા કરશે. આવો ભગવાનનો માર્ગ છે, ભગવાન થવાની આ-

તં ઇચ્છવિહત્તં દાદૃઙ્ગં અપ્પણો સનિઙ્ગેણ

આચાર્યદેવ કહે છે કે—

જિનવાણીની ઉપાસનાથી, અખાધયુક્તિના અવલંબનથી, પરંપર ગુરુઓવડે પ્રસાદીરૂપે અપાયેલ શુદ્ધાત્મતત્ત્વના ઉપદેશથી અને આનંદમય સ્વસંવેદનથી પ્રગટેલો મારા આત્માનો જે નિજ-વૈભવ છે તે સમસ્ત આત્મવૈભવવડે હું આ સમયસારમા એકત્વ-વિભક્ત શુદ્ધઆત્મા દેખાડું છું.

હે શ્રોતાઓ! તમે સ્વાનુભવ-પ્રત્યક્ષવડે પરીક્ષા કરીને તે પ્રમાણુ કરજો.

[૪૭ શક્તિ ઉપરનું પત્રાન ગ્રંથ-૧૨મું, ત્રીજા રાત્રી પાના ૧૧૫]

★

જ્ઞાનભાવમય આત્મા છે; તે પોતે જ પોતાના જ્ઞાનાદિ ભાવોનો આધાર છે. તે-તે કાળે પરિણમતા નિર્મળ ભાવો આત્માના જ આધારે પરિણમે છે. કોઈ બીજો તેનો આધાર નથી. આત્મા જ પોતાની અધિકરણ શક્તિથી પોતાના ભાવોનો આધાર થાય છે. આત્માના જ્ઞાનમાં, પ્રજ્ઞામાં, જ્ઞાનદમાં-એમ સર્વે ગુણોમાં પોતપોતાનું કાર્ય છે. તેમ આત્માની અધિકરણશક્તિનું કાર્ય એવું છે કે જે-જે પર્યાયો થાય તેના આધારરૂપ પોતે વર્તે છે. સીતાજી વગેરે ધર્માત્મા પોતાના આવા આત્માને જાણતા હતા કે, વન-જંગલમાં પણ અમે નિરાધાર નથી, અમારો આત્મા જ અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવોનો આધાર છે. તેના જ આધારે અમારા સમ્યક્ત્વાદિ ભાવો ટક્યા છે. રાજમાં હતા ત્યારેય અમારો આધાર બીજું કોઈ ન હતું ને અત્યારે જંગલમાં પણ બીજું કોઈ અમારો આધાર નથી. અમારો આધાર અમારામાં જ છે. જેમ કાર્યનો કર્તા કે સાધન જુદા નથી હોતા તેમ તેનો આધાર પણ જુદો હોતો નથી. અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અનંતગુણોના નિર્મળભાવોનો આધાર છે. અનંત આકાશને જેમ બીજો આધાર નથી, પોતામાં જ આધાર-આધેય-પણું છે, તેમ આત્માની અનંતશક્તિને કે તેના નિર્મળભાવોને કોઈ બીજો આધાર નથી. આત્મા પોતે જ આધાર છે. આધાર ને આધેય જુદા નથી.-આવા નિર્ણયથી અંતર્મુખતા થાય છે, ને પોતાના આધારે નિર્મળભાવ પ્રગટે છે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેને અંતર્મુખ જ્ઞાનપર્યાય દ્વારા લક્ષ્યગત કરતાં જે અનંતગુણ તથા તેની નિર્મળપર્યાયો -એવા ગુણપર્યાયોનો સમુદાય લક્ષિત થાય છે તેવડો આત્મા છે. આવો આત્મા દૃષ્ટિમાં આવે ત્યાં તે પોતાના આધારે જ સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળભાવરૂપે પરિણમે છે; તેનો આધાર શરીર નથી, શુભરાગ તેનો આધાર નથી. શરીર અને રાગથી પાર આવા આત્માને પ્રતીતમાં લેતાં, વિકલ્પ કે વાણીના આધાર વગર જ સ્વાશ્રયે નિર્મળ પરિણમન પ્રગટે છે. આવા સામર્થ્યવાળી અધિકરણશક્તિ છે. અનંત શક્તિથી ભરેલો ચૈતન્ય-રત્નાકર, તેની દરેક શક્તિમાં દિવ્યતા છે. આવી દિવ્યતાવાળો આત્મદેવ, તેનો અનુભવ ને સાક્ષાત્કાર કેમ થાય તેની આ રીત છે. સર્વજ્ઞના માર્ગ સિવાય બીજો કયાંય આ વાત યથાર્થ હોય નહિ.

સન્તોએ અંતરમાં આત્માની સંક્ષિપ્તોનું કેવું વેદન કર્યું છે! અદર રાગ-ભવરસમાં ઘૂટી ઘૂટીને તેનું સત્ત્વ કાઢ્યું છે આદા. આત્મચાંદાનો મહિમા કોઈ અમાપ છે-જેનું માપ વિકલ્પથી કે વચનથી થઈ શકતું નથી. આત્મા પોતે ધ્રુવપણે રહીને પોતાની નિર્મળ પર્યાયનો અધિકરણ થાય છે. ધર્મનો આધાર આત્મા પોતે છે, બીજો કોઈ નથી. આત્માનો ધર્મ આત્માના જ આધારે થાય છે. જડના ધર્મો જડના આધારે છે, ને આત્માના ધર્મો આત્માના આધારે છે.

એક વસ્તુનો ધર્મ બીજી વસ્તુના આધારે હોતો નથી; તેમજ તેની પોતાની એક પર્યાયના આધારે બીજી પર્યાય થતી નથી. અધિકરણસ્વભાવ-વાળો આત્મા છે. તે જ પોતાની સર્વ પર્યાયનો આધાર થાય છે. તેથી ધર્મો જીવ પર્યાયેપર્યાયે અખંડ આત્માને દેખે છે, તેને જ અવલંબે છે. આ રીતે પોતાના સર્વ ભાવના અધિકરણરૂપે પોતાના આત્માને જ જે જાણે તે સંયોગનો આધાર લેવા કેમ જાય? એટલે સંયોગ ઠીક હોય તો ધર્મ થાય એવી નિશ્ચયાબુદ્ધિ તેને રહેતી નથી. અનુકૂળ સંયોગ હો કે પ્રતિકૂળ, ખને વખતે મારો ધર્મ તો મારા આધારે જ છે, એટલે પોતામાં જોવાનું રહ્યું, સંયોગો ઉપર રાગદ્વેષ કરીને અટકવાનું ન રહ્યું. આમ નક્કી કરનાર સ્વસન્નિયમ થઈને આત્માનો આધાર લેયે છે, ને આત્માના આધારે અલેદ પરિણમતાં અલ્પકાળમાં તેને કેવળજ્ઞાન થાય છે...એટલે ચૈતન્યના ભંડાર તેને ખૂલી જાય છે. વાહ! ચૈતન્યભંડારને ખોલવાની કૃંચી સન્તોએ આ સમયસાર દ્વારા જગતને આપી છે.

વિકાર વગરની વીતરાગીદશા પ્રગટ થવી તે ધર્મ છે; તેનો આધાર આત્મા છે. વીતરાગદશાનો આધાર રાગ કેમ હોય? વર્તમાન વર્તતા ભાવનો આધાર આત્મસ્વભાવ છે.-કેવા ભાવ? વિકારી નહિ પણ નિર્મળભાવ લેવા. કેમકે અતર્ક્ય થઈને જ્યાં આત્માનો આધાર લીધો ત્યાં નિર્મળ જ ભાવ હોય છે, આત્માના આધારે વિકારભાવો ઉત્પન્ન થતા નથી.

આત્માના બધા ધર્મો સ્વ-આધારે છે. જ્ઞાનને ઈન્દ્રિયોનો આધાર નથી, જ્ઞાનને રાગનો આધાર નથી, જ્ઞાનને જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માનો જ આધાર છે. જ્ઞાનનો આધાર જે બીજાને માને છે તેણે જ્ઞાનની સાથે જ રહેલા અધિકરણ-સ્વભાવને જાણ્યો નથી એટલે અનેકાન્તસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નથી.

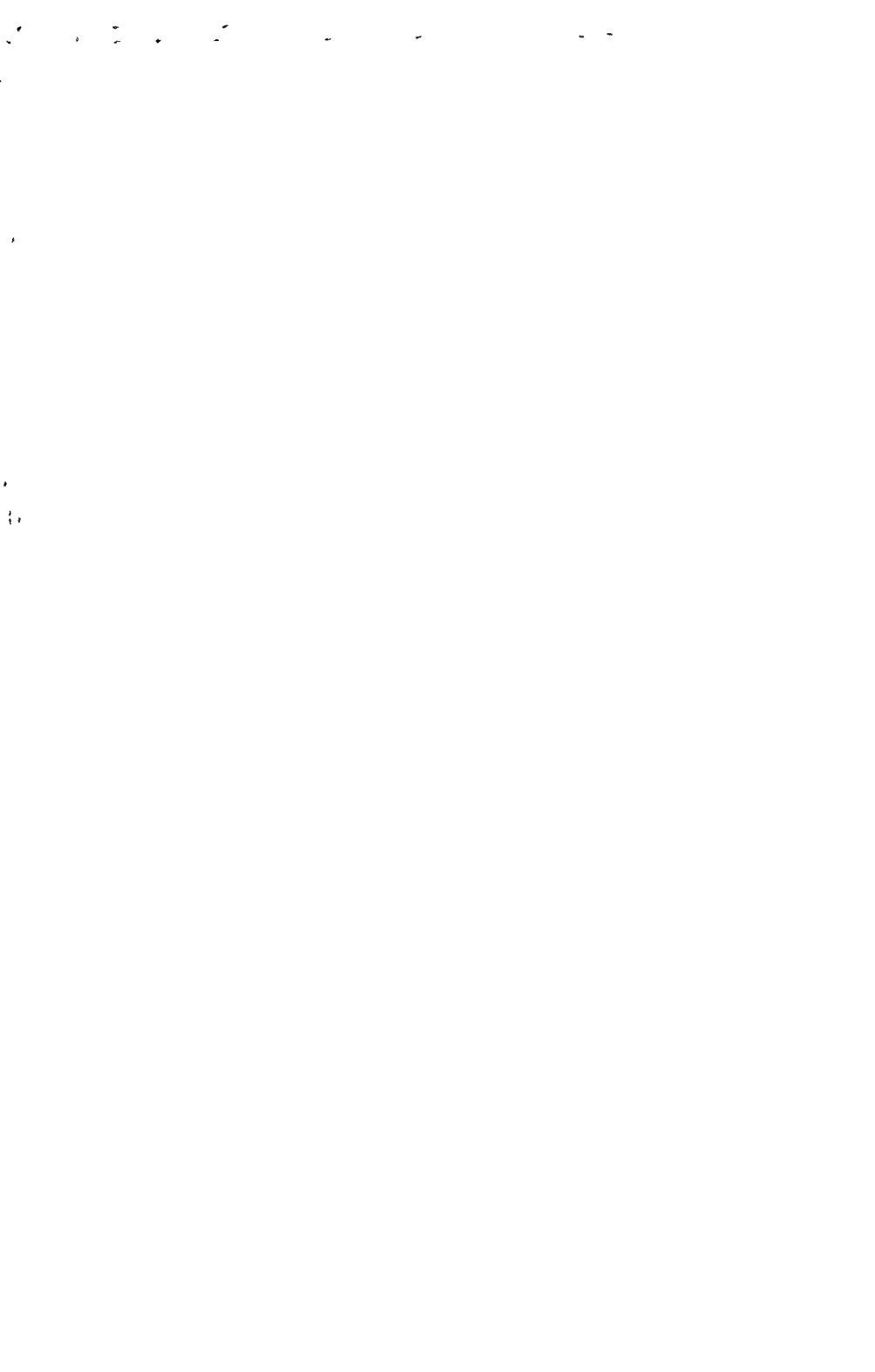

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા. તેનામાં જ્ઞાન સાથે એટલી અનંતતા હોય છે. અનંતશક્તિઓ તો વાળીમાં કેમ આવે? આવી કેટલીક શક્તિઓ બતાવી છે. તેમાં જીવત્વથી રાફ કરીને હવે આ જગત્તે શક્તિમાં પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિત્વસંબંધ બતાવીને આશ્ચર્યકર આ પ્રકરણ સંકેતે છે. જગત્તે શક્તિના વર્ણન દ્વારા તો આશ્ચર્ય સ્પષ્ટીકરણ કરીને આત્મસ્વભાવનો અસ્તિત્વ અપાર મહિમા પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તે આ જગત્તે પ્રાચીન દ્વારા પણ તે શક્તિના ભાવોનું ઘણા પ્રકારે સ્પષ્ટીકરણ થયું છે. કથનના ક્રમની અપેક્ષાએ આ છેલ્લી શક્તિ છે, પણ અદર અનંતશક્તિમાં કેઈ પહેલી ને છેલ્લી એવો ક્રમ નથી. બધી શક્તિઓ એકસાથે જ જ્ઞાનભાવનાં પરિણામી રહી છે. શક્તિના વર્ણન દ્વારા આવા જ્ઞાનમાત્ર આત્મસ્વભાવનો અનુભવ કરાવવો -તે તાત્પર્ય છે.

આ જગત્તે શક્તિમાં કહે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિપણનો સંબંધ છે, બીજા કોઈ સાથે તેને સંબંધ નથી. આત્માનું 'સ્વ' શું? કે જ્ઞાનાદિ અનંતા ગુણો ને તેમની નિર્મળપર્યાયોરૂપ જે સ્વભાવ તે આત્માનું 'સ્વ' છે એટલે કે તે જ આત્મા છે, ને તેનો જ આત્મા સ્વામી છે. જોકે આત્મામાં આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા સ્વ-સ્વામી અંશોના ભેદ પાડવા તે પણ વ્યવહાર છે, પર સાથે સંબંધ નથી એમ બતાવવા પોતામાં સ્વ-સ્વામી એવા અંશોના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું છે; પણ આત્માના સ્વાનુભવમાં કોઈ આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા ભેદનું લક્ષ રહેતું નથી.

કર્તા, કર્મ, સાધન એ બધું આત્મામાં સમાડ્યું; હવે આત્માને સંબંધ કેવી સાથે છે? તો કહે છે કે આત્માને સંબંધ કોઈ બીજાની સાથે નથી, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સંબંધ છે. પોતાના અનંત ધર્મચક્રને આત્મા ધારણ કરે છે, પણ બીજા પદાર્થો સાથે તેને જરાય સંબંધ નથી. સંબંધશક્તિ પર સાથેનો સંબંધ તોડાવીને (પરથી વિભક્તપણું બતાવીને) સ્વભાવ સાથે એકતારૂપ અભેદ સંબંધ કરાવે છે. ભગવાન આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો સ્વામી થાય, તેમાં એકત્વપણું પરિણમે; પણ શુભાશુભભાવોનો સ્વામી થઈને તેમાં એકત્વપણું પરિણમે એવો તેનો સ્વભાવ નથી. દેહાદિ પરપદાર્થોનો સ્વામી આત્મા નથી. જે ભાવનો જે સ્વામી હોય તે જ જાતનો તે હોય. જડ ભાવનો સ્વામી જડ હોય; ચેતન તો ચેતનભાવનો

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, તેનામાં જ્ઞાન સાથે રહેલી અનંતશક્તિનું આ વર્ણન છે. અનંતશક્તિઓ તો વાળીમાં કેમ આવે? આવી કેટલીક શક્તિઓ બતાવી છે. તેમાં જીવત્વથી શરૂ કરીને હવે આ જગત્તે શક્તિમાં પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિત્વસંબંધ બતાવીને આચાર્યદેવ આ પ્રકરણ સંકેતે છે. જગ શક્તિના વર્ણન દ્વારા તો ઘણું ઘણું સ્પષ્ટીકરણ કરીને આત્મસ્વભાવનો અચિત્ત અપાર મહિમા પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ને આ ડર પ્રગતો દ્વારા પણ તે શક્તિના ભાવોનું ઘણા પ્રકારે સ્પષ્ટીકરણ થયું છે. કથનના ક્રમની અપેક્ષાએ આ છેલ્લી શક્તિ છે, પણ આંદર અનંતશક્તિમાં કંઈ પહેલી ને છેલ્લી એવો ક્રમ નથી, બધી શક્તિઓ એકસાથે જ જ્ઞાનભાવનાં પરિણમી રહી છે. શક્તિના વર્ણન દ્વારા આવા જ્ઞાનમાત્ર આત્મસ્વભાવનો અનુભવ કરાવવો -તે તાત્પર્ય છે.

આ જગત્તે શક્તિમાં કહે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ-સ્વામિપણનો સંબંધ છે, બીજા કોઈ સાથે તેને સંબંધ નથી. આત્માનું 'સ્વ' શું? કે જ્ઞાનાદિ અનંતા ગુણો ને તેમની નિર્મળપર્યાયોરૂપ જે સ્વભાવ તે આત્માનું 'સ્વ' છે એટલે કે તે જ આત્મા છે, ને તેનો જ આત્મા સ્વામી છે. જોકે આત્મામાં આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા સ્વ-સ્વામી અંશોના ભેદ પાડવા તે પણ વ્યવહાર છે, પર સાથે સંબંધ નથી એમ બતાવવા પોતામાં સ્વ-સ્વામી એવા અંશોના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું છે; પણ આત્માના સ્વાનુભવમાં કંઈ આ સ્વ ને આ સ્વામી એવા ભેદનું લક્ષ રહેતું નથી.

કર્તા, કર્મ, સાધન એ બધું આત્મામાં સમાડ્યું; હવે આત્માને સંબંધ કેની સાથે છે? તો કહે છે કે આત્માને સંબંધ કોઈ બીજાની સાથે નથી, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સંબંધ છે. પોતાના અનંત ધર્મચક્રને આત્મા ધારણ કરે છે, પણ બીજા પદાર્થો સાથે તેને જરાય સંબંધ નથી. સંબંધશક્તિ પર સાથેનો સંબંધ તોડાવીને (પરથી વિભક્તપણું બતાવીને) સ્વભાવ સાથે એકતારૂપ અભેદ સંબંધ કરાવે છે. ભગવાન આત્મામાં એવી શક્તિ છે કે પોતાના નિર્મળ ગુણ-પર્યાયનો સ્વામી થાય, તેમાં એકત્વપણે પરિણમે; પણ શુભાશુભભાવોનો સ્વામી થઈને તેમાં એકત્વપણે પરિણમે એવો તેનો સ્વભાવ નથી. દેહાદિ પરપદાર્થોનો સ્વામી આત્મા નથી. જે ભાવનો જે સ્વામી હોય તે જ ભૂતનો તે હોય. જડ ભાવનો સ્વામી જડ હોય; ચેતન તો ચેતનભાવનો

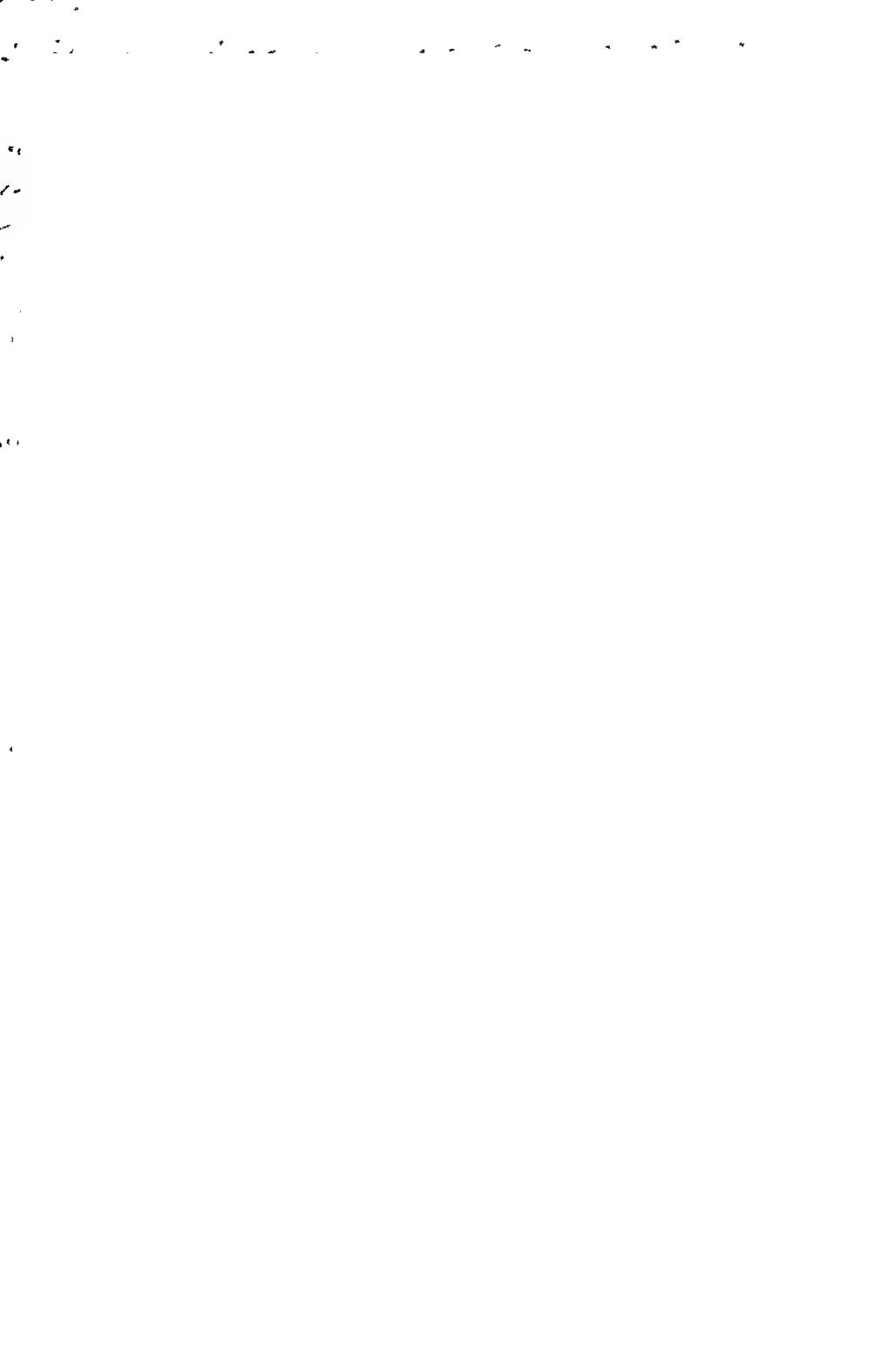
આમ કેમ? પુરોહિત કહે છે કે તમારા ભાઈઓ હજી આગુતમ છે, તેમણે તમારું સત્તા સ્વીકારી નથી તેથી તમારો દિગ્વિજય હજી અધૂરો છે, એટલે ચક્ર અયોધ્યાનગરીમાં પ્રવેશ કરતું નથી. પછી તો ભરતચક્રી પોતાના હૃદ ભાઈઓ ઉપર પત્ર લખે છે; તે વાંચીને હૃદ ભાઈઓ તો ઋષભદેવપ્રભુના ચરણસમીપ જઈને સુનિ થઈ જાય છે ને તે જ મને કેવળજ્ઞાન પામીને મોટા જાય છે. એક બાહુબલિ બાકી રહ્યા. તેમણે ન તો દીક્ષા લીધી કે ન ભરતને નમન કર્યા. અંતે ભરત-બાહુબલી વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બંને ધર્મીઓ, બંને ચરમશરીરી, બંનેને અંદરમાં સ્વપ્નેય રાજતું કે રાગતું સ્વામિપણું નથી; લડાઈના કાળેય બંનેનો આત્મા પોતપોતાના જ્ઞાનભાવના સ્વામિત્વપણે જ પરિણમી રહ્યો છે. જરાક રાગદ્વેષના ભાવો થાય છે તેનું જ્ઞાન વર્તે છે પણ તેનું સ્વામિત્વ વર્તતું નથી. અમે તો અમારા ચૈતન્યરૂપ અસંખ્યપ્રદેશી સ્વદેશના રાજા છીએ, અનંતા નિર્મળ ગુણ-પર્યાયો તે અમારી પ્રજા છે; અમારા આનંદમાં અમે તન્મય છીએ, સંયોગ લક્ષણવાળા રાગાદિ સમસ્ત ભાવો અમારાથી જુદા છે.—

મારો મુશાશ્વત એક દર્શન-જ્ઞાનલક્ષણ જીવ છે,

બાકી બધા સંયોગલક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે.

જીઓ, આ ધર્મીમાની અનુભૂતિ! ધર્મી જીવ પોતાની અનુભૂતિમાં આવા નિજસ્વરૂપને સંચેતે છે-જાણે છે-અનુભવે છે. અહો, આવું ઉત્તમ મારું સ્વતત્ત્વ! આવા આનંદથી ઉદ્દિસતું મારું સ્વતત્ત્વ! તેના અનુભવ પાસે ધર્મીને જગતના કોઈ પદાર્થનું કે કોઈ પરભાવનું સ્વામિત્વ સ્વપ્નેય રહ્યું નથી. આ પરમ મહિમાવંત ચૈતન્યનું સ્વામિત્વ છોડીને દુઃખદાયી પરભાવનું સ્વામિત્વ કોણુ કરે? આમ માત્ર નિજસ્વરૂપના સ્વામિત્વની નિર્મળધારા ધર્મીને રાગ વખતેય વર્તી રહી છે; બંને ધારા જીદી જીદી વર્તે છે, તેમાંથી સ્વભાવધારાનું સ્વામિત્વ છે ને રાગધારાનું સ્વામિત્વ ધર્મીના જ્ઞાનમાં નથી.

અહો, ધર્મીના અંતરપરિણમનની આ અલૌકિક વાત!—તે જગતને માટે અટપટી છે, પણ જો સમજે તો પોતામાં ભેદજ્ઞાન થઈ જાય-એવી અપૂર્વ છે. ધર્મીની દષ્ટિ અલૌકિક છે, એના સ્વામિપણું સ્વ-ભાવમાં જ સમાય છે; સ્વભાવમાંથી બહાર નીકળીને પરભાવનું અંશમાત્ર સ્વામિપણું કરવા જતા નથી. જેટલો પોતાનો નિજ ભાવ તેટલું જ પોતાનું સ્વ, ને તેનો આત્મા

કર્તા-કર્મપણું, સ્વ-સ્વામીપણું તે એક જ વસ્તુમાં હોય છે, વિદ્ય વસ્તુમાં નથી હોતું. જડનો કર્તા જડ, જડનું કાર્ય જડ, જડનો સ્વામી જડ, જડ સાથે જેને એકતા તે જડ; ચેતનનો કર્તા ચેતન, ચેતનનું કાર્ય ચેતન, ચેતનનો સ્વામી ચેતન, ચેતન સાથે જેને એકતા તે ચેતન; -આમ બને તે આત્મ્યંત ભિન્નતા છે. આત્માથી જુદું હોય તેનો સ્વામી આત્મા નથી; આત્માનું જે સ્વ હોય તે આત્માથી જુદું ન હોય. મારા નિર્મળ ગુણ-વર્ણ્યો મારાથી જુદા નથી, તેમાં તન્મયતા છે તેથી તે મારું 'સ્વ' છે, -એમ ધર્મી જાણે છે. આ વાત ગા. ૨૮૭-૨૮૮ માં સરસ રીતે સમજાવી છે. તેમાં કહે છે કે 'જે જેનો સ્વ ભાવ છે તે તેનું સ્વ છે, અને તે તેનો સ્વામી છે' આમ જાણવું તે સૂક્ષ્મ તીક્ષ્ણ તત્ત્વદષ્ટિ છે; આવી તત્ત્વદષ્ટિવડે જ્ઞાની પોતાના આત્માને જ આત્માનો પરિચય નિયમથી જાણે છે. તેથી પરદ્રવ્યને 'આ મારું' સ્વ નથી, હું આનો સ્વામી નથી' એમ જાણતો થકો પરિચયતો નથી.

જો અજીવ પરદ્રવ્યને હું પરિચયું તો અવશ્યમેવ તે અજીવ મારું સ્વ થાય, ને હું પણ અવશ્યમેવ તે અજીવનો સ્વામી થાઉં. અજીવનો સ્વામી તો અજીવ જ હોય. હું કાંઈ અજીવ નથી. મારો જ્ઞાયકભાવ તે જ મારું સ્વ છે ને તેનો જ હું સ્વામી છું, -આમ જાણતો થકો ધર્મી પોતાના જ્ઞાતા-પણામાં જ રહે છે. તે જ્ઞાતાપણામાં રાગનુયં સ્વામિત્વ નથી. અહો, આવી અંતરદશા જ્ઞાનીની છે. અત્યારે તો અહીં જ્ઞાનીઓની ઓછપ, ને ઊંધું માનનારા જીવોના ઢગલા!-તેમાં સત્ય સમજવું જીવોને મોંઘું થઈ પડ્યું છે... ભગવાનનો મારગ મોંઘો થઈ ગયો છે... પણ હે જીવ! આ તત્ત્વ સમજ્યા વગર તું ભગવાનનો ભક્ત કે જ્ઞાનીનો સાચો સેવક થઈ શકીશ નહીં. તારું સાચું સ્વતત્ત્વ શું છે તે સમજ, એ જ ભગવાનની ને જ્ઞાનીઓની ખરી સેવા છે, એ જ એમની આજ્ઞા છે.

આત્મા આત્મભાવોનો સ્વામી છે. આત્મભાવ કોને કહેવાય? આત્મ-સ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટેલા એવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાદિ શુદ્ધ ભાવો તે જ આત્માના ભાવો છે, અને તેમની સાથે જ આત્માને સ્વ-સ્વામીસંબંધરૂપ એકતા છે. જેનાથી કર્મ બંધાય એવા કોઈ પણ રાગાદિ ભાવો તે ખરેખર આત્માના સ્વ ભાવો નથી, નિજ ભાવો નથી; અને જે આત્માનું સ્વ નથી તે આત્માનું સાધન પણ નથી, તેમાં આત્માનું કર્તૃત્વ પણ નથી. એટલે શુભરાગ

આત્મવૈભવના મહત્ત્વ

આત્મવૈભવના કાતા એના મનમાં રહેલા છે. આત્મવૈભવની પ્રાપ્તિ ગુરુદેવની ચરણપાયામાં મારું નામ પડી જાય છે. આત્મવૈભવની પ્રાપ્તિ પચીસ વર્ષ સુધી ગુરુદેવના ચરણમાં મનમાં રહેલા છે. આત્મવૈભવની પ્રાપ્તિ વાણીદ્વારા અનેકવિધ સાહિત્યરચના દ્વારા થાય છે. આત્મવૈભવની પ્રાપ્તિ માટે 'ભાવોનું' સતતપણે યોગન આપવા જરૂર છે. તે વખતે મારા જીવનમાં કંઈક જે મહાન ઉપકાર છે તેની ગતીગતા પાંચમા પાલી થકે જેમ નથી જેમા છેલ્લા વર્ષમાં ગુરુદેવની પ્રમનજરી પ્રેરણા મીલીને આ આત્મવૈભવ રચના કરતી વખતે તેના કડા આત્મચરણી મારાંજો મારા આત્મામાં ભાવનાઓ જગાડી છે તે ભાવનાના જોરે આ આત્મા સાચી આપે છે. ગુરુદેવની પ્રસન્નતાના પ્રતાપે આરંભમાં જ આરંભના પાસ કરીને આ આત્મા પોતાનો આત્મવૈભવ પ્રાપ્ત કરશે. ગુરુદેવના મંગલ આશીર્વાદો આ મહાન કૃણ છે. તેથી ભાવિ તીર્થ કર એના આ શ્રી કલ્પનગુરુદેવને પર ભક્તિથી તે આત્મિક આલ્લાદથી નમસ્કાર કરું છું.

આ આત્મવૈભવનું આદેશન પરમ પ્રિયગીરનાર તીર્થના સાદસાગ્રવન પ્રભુશ્રી નેમિનાથ જિનેન્દ્રદેવના ચરણસાગીયે 'તીર સં. ર૪૬૨ ના વેરાળ બીજે શરૂ કર્યું' હતું; તે આજ (સં. ર૪૬૪ ના કારતક વદ ત્રીજે) તીર્થધ સોનગઢના જિનાલયમાં બિરાજમાન પ્રભુશ્રી નેમિનાથ જિનેન્દ્રદેવના ચર સ્પર્શપૂર્વક આત્મિક ઉદ્ધાસભાવે સમાપ્ત થાય છે.....તે મગલરૂપ સો. સ્વ-પરને આનંદમય " આત્મવૈભવ "ની પ્રાપ્તિ કરાવો. —બ હરિલાલ

નમું સિદ્ધપરમાત્મને, નમું તીર્થકરદેવ,
 નમું સતમુનિરાજને, સદા કરુ તુજ સેવ.
 કુંદકુંદભગવંત ને અમૃતચંદ્ર મુનિરાજ,
 આત્મવૈભવદાતા છે, ફરી ફરી પ્રણમ આજ.
 જિનવાણી મુજ માત છે રતનત્રયદાતા,
 રતનત્રય-સંતસહ નમું, કરજો ભવથી પાર.
 ગીરનારતીરથ નમું, જગમા મંગલકાર,
 નમું દેવ ચૈતન્યને, વરતે જ્યજ્યકાર.

જેમ આત્મામાં વીર્યશક્તિ છે તેમ પરમાણુ વગેરેમાં પણ ગતિવીર્ય એટલે કે ગમનશક્તિ વગેરે છે. એક રજકણુ લોકના નીચેના છેડેથી ઠેક ઉપર ચોદ રાજલોક એક સમયમાં ચાલ્યો જાય એવી તેની ગમનશક્તિ છે; એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને (તેમ ચલોકને) જાણી દેશે એવી તેની તાકાત છે. નીચે સાતમી નરકના સ્થાનની નીચે રહેલો નિગોદનો જગ ત્યાંથી ગતિ કરીને એક સમયમાં ઠેક ઉપર સિદ્ધલોકના સ્થાને પહોંચી જાય, તેજસ-કાર્મણુ શરીરના અનંતા રજકણુ! પણ તેમાં જાણ-છતાં બંનેની ગતિ સ્વતંત્ર છે. આહીં તો કહે છે કે આવી વિકાસગતિ તે પણ આત્માનું ખરું કાર્ય નહિ જ્ઞાની પોતાના આત્મબળને દેહથી ને વિકારથી ભિન્ન જાણે છે.

નેમનાથ ભગવાન રાજકુમાર હતા તે વખતનો એક પ્રસંગ છે. મહારાજ શ્રીકૃષ્ણની રાજસભામાં એકવાર બળની વાત નીકળી કે આ સભામાં સૌથી બળવાન કોણુ ? કોઈ કહે ભીમ બળવાન, કોઈ કહે શ્રીકૃષ્ણ, કોઈ કહે બળભદ્ર-એમ ચર્ચા ચાલી; ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યાં નેમકુમાર રાજસભામાં પધાર્યા, ને સૌએ સન્માન કર્યું. ત્યારે બળભદ્ર કહે છે કે બીજા બધા બળવાન ભલે હોય, પણ આ નેમકુમાર તીર્થ કર છે, એના બળની તોલે કોઈ ન આવે. સૌથી બળવાન હોય તો નેમકુમાર છે. નેમકુમારની આ પ્રશંસા શ્રીકૃષ્ણથી સહન ન થઈ; એને એમ કે હું જ સૌથી બળવાન છું. એટલે એ તો નેમકુમાર સાથે મલ્લકુસ્તી કરીને બળની પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા. પણ નેમકુમાર હસીને કહે છે કે બંધુ, તમે તો વડીલ-મોટાભાઈ છો. તમારી સાથે કુસ્તી ન હોય; છતાં પણ તમારે બળની પરીક્ષા કરવી હોયને, તો આ મારે પગ જરા ખસેડી દો. શ્રીકૃષ્ણ તેને જરાય હલાવી પણ ન શક્યા. ત્યારે નેમકુમાર કહે છે-બંધુવર, રહેવા દો, આ મારી ટચલી આંગળી સીધી છે તેને જરા વાંકી કરી દો. શ્રીકૃષ્ણ તે આંગળી ઉપર ટીગાઈ જાય છે તોપણ તે ટચલી આંગળીને જરાય વાંકી વાળી શકતા નથી.

હવે આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે તો આહીં એ કહેવું છે કે શ્રી નેમકુમારને શરીરબળનો આ પ્રકારનો મહેજ વિકલ્પ આવ્યો, પણ અંતરમાં તે ધર્માત્મા તે વખતે જ જાણે છે કે આ શરીરબળ તે હું નહિ, ને આ વિકલ્પ ભાક્યો તે પણ હું નહિ; હું તો ચૈતન્યની વીર્યશક્તિથી બળવાન છું. મારા આત્માનું બળ તો મારી નિર્મળ પર્યાયની રચના કરે, પણ કાંઈ બહારનાં

માં જ્ઞાનની રચનાનું બળ, આનંદમાં આનંદની રચનાનું
કેવળની રચનાનું બળ, - એમ બધા ગુણોમાં સ્વરૂપની
બે બળની દાનાર કોણુ ? કે આત્માની વીર્યશક્તિ તેની
જ આખા આત્માના સ્વરૂપની નિર્મળપણે રચના કરે છે,
માં તે શક્તિ વ્યાપેલી છે. પોતામાં આવા સ્વભાવસામર્થ્યનો
હોવા છતાં તે નિજવૈભવને ભૂલીને અજ્ઞાની હવ દીન-હીન-
પર પાસે લીધે માંગી રહ્યો છે-કે તે કાંઈ મદદ કરે!
સ્વભાવમાં કળાં ઓછું સામર્થ્ય છે કે તારે ધીજનની મદદ
સ્વભાવને દષ્ટિમાં લે તો તને પરની મહત્તા ટળે ને સ્વભાવની
એવો બળવાન છે કે તારી ટચલી આંગળીને પણ
ક નાની પર્યાયને પણ) ધીજે કોઈ હલાવી શકે એમ
સ્વભાવસામર્થ્યને તું સંભાળ.

તારું સામર્થ્ય કેટલું ? એક ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાનની રચના
વીર્ય ! તેને તું ક્ષણમાં તો લે. બહારના સંયોગથી તારી
નથી. તારી શોભા ને મહત્તા તો તારા ગુણોથી ને તે
યોગથી છે, - કે જેનાં ગુણુગાન ભગવાનની દિવ્યધ્વનિ પણ
પર્યાયનું અચિંત્ય સામર્થ્ય છે; તેનો મહિમા કરીને
તારું તે સામર્થ્ય ખીલી ઊઠે. જે પોતાની મહત્તા ધીજ
છે તે તો માંગણ છે.

છે કે મારો આત્મા પોતે જ પોતાની નિર્મળતાની રચના
ગો છે, તેને કોઈ પરની કે રાગની મદદ નથી. મારી
નિર્મળકાર્યમાં રાગનો ને પરનો તો અભાવ છે. મારી
નથી કે રાગને રચે. જેનાથી તીર્થ કરમકૃતિ બધાય
મારી શક્તિવડે રચાયેલો નથી. મારી શક્તિ બધલાવને
શક્તિ મને જ બાંધવાનું કાર્ય કેમ કરે ? બાંધલાવની
શક્તિનું કાર્ય નથી. આત્માની શક્તિ તો નિર્મળતાને

રૂપની રચના કરે તેને જ આત્મવીર્ય કહેવાય. રાગ તે કાંઈ
પ નથી. જ્યાં રાગની રચના પણ આત્માની વીર્યશક્તિનું

ૐ

સમ્યક્ દષ્ટિ પાત્રાં રાજમાત્મા ચૈતન્યગા
સ્વામા દાદદે તેનું કૃપા મુક્તિ છે.
તેજા વિપરીત મિથ્યા રૂપિમા ૪૮૫૬૬
અને વિનાશને સ્વામા દાદ દે
તે બદનું કારણ છે.

(શુરુદેવના હસ્તાક્ષર)

[૧૧]

સ્વ ચ્છ ત્વ શ ક્તિ

[નીરૂપાત્મપ્રદેશપ્રકાશમાનલોકાલોકાકારમેચક્રોપયોગલક્ષણા સ્વચ્છત્વશક્તિ : ।]

આત્માની પ્રકાશશક્તિ વર્ણવીને સ્વસંવેદનરૂપ પ્રકાશ પ્રગટાવવાની એવી મુંઢર રીત સંતોએ બતાવી છે કે તેના વિચારમા ને મનનમા જ્ઞાનને રોકે તો સ્વાનુભવનો માર્ગ મળે ને ન-મ-મરણના દેરા ટળે માટે હે જીવ ! તારા વીર્યબળને સ્વતરફ ઉદ્દેશ્યાવીને તારા સ્વભાવની હા પાડ. ને પુરુષાર્થની તીર્ણી ધારાએ તે સ્વભાવનો અપૂર્વ પક્ષ કર. -આમ કરવાથી તને તારું સ્વસંવેદન થશે ને આનંદ અનુભવાશે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં એવી સ્વચ્છતા છે કે તેના ઉપયોગમાં લોકલોક જણાય છે. પોતે અરૂપી હોવા છતાં રૂપી-અરૂપી સમસ્ત પદાર્થો તેના જ્ઞાનમાં જણાય છે. પોતે અરૂપી રહીને પણ રૂપીને જાણી દે છે. લોકલોકને જાણતા છતાં તેના ઉપયોગમાં જરાય વિકાર ન થાય એવી તેની સ્વચ્છતા છે. જેમ અરીસાની સ્વચ્છતામાં અનેક ચિત્ર-વિચિત્ર પદાર્થો જણાય છે, ત્યાં અરીસામાં જાણે કેટલાય પદાર્થો હોય એવું મેચકપાણું (અનેકપાણું) લાગે છે, પણ ખરેખર કંઈ અરીસામાં બીજી વસ્તુ નથી, એ તો અરીસાની સ્વચ્છતાનો જ એવો સ્વભાવ છે. તેમ અરૂપી આત્મપ્રદેશોમાં લોકલોકના સમસ્ત પદાર્થોના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો પ્રકાશમાન થાય છે, ત્યાં જ્ઞાનમાં જાણે કેટલાય પદાર્થો જણાતા હોય એવું મેચકપાણું (અનેકપાણું) લાગે છે, પણ ખરેખર કંઈ જ્ઞાનમાં બીજી વસ્તુ નથી, જ્ઞાનની જ એવી સ્વચ્છતા છે. અને અરીસાની માફક ખરેખર કંઈ જ્ઞાનમાં અન્ય વસ્તુનું પ્રતિબિંબ નથી પડતું, -કેમકે જ્ઞાન તો અરૂપી છે તેમાં પ્રતિબિંબ ન પડે; પણ પદાર્થો જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થયા-એનો અર્થ એમ છે કે પદાર્થોનું જેવું સ્વરૂપ હતું તેવું જ્ઞાને જાણી લીધું. જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં એવી તાકાત છે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુને પણ જાણી દે. જ્ઞાનમાં સ્વચ્છતા થતાં પોતે પોતાને તો જાણે ને લોકલોકને પણ જાણી દે એવી તેની તાકાત છે. એક મતિજ્ઞાન, -કે જે કેવળજ્ઞાનના અનંતમા ભાગનું છે તેની સ્વચ્છતામાં પણ એવી તાકાત છે કે પૂર્વના કેટલાય ભવને જાણી દે. તો કેવળજ્ઞાનની તાકાતની શી વાત ?

જ્ઞાનલક્ષણવડે આત્માને અનુભવમાં લેતાં જે જ્ઞાન પરિણમ્યુ તે પરિણ-મનમાં ભેગી આવી સ્વચ્છતા પણ પરિણમે છે. લોકલોકના જે અનેક પદાર્થો તે બધા પદાર્થો આત્માના જ્ઞાનમાં જોયપણે જણાતા હોવાથી જ્ઞાન અનેકાકારરૂપ (-મેચક) છે, છતાં તેમાં કંઈ મલિનતા થતી નથી, લોકલોક એનામાં જણાવા છતાં જ્ઞાન તો સ્વચ્છ જ રહે છે. હવે એ જ રીતે સાધકનું જ્ઞાન, -તે પણ એવી સ્વચ્છતારૂપે પરિણમે છે કે રાગને જાણુવા છતાં પોતે રાગરૂપ મલિન થઈ જતું નથી. રાગ મલિન છે, પણ રાગને જાણનારું જ્ઞાન મલિન નથી. -વાહ ! કેવું ભેદજ્ઞાન ! સ્વચ્છત્વશક્તિને લીધે આત્માના ઉપયો-ગની એવી તાકાત છે કે ગમે તેટલા ને ગમે તેવા પદાર્થોને જાણે છતાં પણ પોતે મલિન થતો નથી, તેમજ તેના ઉપર બોલે થઈ જતો નથી. જેમ કરોડો-અબજો મણુ વજનને જાણે તેથી કંઈ આંખ તેવી વજનદાર થઈ જતી

નથી, તેના જ્ઞાન ઘણા પદાર્થોને જાણે તેથી કાંઈ જ્ઞાનમાં યોગે થઈ જતો નથી. તેમજ મલિન પદાર્થોને જાણે તેથી કાંઈ જ્ઞાન પોતે મલિન થઈ જતું નથી; એ તો અરૂપી, સ્વચ્છ ને નિરૂપાધિક જ રહે છે. જુઓ. એક ધીજી વાત! પોતાના આનંદાદિ સ્વભાવને જાણતાં જ્ઞાન તેમાં તો તન્મય થાય છે. પણ રાગાદિ પરભાવને જાણતાં જ્ઞાન તેમાં તન્મય થતું નથી; એટલે એ જ વાત આવીને ઊભી રહી કે નિજસ્વભાવરૂપ જે નિશ્ચય તેમાં તો જ્ઞાનની એકતા છે. ને પરભાવરૂપ જે વ્યવહાર તેમાં જ્ઞાનની એકતા નથી પણ ભિન્નતા છે. એટલે નિશ્ચયનો આશ્રય ને વ્યવહારનો નિષેધ એવું સાધકના જ્ઞાનનું પરિણમન છે.

અહા, એકેક શક્તિમાં તો કેવા રહસ્યો ભર્યા છે! જ્ઞાન તો દર્પણ સમાન અવિકાર છે. ઉપણુ જ્યાં આગ્નિની છે, દર્પણની નહિ, દર્પણની તો સ્વચ્છતા જ છે, તેના જ્ઞાનદર્પણમાં તો જ્ઞાનની સ્વચ્છતા જ છે, રૂપીપણું કે રાગ એ તો પરજ્ઞેયનાં છે, તે કાંઈ જ્ઞાનનાં નથી; જ્ઞાન તેવું થઈ ગયું નથી, જ્ઞાન તો સ્વચ્છ જ રહ્યું છે. આવા સ્વચ્છ જ્ઞાનની અનુભૂતિ જ્યારે આત્મા કરશે ત્યારે જ તે પ્રતિબુદ્ધ થશે, ત્યારે જ તે ભેદજ્ઞાની અને ધર્મી થશે. અહીં જ્ઞાનને 'મેચક' કહ્યું, આ 'મેચક'નો અર્થ મલિનતા નથી પણ મેચકપણું એટલે અનેકવિધપણું; જ્ઞાનમાં અનેકતા છે પણ મલિનતા નથી; લોકાલોકને જાણવારૂપ મેચકતા એ તો ઉલટું જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને જાહેર કરે છે. જે લોકાલોક જ્ઞાનમાં ન જણાય તો તે જ્ઞાનની પૂરી સ્વચ્છતા નહિ, એ જ્ઞાનની દિવ્યતા નહિ.

ભાઈ, લોકાલોક જેની સ્વચ્છતામાં જણાય એવા તારા પવિત્ર આત્માને તારે જાણવો હોય તો તારું જ્ઞાન સ્વચ્છ કર. મલિનદર્પણમાં મોડું ન દેખાય, તેમ મલિનભાવમાં આત્માનું સાચું સ્વરૂપ ન દેખાય. મારે જ્ઞાનને ચોકખું કર, વિકાર વગરનું કર. શરૂઆતના મંગળ વખતે જ સિદ્ધભગવાનને જ્ઞાનમાં પધરાવીને જ્ઞાનને ચોકખું કર્યું છે, જેણે પોતાના જ્ઞાનમાં સિદ્ધપ્રભુને પધરાવ્યા તેનું જ્ઞાન રાગથી જુદું પડીને ચોકખું થયું, ને એવા ચોકખા જ્ઞાનવડે જ અનંતશક્તિવાળા આત્માની ઓળખાણ ને અનુભવ થઈ શકે.

પરમાણુ વગેરેને જાણે છતાં આત્મા તે જડ પરમાણુરૂપ થાય નહિ, ને આત્મામાં પરમાણુ પ્રવેશે નહિ. પરમાણુ પરમાણુમાં રહે, જ્ઞાન જ્ઞાનમાં

રહે, બને પોતપોતામાં રહે, છતાં જ્ઞાન તેને જાણે બહુ.—જાણવાનો સ્વભાવ જ કોઈ અચિંત્ય છે. જાણવા માટે જ્ઞાનને બહાર નીકળીને પરમાં જતું પડતું નથી ને પરને પોતામાં લાવતું પડતું નથી. આહા, કેતું નિરાકરથી પાતું! ને કેવી સ્વતંત્રતા! પોતે સ્વચ્છ રહીને મલિનતાને પણ જાણી દેયે. પોતે મુખમાં લીન રહીને દુઃખને પણ જાણી દેયે એવી જ્ઞાનની સ્વચ્છતાની તાકાત છે. તે પોતે નિશ્ચયનો આશ્રય રાખીને વ્યવહારને પણ જાણી દેયે છે.—તેને જાણે છે પણ તેનો આશ્રય લેતું નથી.—આત્મ સાધકનું સ્વચ્છ જ્ઞાન છે. નિર્મળ ઉપયોગરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશી જ્ઞાનદર્પણમાં જગતના બધા પદાર્થો જણાય છે—એવી આત્માની પરમેશ્વરતા છે. જેમ રાજાની આજ્ઞા કોઈ લોપે નહિ તેમ આ જ્ઞાન-રાજાની આજ્ઞાને જગતમાં કોઈ લોપી શકતું નથી. એકેય જ્ઞેય જ્ઞાનની આજ્ઞાથી બહાર રહેતું નથી. જ્ઞાનની પૂરી સ્વચ્છતા ખીલે ને એકેય જ્ઞેય તેમાં જણાયા વગરનું રહી જાય—એમ બનતું નથી. આવી પારમેશ્વરી શક્તિવાળો પોતે,—પણ પોતાને પોતાનું માહાત્મ્ય ન ભાસ્યું એટલે જગતમાં બીજો ઈશ્વર જગતના કર્તા-તરીકે કંઈપી લીધો. ભાઈ, કોઈ પ્રભુમાં—કોઈ ઈશ્વરમાં એવી તાકાત નથી કે અન્યને કંઈ કરે. આ જ્ઞાન-પરમેશ્વર એ જગતને જાણનારો છે પણ કરનારો નથી.

ભાઈ, તારામાં નિરંતર તારી પ્રભુતા ભરેલી છે; તું પ્રતીતમાં લે તો પણ ભરી જ છે ને ન લે તો પણ ભરી જ છે. એ પ્રભુતા વ્યક્ત કેમ થાય તેની આ વાત છે. સંતો પોતે પોતામાં પ્રભુતા પ્રગટ કરીને તેની રીત જગતને દેખાડે છે. એકેક શક્તિના વર્ણનમાં અદ્ભુત આત્મવૈભવની ખીલવટ કરી છે. તેની પ્રતીત કરતાં પર્યાયમાં તે વૈભવ પ્રગટે છે.

એકેક આત્મામાં એકસાથે અનંત શક્તિઓ છે; આત્માના જ્ઞાનમાત્ર-ભાવમાં તે બંધીયનું પરિણમન વર્તે છે. અમૂર્ત આત્માને અસંખ્ય પ્રદેશો છે,—કેટલા? કે ચૌદ બ્રહ્માંડમાં પથરાય એટલા; તેના ક્ષેત્રની અવગાહનામાં સંકોચ-વિસ્તાર થવા છતાં આત્મપ્રદેશોની સંખ્યામાં ઘટ-વધ થતી નથી. કે પ્રદેશ નાનો-મોટો થતો નથી. અમૂર્તિક એવા અસંખ્ય આત્મપ્રદેશોમાં મૂર્ત-અમૂર્ત અનંતા પદાર્થો જ્ઞેયપણે ઝળકે છે; એ બધું જણાય છતાં ઉપયોગમાં મલિનતા ન આવે એવો સ્વચ્છ આત્મસ્વભાવ છે. ઉપયોગ પોતે રાગ-વગરનો હોવા છતાં તેમાં રાગ જ્ઞેયપણે જણાય છે—એ તો તેની સ્વચ્છતા છે—

રાગને અને ઉપયોગને જ્ઞેય-જ્ઞાયકપણું છે તે કાંઈ આત્માને રાગપણે જાહેર નથી કરતું પણ આત્માને ઉપયોગપણે જ જાહેર કરે છે. અરિસામાં અગ્નિ જળાય તે અરિસાના પ્રકાશસ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે, ઉપણુસ્વભાવને નહિ. તેમ આત્માના શુદ્ધ-અઙ્ગી ઉપયોગદર્પણમાં જગતના ઙ્ગી પદાર્થો કે વિકાર જળાય તે કાંઈ ઉપયોગને ઙ્ગીપણે કે વિકારપણે પ્રસિદ્ધ નથી કરતા, પણ તેના સ્વચ્છ સ્વ-પરપ્રકાશી સ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. આવા ભેદજ્ઞાનવડે સાધકને ઉપયોગની સ્વચ્છતાનું પરિણમન શરૂ થઈ ગયું છે.

આ આત્મા પોતે અનંત શક્તિસમ્પન્ન પરમાત્મા છે, સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને પોતે પોતાની પ્રતીત કરતાં અનુભવ થાય ને શુદ્ધતા-સ્વચ્છતા પ્રગટે. સ્વચ્છતારૂપે પરિણમતો આત્મા, જગતને જાણુવા છતાં જગતથી અલિપ્ત રહે છે. મૂર્તને અડયા વગર મૂર્તને જાણે છે, પોને રાગી થયા વગર રાગાદિને જાણે છે. પોતાની અનંત શક્તિના નિર્મળ પરિણમનમાં તન્મય રહીને બધાને જાણે છે. આ રીતે સ્વચ્છ-સ્વભાવે પરિણમતો આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનેકાન્તપણે પ્રકાશી રહ્યો છે.

વસ્તુમાં જે ‘ઉત્પાદ’ છે તે જ તેનું કાર્ય છે, અને તે તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ છે, તો બીજાએ તેમાં શું કર્યું? અહીં તો કહે છે કે વસ્તુમાં કારણરૂપ શક્તિ જેવી શુદ્ધ છે તેનું જ શુદ્ધ તેનું પરિણમન પ્રગટે તે તેનું સાચું કાર્ય છે; કેમકે કારણ અને કાર્ય એક જાતના હોય. શુદ્ધ કારણનો જ્યાં સ્વીકાર હોય ત્યાં કાર્ય પણ શુદ્ધ હોય જ. સ્વચ્છત્વ શક્તિથી પરિણમતા આત્મામાં સર્વત્ર સ્વચ્છતા વ્યાપેલી છે, એટલે બધા ગુણોની પર્યાયમાં સ્વચ્છતા પરિણમી રહી છે.—પણ એમ ક્યારે થાય? કે અનંત શક્તિસપ્ત સ્વદ્રવ્યનું અવસાંબન લઈને પરિણમે ત્યારે. પરસન્નુષ્ઠ રહીને પરિણમે તો તેમાં શક્તિનું કાર્ય ન આવે; શક્તિવાન એવા આત્માની સન્નુષ્ઠ થઈને પરિણમે તેમાં જ શક્તિનું કાર્ય આવે. સ્વદ્રવ્યને અવલંબીને જે પરિણમન થયું તેમાં અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય એકસાથે ઉદ્ભવે છે. આ રીતે ‘જ્ઞાનમાત્ર’ સ્વસન્નુષ્ઠ ભાવમાં આખો આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય છે. આવી આત્મપ્રસિદ્ધિ વડે અનંતા જીવો મોક્ષ પામ્યા છે.

આકાશમાં ઊડતું પંખી નિર્મળ પાણીમાં દેખાય, મેલા પાણીમાં ન દેખાય,—ભેડે તેમાં તો બંને મૂર્ત છે, અહીં અમૂર્ત જ્ઞાનદર્પણમાં મૂર્ત ને

અમૂર્ત બધુંય દેખાય છે; રાગ વગરના નિર્મળ જ્ઞાનદર્પણમાં લોકાલોક સ્પષ્ટ દેખાય છે. મલિન જ્ઞાનમાં લોકાલોક દેખાતા નથી. આત્માની સ્વચ્છતાના સામર્થ્યને લીધે લોકાલોક જણાય તેથી જ્ઞાનમાં કાંઈ મલિનતા નથી. જ્ઞાન તો સ્વચ્છ છે ને સાથે અનંતા ગુણની સ્વચ્છતાને ભેગી રાખીને પરિણમે છે. આવો જ્ઞાયક આત્માનો સ્વભાવ છે.

જેણે આત્મા જાણવો હોય, ને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુભવ વડે મોટા સાધવો હોય તેણે પોતાની શક્તિઓને ઓળખવી જોઈએ. શક્તિની સારી ઓળખાણ વડે શક્તિમાન એવો આત્મા ઓળખાય છે, ને તેને દૃષ્ટિમાં લઈ ને પરિણમતાં નિર્મળ પર્યાયનો વિકાસ થાય છે. ત્યાં ઉપયોગની સ્વચ્છતામાં સ્વ-પર સમસ્ત પદાર્થો જણાય એવી એની સ્વચ્છતા છે. લોકાલોક જણાતા હોવા છતાં આત્મા નીરૂપ છે-અમૂર્ત છે; જ્ઞેયપદાર્થો કાંઈ તેનામાં પ્રવેશી ગયા નથી. પણ જ્ઞેયનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું અહીં જ્ઞાન થયું-એવું જ્ઞાનની સ્વચ્છતાનું સામર્થ્ય છે. જે ઉપયોગપર્યાયમાં સ્વ-પર જ્ઞેયો યથાર્થ ન ભાસે તે પર્યાય સ્વચ્છ નથી. અહીં તો સ્વચ્છ ઉપયોગરૂપે પરિણમતો આત્મા તે જ અરે આત્મા છે. સમ્યક્શ્રદ્ધાના વિષયભૂત આત્મામાં મલિનતા નથી; નિર્મળ-પર્યાયરૂપ પરિણમતા અનંત ગુણનો પિંડ આત્મા છે તે સમ્યક્શ્રદ્ધાનો વિષય છે.

આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં અનંતી શક્તિઓ-અનંતા ગુણો અથવા અનંતા ધર્મો પથરાયેલા છે. એકેકે ધર્મની સાથે બીજા અનંતા ધર્મો પણ ભેગાં જ વર્તે છે એટલે આત્માના અનુભવમાં અનંત શક્તિઓ એકરસપણે અનુભવમાં આવે છે. શાશ્વત ચૈતન્ય નિધાનથી ભરેલો આત્મા અનાદિથી એવો ને એવો બિરાજમાન છે. નરક-સ્વર્ગાદિના અનંતા ભવ ક્યારે છતાં સ્વભાવની સ્વચ્છ શક્તિમાં તે પ્રવેશી ગયા નથી, સ્વચ્છત્વ શક્તિની સ્વચ્છતા મટી ગઈ નથી; આત્માનો સ્વચ્છ સ્વભાવ શાશ્વત એવો ને એવો, નિત્ય આનંદનો ધામ ને અનંત ગુણનો ગ્રામ (સમૂહ) બિરાજ રહ્યો છે; તે સ્વભાવને કોઈ વિઘ્ન નથી, મલિનતા નથી. અને તે સ્વભાવને ઓળખતાં તેમાંથી જે સ્વચ્છપર્યાય આવી તેમાં ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થયો, તેમાં પણ કોઈ વિઘ્ન કે મલિનતા નથી.

આ આત્માની સ્વચ્છતાની વાત ચાલે છે. જુઓને, લોકોને ઘરનું

આંગણું વગેરેમાં પણ ચોકખાઈ ગમે છેને ! કવિતામાં પણ આવતું કે મારા ચોકખા ચિત્તમાં પ્રભુ વસે. તો આહીં કહે છે કે ભાઈ, ખરેખર તારે તારા ચિત્તમાં પ્રભુને વસાવવા હોય, તો તારા ચિત્તને એટલે કે ઉપયોગને ચોકખો-રાગવગરનો કર. રાગવાળા ચિત્તમાં પ્રભુ નહિ વસે. પ્રભુ તો ઉપયોગસ્વરૂપ છે ને પોતાના ઉપયોગમાં જ તેનો વાસ છે. ભાઈ, ઉપયોગમાં વસનારો આવો પ્રભુ તું પોતે જ છો. તારામાં પ્રભુતાનો મોટો વૈભવ ભર્યો છે, જે સ્વચ્છતાથી શોભી રહ્યો છે. અરે, આ ચૈતન્યપ્રભુને રાગની મલિનતા તે કાંઈ શોભતી હશે ? -એને તો આત્મા જ કોણ કહે છે ?

અહો, તારો આત્મવૈભવ તો મહા સ્વચ્છ છે; પણ પરાધીનદૃષ્ટિથી તે તારી નિજ-શક્તિની સ્વચ્છતાને ગોપવી દીધી છે. સ્વ-શક્તિના વૈભવમાં દૃષ્ટિને બેડતાં અનંત શક્તિનું ધામ પ્રસિદ્ધ થાય છે, પોતાનો વૈભવ પોતાના અનુભવમાં આવી જાય છે. પરમાં બેઠું-બેઠુંને થાક્યો પણ તને ક્યાંય સુખ ન મળ્યું. સ્વર્ગના વૈભવમાંથી પણ તને સુખ ન મળ્યું. ભાઈ, સન્તો તને તારો જે નિજવૈભવ દેખાડે છે તે નિજવૈભવને અંતરદૃષ્ટિથી નીહાળતાં તે ક્ષણે જ તને, 'પૂર્વે' કદી ન થયેલો એવો અપૂર્વ આનંદ થશે. સ્વમાં દૃષ્ટ કરતાં નિર્મળપર્યાયપણે આત્મા પરિણમે તેને મોક્ષનો સાધકભાવ કહેવાય છે. આનંદધામ એવા ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વચ્છતામાં રાગાદિ છે નહિ તો તે રાગાદિ તેને મોક્ષનું સાધન કેમ થાય ? મલિનતા તે સ્વચ્છતાનું કારણ કેમ થાય ? દેહની જડ ક્રિયા તો આત્મામાં છે જ ક્યાં ? અને શુભરાગ પણ પરલક્ષી વિકૃતભાવ છે તે પણ આત્માના સ્વચ્છ સ્વભાવમાં નથી, તેથી તે પણ મોક્ષનું કારણ નથી. જે પોતાના સ્વભાવની જાત હોય તે મોક્ષનું કારણ થાય, પણ સ્વભાવથી જે વિરુદ્ધ હોય કે સિન્ન હોય તે મોક્ષનું સાધન થાય નહીં.

ભાઈ, તારો આત્મા અમૂર્તિક, તેની સ્વચ્છતાનું એવું સામર્થ્ય છે કે તેના ઉપયોગમાં સમસ્ત પદાર્થો પ્રકાશમાન છે. આત્મા જડ અથવા આંધળો નથી કે પદાર્થોને ન જાણે. અજ્ઞાનરૂપી મલિનતામાં સ્વ-પર પદાર્થો જણાતા નથી, પરંતુ સ્વ-શક્તિને સંભાળતાં જ્યાં કેવળજ્ઞાનપ્રકાશ ખીલ્યો ને સ્વચ્છતા પ્રગટી ત્યાં બધુંય તેમાં જોયપણે ઝળકે છે. કેવળજ્ઞાનનો આકાર કેવડો ? કે પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ જેવડો. -અને તેમાં જણાય કેટલું ? કે લોકલોકના

અનંત પદાર્થોના સમસ્ત આકાર તેમાં જણાય,-એવી તેની અમાધારણ તાકાત છે.

અસ્પર્શ-સ્વભાવી આત્મા જડને તો નથી સ્પર્શ્યો ને તેના શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય વિકારને પણ સ્પર્શ્યો નથી, તેની સાથે એકમેક થયા નથી. જેમ વજ્રમાં ખીલી ન પેસે, તેમ ચૈતન્યવજ્રમાં વિકારની ખીલી પેસતી નથી. અસ્પર્શી હોવા છતાં આત્મા નિર્ગુણ કે નિરાકાર નથી, તેનામાં ચૈતન્યસહિત અનંત ગુણો છે. તથા દરેક ગુણનો આકાર અસખ્યપ્રદેશી આત્મા પ્રમાણે છે. દરેક ગુણ ને પર્યાયનો આકાર દ્રવ્ય પ્રમાણે જ હોય છે. જેકે દ્રવ્યનો ગુણનો ને પર્યાયનો એમ ત્રણેના આકાર કંઈ અલગ અલગ ત્રણ નથી, ત્રણેનો થઈને એક જ આકાર છે, એ ત્રણેને ક્ષેત્રભેદ નથી.

ધ્રુવધામ આત્મા પોતાની અનંત શક્તિ સહિત ને ગુણ-પર્યાયોના આકાર સહિત બિરાજે છે. તેનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત પણ સામર્થ્ય અમર્યાદિત છે. મર્યાદિત આકારવાળી એની સ્વચ્છતામાં કોઈ અચિંત્ય તાકાત છે કે અમર્યાદિત આકાર વગેરે પણ તેમાં જણાય છે. નિજધરનાં નિધાન કેટલા મોટા છે તેની જીવને ખબર નથી. જેમ શ્રવણભેદગોલામાં ચ દ્રગિરિ પર તેમજ થૂબોનજમાં કેટલાક મંદિરો એવાં છે કે બહારથી જુઓ તો દરવાજા સાવ નાના-માથું ભટકાય તેવા, પણ અંદર ડોકિયું કરીને જુઓ તો આહા ! મોટામોટા ભગવાન ઊભા હોય. તેમ નાનકડા આકારવાળા આ આત્મમંદિરમાં અંદર સ્વભાવમાં ડોકિયું કરીને જેતાં અનંત સામર્થ્યવાળો મોટો ચૈતન્ય-ભગવાન બિરાજી રહ્યો છે.-જેને જેતાં જ મહાન આશ્ચર્ય અને આનંદ થાય છે. આવો ચૈતન્યભગવાન તારામાં જ છે. જીવો બહારની ધમાધમમાં બધો વખત કાઢે છે પણ અંદરના નિજવૈભવને નીહાળવાને માટે એક ક્ષણનો, પણ વખત લેતા નથી. અરે, જો એક જ ક્ષણ પણ નિજઆત્માના નિધાનને નીહાળે તો તેનો અચિંત્ય મહિમા લક્ષમાં આવે ને જગતનો મહિમા છૂટી જાય. નિજ નિધાનને નીહાળતાં જ સંસારનો વ્યય ને મોક્ષનો ઉત્પાદ થવા માંડે.

11 ઉપયોગની સ્વચ્છતામાં લોકાલોક ઝળકે છે તેથી તેને સાકાર કહ્યો છે.
11 પણ સાકારનો અર્થ એવો નથી કે લીમડો-પર્વત-પ્રતિમા વગેરે પરદ્રવ્યનો આકાર જ્ઞાનમાં પ્રવેશી જાય, અથવા જોય વસ્તુ જેટલી લાંબી-પહોળી-ઊંચી હોય તેટલું લાંબું-પહોળું-ઊંચું જ્ઞાન થઈ જાય. જો એમ હોય તો તો આ

પાંચ-છ કુટ જેટલા આકારમાં ૫૭ કુટ ઊંચા બાહુબલીભગવાનની મૂર્તિનું જ્ઞાન જ ન થઈ શકે; ને અલોકને જાણવા માટે અલોક જેટલું પહોળું થવું પડે ! પણ એમ નથી; જ્ઞાનની જ કોઈ એવી અચિત્ત તાકાત છે કે પોતાના આત્મ-આકારે રહીને પોતાથી મોટા આકારવાળા સમસ્ત પદાર્થોને પણ જાણી દે છે. જેમ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયનો કડવો-મીઠો રસ આવી જતો નથી તેમ જ્ઞાનમાં પરનો આકાર પણ આવતો નથી; જેમ જ્ઞાન પોતે અરસ રહીને રસને જાણે છે, અરાગી રહીને રાગને જાણે છે, તેમ જ્ઞાન પોતે સ્વ-આકાર રહીને પરના આકારને જાણે છે.-અહો, જ્ઞેયને જાણવા છતાં જ્ઞાનની કેવી નિરપેક્ષતા ! પરજ્ઞેયને જાણતાં પોતે તે જ્ઞેયમાં ભળી જતું નથી, જુદું ને જુદું નિઃસ્વરૂપમાં રહે છે. જ્ઞાન 'સાકાર' છે એનો અર્થ એટલો કે તે સ્વ-પરનું પ્રકાશક છે. જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈમાં સ્વ-પરના ભિન્નભિન્ન આકારોને પ્રકાશવાની તાકાત નથી.

આત્માના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેના પ્રદેશો એક છે. અસંખ્યપ્રદેશી ક્ષેત્રરૂપ આત્માનું જે સ્વધર તેની મર્યાદા કેટલી ને તેમાં કેવો વૈભવ ભર્યો છે તેનું આ વર્ણન છે. સ્વધરમાં આવ્યા વગર સુખ ક્યાંથી થાય ? તે માટે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવરૂપ સ્વચતુષ્ટયથી આત્માને ઓળખવો જોઈએ. એ રીતે જ્ઞાનમાત્ર આત્માને લક્ષગત કરીને અનુભવમાં લેતાં તેની સ્વચ્છતા એવી પ્રગટે છે કે લોક-અલોકના સમસ્ત પદાર્થો તેમાં જણાય, અને છતાં તેમાં અભિનતા થાય નહિ.

જુદી જુદી શક્તિઓનું વર્ણન કરવામાં ગુણુલેદ તો પડે, પણ તે લેદનું કાંઈ પ્રયોજન નથી, અનંતગુણના વૈભવવાળો અલેદ આત્મા સમજાવવાનું પ્રયોજન છે. આ વાત આઠમી ગાથામાં કહી ગયા છે; દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના લેદથી આત્માનું કથન કર્યું ત્યાં તે લેદનો વિકલ્પ અનુસરવા લાયક નથી, પણ અલેદ આત્માનો અનુભવ કરવાનો છે. તે અલેદ બતાવવા માટે જ લેદ પાડીને ઓળખાવ્યું છે. લેદ પાડનારને તે વખતે જ લક્ષમાં છે કે મારે આ લેદનું અવલંબન કરાવતું નથી પણ અલેદ આત્મા બતાવવો છે; ને તે ઉપદેશકના આશયઅનુસાર શિષ્ય પણ તેના અલેદ આત્માને લક્ષમાં લઈને અનુભવે છે;-તે જ ખરો શિષ્ય ને તે જ ખરો શ્રોતા છે. તેમ આહીં પણ એકેક શક્તિ અનંતશક્તિવાળા આખા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. જ્ઞાન-દર્શન-

સુખ વગેરે ગુણભેદથી વર્ણન કરવા છતાં કાંઈ ગુણભેદનું અવલંબન નથી. અનંતધર્મવાળો આત્મા જ અવલંબવા જેવો છે. તેના જ અવલંબને સમ્યક્-દર્શનાદિરૂપ સ્વચ્છતા પ્રગટે છે. એકસાથે અનંતા ગુણમાં સ્વચ્છતાનું પરિણમન થવા માંડે છે, તેનું નામ ધર્મ છે. અનંત ગુણથી ભરેલા આખા આત્મસ્વભાવનું અવલંબન તે મૂળવસ્તુ છે, તે જ સમ્યક્દર્શનની ઉત્પત્તિનો ઉપાય છે, ને તે જ ઉપાયવડે ચૈતન્યદર્પણની પૂર્ણ સ્વચ્છતા ખીલીને લોકાલોક સહજપણે તેમાં ઝળકે છે. તેથી એવા કેવળજ્ઞાનને જગતનું મંગલદર્પણ કહ્યું છે.

સ્વચ્છત્વ શક્તિનું વર્ણન સમાપ્ત. (૧૧)

શુરુદેવના હાથમાં પહેલીવાર સં. ૧૯૭૮ માં જ્યારે સમયસાર આવ્યું ને જરાક વાચ્યું ત્યાં એવો ભણુકાર આવ્યો કે અહો, આ સમયસારમાં અશરીરી થવાની વાત છે. અશરીરી એવા સિદ્ધપદનો માર્ગ આમાં બતાવ્યો છે. અંતરમાંથી સિદ્ધપદના ભણુકાર કરતી સતોની આ વાણી આવી છે આ સમયસારમાં જ્ઞાયકસ્વરૂપ બતાવીને સિદ્ધપદનો અલૌકિક માર્ગ બતાવ્યો છે.

[૧૨]

પ્ર. કા. શ. શ. કિત

[સ્વયંપ્રકાશમાનવિશદસ્વસંવિત્તિમયી પ્રકાશશક્તિઃ ।]

卐

આત્માનુ પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદન તે મોક્ષમાર્ગ છે. અરે જીવ !
એકવાર તારા વીર્યબળને સ્વ તરફ ઉલ્લસાવીને તારા સ્વભાવની
હા પાડ... પુરુષાર્થની તીખી ધારાએ અંતરસ્વભાવનો અપૂર્વ
પક્ષ કર....તેનો ઉલ્લાસ લાવ. સ્વભાવનો યથાર્થ નિર્ણય કરે
તેને સ્વસંવેદન થયા વગર રહે નહીં. આવું સ્વસંવેદન તે
ધર્મ છે, તે પરમ આનંદરૂપ છે.

આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં એક પ્રકાશશક્તિ છે; આ શક્તિના બળથી આત્મા પરની સહાય વગર—રાગ વગર પોતે પોતાને સ્પષ્ટ પ્રકાશે જ ને સ્વાનુભવ કરે છે. આ શક્તિનો અર્થિત્ય મહિમા છે.

જ્યારે જે શક્તિ આવે ત્યારે તેનાં ગાળાં ગળાગ, બાકી તે દરેક શક્તિ આખા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરનારી છે; દરેક શક્તિ પોતાના પૂર્ણ સામર્થ્યથી ભરેલી છે ને વિકારના અભાવરૂપ છે. એક શક્તિને જુદી પાડીને તેનો આશ્રય કરી શકાય નહિ. શક્તિ અને શક્તિમાન જુદા નથી, ગુણ અને ગુણી જુદા નથી, એટલે દ્રવ્યની શક્તિનું કે ગુણનું સ્વરૂપ ઓળખતાં અનંતધર્મ પન્ન આપું દ્રવ્ય ઓળખાઈ જાય છે, ને તેની પ્રતીત વડે સમ્યગ્દર્શન થાય છે. એમાં કયાંય વચ્ચે રાગનું કે નિમિત્તનું અવલંબન નથી. તેના અવલંબન વગર આત્મા પોતે જ પોતાને સ્પષ્ટ એટલે કે પ્રત્યક્ષ પ્રકાશે છે એવો તેનો પ્રકાશસ્વભાવ છે.

આમાં બે વાત આવી—એક તો સ્વાનુભવમાં આત્મા પોતે પોતાને સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે અને તે સ્વભાવ સ્વયં પ્રકાશમાન છે, તેમાં આત્મા સિવાય બીજા કોઈનો હાથ નથી. આવા સ્વસંવેદનની તાકાતવાળો આત્મા છે.

કોઈ કહે કે આત્મા ન જાણાય ?

તો અહીં કહે છે કે ભાઈ, આત્મા પોતે પોતાને સ્વાનુભવમાં પ્રત્યક્ષ જાણાય એવો તો એનો સ્વભાવ જ છે, અને તેમાં કોઈ બીજાની જરૂર ન પડે એવો સ્વયં પ્રકાશમાન સ્વભાવ છે. દીવો પોતે જ પ્રકાશી રહ્યો છે કે હું દીવો છું, દીવાને દેખવા માટે બીજા દીવાની જરૂર નથી પડતી, તેમ આ આત્મા ચૈતન્યપ્રકાશી દીવો પોતે જ પોતાને સ્વસંવેદનમાં પ્રકાશી રહ્યો છે, જ્ઞાન પોતે જ પોતાને પ્રકાશી રહ્યું છે કે હું જ્ઞાન છું,—આ રીતે આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન છે. એને પ્રકાશવા માટે કોઈ બીજા જ્ઞાનની જરૂર નથી પડતી. રાગની કે ઇન્દ્રિયોની તો વાત જ ક્યાં રહી ? તે તો અધિકારરૂપ છે, ચેતનપ્રકાશમાં તેનો અભાવ છે.

કોઈ કહે કે આત્મા પોતે પોતાને ન જાણે.—અરે ભાઈ! તો તો આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન ન રહ્યો! અહીં તો ભગવાન કહે છે કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન છે; અને પોતાને પણ જ્ઞાનને અંતર્ભૂખ કરીને સ્પષ્ટ સ્વસંવેદન થાય છે કે મારો આત્મા મારા વેદનમાં આવ્યો. આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ છે, તેના

ઉપયોગમાં ઉપયોગ જ છે ને ઉપયોગમાં રાગાદિ નથી-એમ ધર્મી જીવ ભેદજ્ઞાનવડે પોતે પોતાને સ્પષ્ટ અનુભવે છે. હા. એટલું ખરું કે રાગવડે અથવા ધનિદ્રિયો તરફના જ્ઞાનવડે આત્મા કદી અનુભવમાં આવી શકે નહિ: પણ રાગથી ને ધનિદ્રિયોથી પાર એવા અન્તર્મુખ ઉપયોગવડે તો આત્મા પોતે પોતાને સાક્ષાત્ અનુભવે છે. ને એ અનુભવમાં પરમ આનંદ થાય છે. આવો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો તે પ્રકાશશક્તિનું કાર્ય છે.

રાગાદિ આસ્રવોમાં એવી તાકાત નથી કે પોતે પોતાને પ્રકાશે; જ્ઞાનમાં જ એવી તાકાત છે કે પોતે પોતાને પ્રકાશે. રાગને ખબર નથી કે હું રાગ છું, એને પ્રકાશનારું તો જ્ઞાન છે. જ્ઞાનને ખબર છે કે હું જ્ઞાન છું ને આ રાગ છે; એમ સ્વ-પર ખંતેને પ્રકાશનારું જ્ઞાન જ છે.

શ્રીગુરુના ઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ સમજીને જે રત્નત્રયરૂપ પરિણમ્યો ને ‘આત્મારામ’ થયો તેને પોતાના સ્વરૂપનું સંચેતન કેવું હોય તે ખતાવતાં ૩૮ મી ગાથામાં કહે છે કે હું ચિન્માત્રજ્યોતિ આત્મા ખરેખર આત્મ-પ્રત્યક્ષ છું, મારા આત્માના સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષથી હું મને અનુભવું છું. ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યગ્દષ્ટિને પણ એવું સ્વસંવેદન થયું છે. અહા, આ સ્વસંવેદનનો આપાર મહિમા છે, બધા ગુણોનો રસ સ્વસંવેદનમાં સમાય છે; સ્વસંવેદન વડે ભોક્ષનાં દ્વાર ખુલી જાય છે. શરૂઆતના મંગલાચરણમાં જ ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ એમ કહીને, શુદ્ધ આત્મા સ્વાનુભૂતિવડે પ્રકાશે છે એટલે કે અનુભવમાં આવે છે-એમ ખતાવ્યું હતું. અહીં પ્રકાશશક્તિમાં પણ એ જ કહે છે કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન છે. આત્માનું સ્વસંવેદન-સ્વાનુભવ તેમાં બીજા કોઈનું અવલંબન નથી, તે સ્વયં પોતાની મેળે જ પોતાને પ્રકાશે છે.

અહા, આત્માનો પ્રકાશસ્વભાવ તો એકદમ સ્પષ્ટ સ્વસંવેદનરૂપ કાર્ય ખતાવે છે; એમાં જરાય પરોક્ષપણું રહે એવો આત્માનો સ્વભાવ નથી. જ્ઞાન-સ્વરૂપ આત્મા પોતે પોતાને કે પરને જાણે તેમાં તેને રાગનું નિમિત્તનું કે બીજા કોઈનું અવલંબન લેવું પડે એવો તેનો સ્વભાવ નથી; કોઈના અવલંબન વગર સ્પષ્ટ-પ્રત્યક્ષપણે પ્રકાશે એવો એનો પ્રકાશસ્વભાવ છે. પોતે પોતાથી સ્વયં પ્રકાશનારો છે. પોતાની સ્વાનુભૂતિથી જ પોતે પોતાને પ્રકાશી રહ્યો છે, તેમાં બીજા કોઈનું અવલંબન નથી.

આવું સ્વયંપ્રકાશીપણું એ આત્માનો વૈભવ છે. આત્માની એ ગારી સંપદા છે. શરૂઆતમાં આચાર્યભગવાને (પાંચમી ગાથામાં) કહે, તું જે સુદર આનંદની છાપવાળું જે પ્રચુર સ્વસંવેદન, તેના વડે મારો આત્મવૈભવ પ્રગટ થયો છે, અને મારા સમસ્ત આત્મવૈભવવડે હું આ ગમગમગમાં એકત્વ-વિભક્ત શુદ્ધઆત્મા દેખાડું છું. તમે તમારા સ્વાનુભવ-પ્રત્યક્ષવડે તે પ્રમાણ કરજો. જુઓ, સાધકના શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ આત્માને સ્વાનુભવ-પ્રત્યક્ષ કરવાની તાકાત છે. સ્વયંપ્રકાશમાન અને સ્પષ્ટ એવું આત્માનું સ્વસંવેદન શ્રુતજ્ઞાન વડે થઈ શકે છે. ને એવું સ્વસંવેદન કરે ત્યારે જ સાચું આત્મજ્ઞાન થાય છે ને ત્યારે જ ધર્મ થાય છે. એ સ્વસંવેદનમાં અતીન્દ્રિય આનંદ ઝરે છે, અનંતગુણની નિર્મળતા તેમાં પરિણમે છે.

આત્માને કેમ જાણવો તેની આ વાત છે. આહા, તું પોતે કેવો, ને કેવડો? તે જાણ્યા વિના તને તારો મહિમા ક્યાંથી આવશે? મહિમા આવ્યા વગર સ્વસન્સુખતા ક્યાંથી થશે? ને સ્વસન્સુખતા વગર સમ્યગ્દર્શન ક્યાંથી થશે? સમ્યગ્દર્શન વગર સુખનો રાહ ક્યાંથી હાથ આવશે? માટે હે ભાઈ! તારું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું લક્ષમાં લઈને તેનો મહિમા કર. સ્વનો મહિમા જાગતાં પરનો મહિમા ઊડી જશે, એટલે સ્વ-પરનું ભેદજ્ઞાન થઈને સ્વરાન્સુખતા થશે; સ્વસન્સુખ સ્વસંવેદનમાં તારો આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન થશે એટલે કે આનંદ સહિત અનુભવમાં આવશે. સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રગટ કરવાની ને સુખી થવાની આ રીત છે. સુખના રાહ અંદરમાં સમાય છે, બહારમાં કાંઈ નથી.

જેમ બિલ્લી લોટનજડી નામની વનસ્પતિની આસપાસ ઘૂમ્યા કરે છે, તેમ મોહથી આત્મા નિજવૈભવને ભૂલીને પરદ્રવ્યમાં ઉપયોગને ભમાવ્યા કરે છે,—જાણે કે આમાંથી મને સુખ મળશે! પણ અંદર પોતે પોતાના આત્મ-વૈભવને જોતો નથી—કે જેમાં પરમ સુખ ભર્યું છે. ભાઈ! અંદર નજર તો કર, તું તો શાશ્વત આનંદનો નિધાન છો; કેવળીપ્રભુની વાણી પણ જેનો મહિમા ગાય, સુધાનો જે અમૃતસાગર, એવો તું; ચારે! તારા સુખના દરિયાને ભૂલીને પુણ્ય-પાપના કીચડમાં તું અટકી ગયો? રાગને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનીને એનાથી તેં લાભ માન્યો, પણ અનંત-ગુણસ્વરૂપ તારા નિજવૈભવને તેં ન જાણ્યો. તારું નિજસ્વરૂપ અનંત ગુણનો રસકંદ, જે મનના શુભ વિકલ્પથીયે પાર, તેના ઉપર લક્ષ કર તો તેનો કોઈ અપૂર્વ આનંદ તને તારાથી અનુભવાશે.

પોતે પોતાને જાણવામાં આત્મા સ્વતંત્ર છે, તેમાં કોઈ બીજાનું જરાય અવલંબન નથી. સ્વયં પ્રકાશે ને સ્પષ્ટ પ્રકાશે, એટલે બીજાનું અવલંબન હયે નહિ ને અસ્પષ્ટતા રહે નહિ—એવા સ્વસંવેદનસ્વરૂપ આત્મા છે.

સ્પષ્ટજ્ઞાનવડે આત્મા જાણાય છે. એટલે કોઈ એકલા પરોક્ષજ્ઞાનવડે આત્માને જાણવા માંગે તો તે જાણવામાં આવે નહિ, બીજી રીતે કહીએ તો વ્યવહારના અવલંબને આત્મા જાણાય નહિ. સ્વપ્રકાશથી આત્મા પ્રકાશમાન થાય છે એટલે કે અનુભવમાં આવે છે.

આત્મા પોતે પોતાને પ્રત્યક્ષ ન થઈ શકે—એમ કોઈ માને તો તે વાત આચી નથી. જ્ઞાનમાં એવી તાકાત છે કે સ્વસંવેદનથી આત્માને પ્રત્યક્ષ કરે.

પ્રશ્ન :—શું મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં આત્માને પ્રત્યક્ષ કરવાની તાકાત છે ?

ઉત્તર :—હા, સ્વસંવેદનવડે આત્માને પ્રત્યક્ષ કરવાની મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ તાકાત છે.

આત્માને પ્રત્યક્ષ કરે એવી તાકાત રાગમાં નથી પણ જ્ઞાનમાં એવી તાકાત છે. પોતાના જ્ઞાનમાં પોતાની વસ્તુ ગુપ્ત કેમ રહી શકે ? આત્માનો અનુભવ કરવા માટે પહેલાં તે તરફ ઢળીને તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ કે સ્વસંવેદન-પ્રત્યક્ષ થવાનો મારો સ્વભાવ છે; રાગવડે અનુભવમાં આવી શકે—એવો મારો સ્વભાવ નથી. આમ દૃઢ નિર્ણય કરતાં રાગ તરફનો ઝુકાવ છૂટી જાય ને જ્ઞાનસ્વભાવ તરફ ઝુકાવ થાય; આ રીતે વચ્ચેથી રાગના પડદાને તોડીને આત્મા સ્વાનુભવ કરે છે. સ્વાનુભવમાં જે આત્મા આવ્યો તેની શક્તિઓનું એટલે કે તેના વૈભવનું આ વર્ણન છે.

નિજસ્વરૂપના વૈભવને અનાદિકાળથી જીવે નીહાળ્યો ન હતો; અશુભ ને શુભ વચ્ચે જ ગુલાંટ ખાધા કરી પણ તેનાથી પાર વીજી વસ્તુને કદી વેદી નહિ. તે વસ્તુ અહીં સન્તો બતાવે છે. આત્માનો આનંદ પુણ્ય-પાપ વગરનો છે, તેમાં રાગ-દ્વેષ નથી; આવા આનંદસ્વરૂપ આત્માને સ્વસંવેદનથી જ અનુભવી શકાય છે.

આત્મામાં પોતામાં જે મહા કિંમતી ગુણ છે તેની અજ્ઞાનીને ખબર નથી ને પરતી કિંમત કરે છે. બાપુ ! તારા અનંત ગુણના મહિમાની શી વાત ! જેને પોતાના આનંદના અનુભવ માટે ખોરાકની જરૂર નહિ, શરીરની

જરૂર નહિ, હવાની કે પાણીની જરૂર નથી. આવા આત્માને જરૂર નથી, તેને પોતાથી જ પોતાને પ્રત્યક્ષ માનુ રહે ને - સ્વસ્ત્ય પાને-વેદન પ્રકાશમાં આત્મા છે. અત્ર કો પાણી મન કે કાણુ રહે કોની ને મા જરૂર નથી એ સ્વાધીનમુખ આત્મામાં છે.

આત્માની પ્રકાશ-શક્તિ સ્વસ્ત્યવેદનમાં છે. તેના ને વિગેવાળ આત્મા એક તો સ્વય પ્રકાશમાન. અને બીજું વિગત એટલું કે સ્વપ્ન. આવા સ્વસ્ત્યવેદનવાળી પ્રકાશશક્તિ છે. ત્યાં સમ્યગ્દર્શન થયું ત્યાં આત્મા પ્રકાશશક્તિ નિમગ્ન પણે ખીલવા માંડી. એટલે કે પ્રત્યક્ષ અને રાગ-વગરનું એવું સ્વસ્ત્યવેદન થયું. આવા સ્વસ્ત્યવેદન વગર સમ્યગ્દર્શન થયું હોવાનું નહીં.

અરે, સસારમાં લક્ષ્મી માટે જીવો કેટલા દગા-પ્રપચ ને રાગ-દ્વેષ કરે છે! તેમાં જીવન ગુમાવે છે ને પાપ બાંધે છે. ભાઈ! તારા સ્વધરની ચેતન્ય-લક્ષ્મી મહાન છે, તેની સ્તુતિ કરને! તેમાં કયાંય દગા-પ્રપચ નથી, રાગ-દ્વેષ નથી, કોઈની જરૂર નથી, છતાં તે મહા આનંદરૂપ છે. બહારની લક્ષ્મી મળે તોપણ તેમાંથી મુખ મળતું નથી; આ ચેતન્યલક્ષ્મી પોતે મહા આનંદરૂપ છે, ને સ્વયં પ્રકાશમાન છે. આવો અપાર વૈભવ તારામાં ભર્યો છે તેને તો લક્ષમાં લે. તેમાં કયાંય એક વિકલ્પનોય બોલે નથી.

દુનિયાના વૈભવ કરતાં આ વૈભવ બુદ્ધી જાતનો છે. આત્મા સ્વશક્તિના વૈભવથી પૂરો છે, એને કોઈ બહારના સાધનની જરૂર નથી. રંક હો કે રાજ, સ્વર્ગમાં કે નરકમાં, કયાંય આત્માને પોતાની શાંતિ માટે બહારના આધારની કે બહારના સાધનની જરૂર નથી; અન્ય પદાર્થની અપેક્ષા વગર જ પોતે પોતાનું પ્રત્યક્ષ સ્વેદન કરીને પોતાની શાંતિને અનુભવે છે. તે અનુભવને માટે જેમ બહારનું સાધન નથી તેમ બહારની પ્રતિકૂળતા તેમાં નડતી પણ નથી. આવા અનુભવમાં પોતે પોતાને પ્રત્યક્ષ કરે છે-એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. સ્વાનુભવમાં 'પરોક્ષપણું' રહે એવો સ્વભાવ નથી. સમ્યગ્દર્શન થાય ત્યાં (ચોથા અવિરત ગુણસ્થાને પણ) આત્મા સ્વસ્ત્યવેદનમાં પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે. વાહ! પ્રત્યક્ષપણુનો સ્વભાવ છે, પરોક્ષપણું રહે એવો આત્માનો સ્વભાવ નથી. પરોક્ષપણુને પણ જે પોતાનો સ્વભાવ ન માને તે રાગને પોતાનો સ્વભાવ કેમ માને? ને જડને પોતાનું કેમ માને? ન જ માને; એટલે આ શક્તિના નિર્ણયમાં નિશ્ચયનો આદર ને વ્યવહારનો નિષેધ આવી જ ગયો.

ભાઈ, આવા આત્માના અનુભવનો કાળ તે તારો સુકાળ છે—સ્વકાળ છે, સ્વસમય છે, ને તે જ તારો સ્વભાવ છે. અરે, આવા અનુભવ માટેના પ્રયત્નમાં ને તેની ચર્ચામાં જે સમય વીતે તે પણ મફત છે. આવો ઉત્તમ અવસર પામીને આ જ કરવા જેવું છે. ભવ તો એમ ને એમ ચાલ્યો જ જાય છે, તેમાં આ કંડી લેવા જેવું છે. પરોક્ષપણામાં સમાઈ જાય એવો આત્મા નથી. પ્રત્યક્ષપણામાં જ તે આવે તેવો છે. પ્રત્યક્ષપણુ કહ્યું એટલે તેમાં કોઈ આવરણુ ન રહ્યું; આવરણુવાળો ભાવ તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. પ્રકાશશક્તિને લીધે આત્મા એવા સ્પષ્ટ સ્વસંવેદનવાળો છે કે તે સ્વસંવેદનમાં ગુપ્ત ન રહી શકે. ધર્મીના સ્વસંવેદનમાં તે સ્પષ્ટપણે પ્રકાશમાન થાય છે. એકલા પરોક્ષપણુથી કોઈ તેને જાણી હ્યે એવો આત્મા નથી.

અનંત શક્તિસમ્પન્ન ભગવાન આત્મા કર્મના આવરણુથી અવરાયો નથી; તેના સ્વભાવને કોઈ આવરણુ નથી તેમજ તેનું જે સ્વસંવેદન પ્રગટ્યું તેમાં પણ કોઈ આવરણુ નથી. આવા આત્માને સ્વસંવેદનથી પ્રતીતમાં લેવો—તે મુખનો માર્ગ છે. ગગન જેવા નીરાલંબી આત્મામાં સ્વસંવેદનવડે આનંદનાં ઝરણાં ઝરે છે. ચૈતન્યના આ આનંદપ્રવાહમાં વચ્ચે રાગાદિ મલિનતા નથી. ચૈતન્ય—અમૃતમાં વિકારરૂપી ઝેરનો સ્વાદ કેમ હોય? આવું શુદ્ધસ્વરૂપ ઉપદેશનારા વીતરાગી દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર તે પૂજ્ય છે, વિનય યોગ્ય છે; પણ તેથી કંડીને તેમના તરફના શુભરાગવડે ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થઈ જાય કે સ્વસંવેદનમાં આવી જાય—એવું વસ્તુસ્વરૂપ નથી. રાગની મર્યાદા રાગ જેટલી છે, તેના વડે શુદ્ધ આત્માનું સ્વસંવેદન થઈ જાય—એવી એની મર્યાદા નથી. શુદ્ધ આત્માનું સ્વસંવેદન તો રાગના ને મનના આધાર વગરનું છે. પ્રકાશ-શક્તિના આધારે તે કાર્ય થાય છે, બીજું કોઈ સાધન તેમાં નથી.

ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા નીરાલંબી છે, તે સ્વશક્તિને જ અવલંબનારો છે ને પરને અવલંબનારો નથી. પ્રકાશશક્તિરૂપ નિજગુણનું કાર્ય તો એ છે કે રાગ વગર સીધું જ્ઞાન પોતે આત્માને વેદે; તે વેદનમાં અનંત ગુણોના સ્વાદનું પ્રત્યક્ષવેદન સમાય છે ને અનંત આનંદ પ્રગટે છે. હજી તો આવા ભગવાન આત્માને શ્રદ્ધામાં પણ ન હ્યે, અરે! પ્રેમથી તેનું શ્રવણુ પણ ન કરે તેને તેનું પ્રત્યક્ષ સંવેદન તો ક્યાંથી પ્રગટે? સ્વભાવ જેવો છે તેવો પ્રતીતમાં હ્યે તો તેનું સંવેદન પ્રગટે.

અહા, ભરતચક્રવર્તી જેવા મહાપુરુષો ભગવાન પાસે ઝડપે નમ્રતા-પૂર્વક આત્માના સ્વસંવેદનની રીત પૂછતા, ને તે ઝીલીને પોતાના અંતરમાં તેવું સ્વસંવેદન કરતા હતા. તેની આ વાત છે. આ કાળે પણ આત્માનું સ્વસંવેદન થઈ શકે છે. આવું સંવેદન કેમ થાય એટલે કે સમ્યગ્દર્શન કેમ થાય તેની આ વાત છે. જ્ઞાનને અંતર્મુખ કરીને આત્માનું પ્રત્યક્ષ વેદન કરતાં સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે. એના સિવાય બીજા કંપાયથી સમ્યગ્દર્શન થતું નથી. આવા સત્ આત્માનો મહિમા આવે, તેની પ્રતીત થાય ને તેનું વેદન થાય તે અપૂર્વ છે, તે મંગળ છે, તે ધર્મ છે ને તે મોક્ષનો માર્ગ છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી જ અંશે પ્રત્યક્ષ સ્વાનુભવ થઈ જાય છે, ને નિઃશંક પ્રતીત થાય છે કે મારો આત્મા સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદન સ્વભાવવાળો જ છે, જરાપણ પરોક્ષપણુ રહે તે મારો સ્વભાવ નહીં. આવી પ્રતીત વડે ધર્મીજીવે અનંત ધર્મવાળા પોતાના શુદ્ધ આત્મામાં અવિચલ દૃષ્ટિ સ્થાપી છે.

આ આત્મા ચૈતન્યહીરો વળ જેવો છે, પરભાવનો એક કણ પણ તેમાં પ્રવેશી શકે નહિ. અહા, આવો ચૈતન્યહીરો મહા દુર્લભ છે, ક્યારેક કોઈક વિરલાને તે પ્રાપ્ત થાય છે. આવા ચૈતન્યહીરાની કિંમત સમજે તો જગતના પદાર્થોનો મહિમા છૂટી જાય, ને તે નિજતત્ત્વના મહિમાપૂર્વક અંતર્મુખ થઈને સ્વાનુભવ કરે, એટલે સમ્યગ્દર્શનાદિ થાય. સમ્યગ્દર્શનની સાથે બધા ગુણોમાં અંશે શુદ્ધતા થાય છે, તેથી ‘સર્વગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ’ એમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ કહ્યું છે.

આત્માના બધા ગુણો એકસાથે પરિણમી રહ્યા છે, એટલે એક ગુણમાં શુદ્ધતા થતાં બધા ગુણોમાં શુદ્ધતાનો અંશ શરૂ થઈ જાય છે. આત્માના અનંત ગુણોનું પરિણમન એકસાથે છે પણ કથનમાં તે એકસાથે આવી શકતા નથી; કથન ક્રમેક્રમે થાય છે, અને તે કથનમાં પણ અસુક જ ગુણો આવી શકે છે, બધા ગુણો આવી શકતા નથી. કેમકે શબ્દો મર્યાદિત છે, ને ગુણો અમર્યાદિત અનંત છે. ૩૩ સાગરોપમના અસંખ્યાતા વર્ષો સુધી સર્વાર્થ-સિદ્ધિના બધા દેવો આત્મગુણોનું કથન કરે તોપણ અનંતમા ભાગના ગુણોનું જ કથન થઈ શકે છે; અનંત ગુણોનું વર્ણન શબ્દોથી પૂરું થઈ શકે નહીં, અનુભવમાં પૂરું આવે. અનંતશક્તિસંપન્ન આત્મા વચનનો કે વિકલ્પનો વિષય નથી, એ તો અંતર્મુખ જ્ઞાનનો વિષય છે.

શક્તિ એટલે વસ્તુનો સ્વભાવ, અથવા ગુણ, અથવા ધર્મ; એકેક આત્મામાં જ્ઞાતાદિ અનંત ગુણો છે; ગુણોનો પૂજ એટલે કે સર્વગુણોનો એકરસ પીડલો તે આત્મા છે; સખ્યાથી ને સામર્થ્યથી બને રીતે અમાપ શક્તિનો સમુદ્ર આત્મા છે. વિકલ્પમાં ભિન્નભિન્ન અનંત શક્તિઓ ન આવી શકે, અભેદ અનુભવમાં બધી શક્તિઓ એકસાથે આવી જાય. આ જ્ઞાન, આ સુખ, આ પ્રભુતા, આ પ્રકાશશક્તિ—એમ ભેદ પાડીને અનંત શક્તિને જાણવા માંગે તો છદ્મસ્થ જાણી ન શકે; કેમકે એક શક્તિને વિચારમાં લેતાં અસંખ્ય સમય લાગે ને અનંત શક્તિને વિચારમાં લઈને જાણતાં અનંતકાળ લાગે! પણ સાધકદશાનો કાળ અનંત હોતો નથી, સાધકદશા અસંખ્ય-સમયની જ હોય છે. માટે ભેદસન્મુખ રહીને અનંતશક્તિનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી પણ અભેદસ્વભાવની સન્મુખ થઈને જ અનંતશક્તિવાળા આત્માનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. કેવળીભગવાન અનંત આત્મશક્તિને એકસાથે ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપે પણ જાણી રહ્યા છે. છદ્મસ્થનું જ્ઞાન ભિન્ન પાડીને અનંત શક્તિઓને ન જાણી શકે પણ અભેદ-અનુભવમાં જે અખંડ આત્મા આવ્યો તેમાં તેની બધી શક્તિઓ ટોળી જ છે; સ્વાનુભવમાં બધો આત્મવૈભવ સમાય છે. આ રીતે અનંતશક્તિસંપન્ન આત્મા સ્વાનુભવનો વિષય છે, વિકલ્પનો વિષય નથી.

આવો સ્વાનુભવગમ્ય ભગવાન આત્મા સ્વસંવેદનમાં જ્ઞાનીને અત્યંત સ્પષ્ટપણે સ્વયં પ્રકાશે છે, એવી તેની પ્રકાશશક્તિ છે. પ્રકાશશક્તિનું સાચું કાર્ય કયારે પ્રગટે? કે અંતર્મુખ થઈને સ્વસંવેદન કરે ત્યારે તે સ્વાનુભવમાં આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાન થાય તે પ્રકાશશક્તિનું સાચું કાર્ય છે.

ભાઈ, તારો સ્વભાવ અચિત્ત્ય છે, તારો આત્મવૈભવ અનંત સામર્થ્યવાળો છે. ક્ષેત્ર મોટું હોય માટે ઝાઝા ગુણ ને ક્ષેત્ર નાનું માટે ઓછા ગુણ—એમ નથી. મોટો આકાર હો કે નાનો આકાર હો, દરેક આત્મામાં પ્રદેશો ને ગુણો સરખા છે, ઓછા-વધારે નથી. તે ગુણોનું આ વર્ણન છે. આત્માને ‘જ્ઞાનમાત્ર’ કહેતાં તેનામાં એકલું જ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાન સાથે અનંત ગુણો છે, તે બતાવીને અનંત શક્તિવાળા આત્માની દૃષ્ટિ કરાવવી છે.

શ્રુતપર્યાયે અતરમાં વળીને જ્યાં ચૈતન્યસ્વભાવને ધ્યેય બનાવ્યો ત્યાં તેનું પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદન થયું, સ્વાનુભવમાં આત્મા સ્વયં પ્રકાશમાનપણે પ્રગટ

થયો. શ્રુતપર્યાયમાં આખો આત્મા અનંતગુણસંહિત પ્રત્યક્ષ થઈને સ્વ-
સંવેદનમાં આવ્યો. સ્વાનુભવ વળતે આત્મા પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-વર્ણાંશમાં
તન્મય થઈને પોતે પોતાને સ્પષ્ટપણે વેદે છે. તે વેદનમાં રાગનો અભાવ છે.
આવું વેદન કરે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય છે. આવા સમ્યગ્દર્શન પછી જ્ઞાનની
વિશેષ સ્પષ્ટતા ને ચારિત્રની વિશેષ સ્થિરતા પ્રગટે.

પ્રકાશશક્તિને લીધે આત્મામાં એવો સ્વભાવ છે કે પોતે પોતાના
સ્વસંવેદનથી જ પ્રત્યક્ષ થાય. અરૂપી અતીન્દ્રિય આત્મા રાગાદિના અભાવ-
રૂપે સ્વસંવેદનમાં સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે. સ્વસંવેદનમાં ચોથા ગુણસ્થાને પણ આવું
પ્રત્યક્ષપણું છે; એના વગર પ્રતીત સાચી થાય નહિ. દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં
આવું સ્વસંવેદન પ્રગટે છે ને સમ્યગ્દર્શન થાય છે. સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ
થવાનો આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પણ તે પ્રગટે ક્યારે ? કે એવા સ્વભાવ-
સન્સુખ દૃષ્ટિ કરે ત્યારે.

અરે, આવા આત્મસ્વરૂપના વિચારમાં-મનનમાં જ્ઞાનને રોકે તો તેના
અનુભવનો માર્ગ મળે, ને જન્મ-મરણનો ફેરો મટે. માંડ આવો દુર્લભ અવસર
મળ્યો તેમાં જો આ ન સમજે તો ક્યાંય આરો આવે તેમ નથી. તારી
આત્મવસ્તુ એવી છે કે એના ઉપર નજર કરતાં જ ન્યાહ કરી દે. બાઈ!
દૃષ્ટિ કરવાલાયક આત્મા કેવો છે-કે જેના ઉપર દૃષ્ટિ સુકતાં સમ્યગ્દર્શનરૂપી
બીજ ઊગે ને કેવળજ્ઞાન થાય !-તો કહે છે કે સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ થવાનો
જેનો સ્વભાવ છે એવા આત્માને દૃષ્ટિમાં લે. એને દૃષ્ટિમાં લેતાં જ આનંદ-
સહિત સ્વસંવેદન થશે. સમ્યગ્દર્શન થાય ને આનંદસહિત આત્મા પ્રત્યક્ષ
ન થાય-એમ બને નહીં. જેને આનંદનો અનુભવ નથી તેને સમ્યગ્દર્શન
થયું જ નથી. સાચી શ્રદ્ધા છે ને આનંદ નથી, અથવા જ્ઞાન છે ને આનંદ
નથી, -એમ કોઈ કહે તો તેણે અનંતગુણના પિંડને પ્રતીતમાં લીધો જ નથી;
આત્મામાં જ્ઞાન-શ્રદ્ધા-આનંદ વગેરે સર્વ ગુણોનું પરિણમન એક સાથે છે.
'સર્વગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ' -જોકે સમ્યક્ત્વ તો શ્રદ્ધાગુણની પર્યાય છે, પણ તે
શ્રદ્ધાની સાથે આનંદ છે, જ્ઞાન છે, પ્રત્યક્ષપણું છે, પ્રભુતા છે, -એમ સર્વ
ગુણો ભેગા પરિણમે છે; જ્ઞાન અને આનંદને સર્વથા ભુદા માને, અથવા શ્રદ્ધા
અને આનંદને સર્વથા ભુદા માને તેને અખંડ આત્માનો અનુભવ જ નથી,
અનેકાન્તની દૃતેને ખખર નથી.

રાગને લીધે આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય-એવો નથી. જેણે રાગને આત્માના સ્વસ્ત્ર'વેદનનું સાધન માન્યું તેણે સ્વસ્ત્ર'વેદનમય પ્રકાશશક્તિવાળા આત્માને જાણ્યો નથી, એણે તો રાગને જ આત્મા માન્યો છે. રાગવડે આત્માનો અનુભવ થવાનું માન્યું તેણે રાગને જ આત્મા માન્યો. અંદર સૂક્ષ્મ ગુણ-ગુણી ભેદના વિકલ્પમાંયે એવી તાકાત નથી કે તે આત્માનું પ્રત્યક્ષ વેદન કરી શકે. પ્રકાશગુણમાં એવી તાકાત છે કે તે પરિણમીને સ્વસ્ત્ર'વેદનમાં આત્માને પ્રત્યક્ષ કરે. આવા વૈભવવાળા ભગવાન આત્માને વિકલ્પગમ્ય માન્યો તે તો તેનો અપવાદ કરવા જેવું થયું. જેમ મોટા રાજાને ભીખારી કહીને કોઈ બોલાવે તો તેમાં રાજાનું અપમાન થાય છે, તેમ જગતમાં સૌથી મોટો આ ચૈતન્યરાજ, તેને એક તૂચ રાગમાં પ્રાપ્ત થાય એવો માની લેવો તે તેનું અપમાન છે, મોટો ગુન્હો છે, ને તે ગુન્હાની શિક્ષા સંસારરૂપી જેલ છે. ભાઈ, આ સંસારની જેલમાં અનંતકાળથી તું પૂરાયેલો છો; હવે આ જેલમાંથી તારે છૂટવું હોય તો ચૈતન્યરાજ જેવો છે તેવો તું ઓળખ. અરે, અનંતગુણના વૈભવથી ભરેલા ચૈતન્યભગવાનને રાગગમ્ય માનવો તે તો તેને રાગી માનવા જેવું છે. સમ્યગ્દર્શને આખા આત્મદ્રવ્યને સ્વીકાર્યું છે, તેમાં પ્રકાશશક્તિનો ભેગો સ્વીકાર છે, એટલે રાગ વગર સ્વસ્ત્ર'વેદન થાય એવો આત્મા સમ્યગ્દર્શને સ્વીકાર્યો છે, રાગવાળો આત્મા સમ્યગ્દર્શને સ્વીકાર્યો નથી. સમ્યગ્દર્શનના આત્મામાં અનંત ગુણનું નિર્મળકાર્ય છે પણ રાગ તેમાં નથી.

અરે જીવ! એકવાર તારા વીર્યબળને સ્વતરફ ઉલ્લસાવીને તારા આવા સ્વભાવની હા તો પાડ! પુરુષાર્થની તીખી ધારાએ આવા દ્રવ્યસ્વભાવનો અપૂર્વ પક્ષ કર...તેનો ઉલ્લાસ લાવ. આવા સ્વભાવનો યથાર્થ નિર્ણય કરે તેને સ્વસ્ત્ર'વેદન થયા વગર રહે નહીં. આત્માનું આવું સ્વસ્ત્ર'વેદન તે જ ધર્મ છે, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. રાગનો અનુભવ જીવને અનાદિનો છે, તે કાંઈ ધર્મ નથી. રાગાદિ ભાવનો અનુભવ તે તો કર્મચેતના છે, ભગવાન આત્માને અનુભવમાં લેવાની તાકાત તેનામાં નથી; અંતરમાં વળેલી જ્ઞાનચેતનામાં જ ભગવાન આત્માને અનુભવમાં લેવાની તાકાત છે.

ભાઈ, તારા અંદરના શુભ વિકલ્પમાંય સ્વસ્ત્ર'વેદન કરાવવાની તાકાત નથી, તો પછી આત્માથી ભિન્ન બહારની વસ્તુમાં સ્વસ્ત્ર'વેદન કરાવવાની

તાકાત ક્યાંથી હોય? માટે રાગની-વ્યવહારની ને પરાશરની ગતિ જોઈ ત્યારે જ તને પરમાર્થ આત્મા અનુભવમા આવશે. નિમિત્તના ને અનુભવના આશ્રય છોડીને દ્રવ્યસ્વભાવનો આશ્રય કરે ત્યારે પાશંધમાં અગત્યવેદન-પ્રત્યક્ષ પ્રગટે ને ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય; અને ત્યારે જ ખરેખર આત્માને માન્યો કહેવાય. આવા અનુભવ પછી વિકલ્પ વળતે ધર્મીને બહુમાનનો ભાવ આવે કે અહો! તીર્થંકરપ્રભુની વાણી સાંભળવા મળી હતી, તેમાં આવો જ સ્વભાવ ભગવાન બતાવતા હતા. સન્તો તે વાણી ઝીંકીને આવો સ્વભાવ અનુભવતા હતા. આવા વીતરાગી દેવ-ગુરુ મારા સ્વસંવેદનમાં નિમિત્ત છે;—એમ ધર્મીને તેમના વિનય અને બહુમાનનો ભાવ આવે છે. એ રીતે તેને પરમાર્થ સહિત વ્યવહારનું ને નિમિત્તનું પણ સાચું જ્ઞાન છે. આજ્ઞાનીને એકેય જ્ઞાન સાચું નથી.

આત્મા દિવ્ય વસ્તુ છે. અનંતશક્તિનો દિવ્ય વૈભવ એનામાં ભર્યો છે; એની એકેક શક્તિમાં દિવ્યતા છે. જ્ઞાનમાં એવી દિવ્યતા છે કે કેવળજ્ઞાન આપે; શ્રદ્ધામાં એવી દિવ્યતા છે કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ આપે; આનંદમાં એવી દિવ્યતા છે કે અતીન્દ્રિય આનંદ આપે; પ્રકાશશક્તિમાં એવી દિવ્ય તાકાત છે કે બીજાની અપેક્ષા વગર પોતાના જ સ્વસંવેદનવડે આત્માને પ્રત્યક્ષ કરે. આવી દિવ્યશક્તિવાળા આત્માને દેખે તો દિવ્યદષ્ટિ ઊઘડી જાય. તારા આત્માનો વૈભવ તારે દેખવો હોય તો તારી દિવ્ય આંખો ખોલ. આ બહારની આંખ વડે એ નહીં દેખાય, અંદર રાગની આંખ વડે પણ તે નહીં દેખાય; પણ ચૈતન્યના જ્ઞાનચક્ષુ ખોલ તો તને તારો દિવ્યવૈભવ દેખાશે. ચૈતન્યદરબારની શોભા કોઈ અદ્ર્ભુત ને આશ્ચર્યકારી છે.

પ્રભો! આ જે કાંઈ કહેવાય છે તે બધું તારામાં જ છે. તારા આત્મ-વૈભવની આ વાત સન્તો તને સંભળાવે છે. વાહ રે ચૈતન્યપ્રભુ, તારી પ્રભુતા!! એકલા જ્ઞાનપ્રકાશનો પૂંજ, એકલા આનંદનું ધામ! આવી અનંતશક્તિના ધામરૂપ આત્મા છે. તે શક્તિઓ કારણરૂપ છે, ને તે કારણમાંથી કાર્ય આવે છે. સાચા કારણના સ્વીકાર વડે કાર્ય આવે છે. કારણનો જ્યાં સ્વીકાર નથી ત્યાં કાર્ય ક્યાંથી આવશે? જ્યાં કારણપણે રાગનો જ સ્વીકાર છે ત્યાં કાર્યમાં પણ રાગ આવશે. રાગકારણમાંથી વીતરાગીકાર્ય આવશે નહીં. ભગવાન આત્માની અનંતી શુદ્ધ શક્તિઓ છે તેનો સ્વીકાર કરતાં (એટલે કે તેની

સન્સુખ થતાં) તે કેવળજ્ઞાનાદિ શુદ્ધ કાર્ય આપે છે એવી તેનામાં તાકાત છે. આત્માનું શુદ્ધ કાર્ય આપવાની તાકાત બીજા કોઈમાં નથી. અનંત કારણ-શક્તિથી ભરેલા પોતાના ચિદાનંદ સ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરતાં મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે ને તેમાં લીન થતાં અસ્થિરતાનો નાશ થાય છે.—આમ નિર્મળકારણના સ્વીકારથી નિર્મળ કાર્ય પ્રગટી જાય છે; બીજા કોઈ બહારમાં કારણ છે જ નહીં.

સ્વસન્સુખ થઈને આત્માનું સ્વસંવેદન જેને પ્રગટ્યું તેનામાં ચૈતન્યનો વીરસ પ્રગટ્યો, સ્વાનુભવનું વીર્ય પ્રગટ્યું, તે કાયરતાને (પર ભાવને) પોતામાં આવવા ન દે: તેને પોતાની રક્ષા માટે રાગાદિની મદદ ન હોય. રત્નવ્રયના સાધક કોઈ એક મુનિ સંતારે કરે ત્યારે વૈયાવચ્ચ કરનારા બીજા મુનિઓ તેને ચૈતન્યના ઉપદેશ વડે વીરતા ઉપજાવે છે. કોઈવાર મુનિને જરાક પાણીનો વિકલ્પ આવી જાય તો બીજા મુનિ વૈરાગ્યથી કહે છે કે અરે મુનિ ! અંદર ચૈતન્યના આનંદરસ ભર્યા છે તે આનંદના જળ પીઓને ! અત્યારે તો સ્વાનુભવના નિર્વિકલ્પ અમૃત પીવાનાં ટાણું છે. આ પાણી તો અનંતવાર પીધા, તેનાથી તૃપ્ત નહીં છીએ, માટે નિર્વિકલ્પ થઈને અંદરમાં સ્વાનુભવના આનંદરસનું પાન કરો. ત્યારે તે મુનિ પણ બીજા જ ક્ષણે વિકલ્પ તોડીને નિર્વિકલ્પ-આનંદના દરિયામાં ડુબકી મારે છે. તે આનંદને માટે પોતાના આત્મા સિવાય બીજા કોઈનું અવલંબન નથી.

સમ્યગ્દર્શન થતી વખતે જે સ્વસંવેદન થયું તે પ્રત્યક્ષ છે, તેમાં વ્યવહારના અવલંબનનો અભાવ છે,—આવો અનેકાન્ત છે. વાત્સલ્ય, સ્થિતિકરણ, પ્રભાવના વગેરે પ્રશસ્ત વ્યવહારના ઉપદેશ શાસ્ત્રમાં આવે છે, પણ તે બધા શુભવિકલ્પોથી પાર અંદરમાં સ્વસંવેદન-પ્રત્યક્ષની જે પરિણતિ ધર્મીને વર્તે છે તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. ધર્મીઆને અંદરમાં ચિદાનંદ સ્વભાવના સ્વસંવેદનનું જે ભેર છે તે સ્વયં પ્રકાશમાન છે, તેમાં બીજા કોઈની મદદ નથી, કે અસ્પૃષ્ટતા નથી. અહા, આવા આત્મસ્વભાવનું જેને સંવેદન થયું તે હવે પરમાત્માથી જુદો ન રહી શકે, સ્વસંવેદનના બળે અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરીને તે પોતે પરમાત્મા થઈ જશે, ને અનંત સિદ્ધ ભગવંતોની સાથે જઈને રહેશે.

અરે જીવ ! આવા જૈનદર્શનમાં, એટલે કે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના પંથમાં તું અવતર્યો, ને સર્વજ્ઞદેવે કહેલા તારા સ્વભાવને તું લક્ષમાં પણ ન લે,—તો

પોતાનો માને છે. ‘હું મનુષ્ય છું. હું રાગી છું’ એવી મોટાપુટિયાં મિથ્યાદ્વિવર્તે છે. ‘હું ચૈતન્ય છું’ એમ ધર્મીજીવનો મુદ્ધેનતાપરેખાવના વિકાસને જ પોતાનો વ્યવહાર બાંધે છે રાગાદિ બાંધો તે બરો આત્મવ્યવહાર નથી. એ વાત પ્રવચનસારની દૃઢમી ગાથામાં આગાધિતે સમજાવી છે.

સમ્યગ્દર્શનમાં જેનો સ્વીકાર છે તે ગુદાત્મા કેવો છે? કે રાગ વગરનો છે, સંકોચ વગરનો છે. પૂર્ણ ચૈતન્યવિકાસગી ભરપૂર છે. શક્તિમાં છે તો પર્યાયમાં આવે છે કારણ વગર કાર્ય હોય નહીં. પર્યાયમાં જે ચૈતન્ય-વિકાસરૂપ કાર્ય પ્રગટે છે તેના કારણરૂપ સ્વભાવ આત્માની શક્તિમાં ભર્યો છે; તે સ્વભાવનો સ્વીકાર કરતાં સંકોચરહિત વિકાસ પ્રગટે છે, તેને કોઈ ક્ષેત્રની કે કાળની મર્યાદા નડતી નથી. જેમ સોનાના મુગટમાં મણિ શોભે તેમ સમયસારરૂપી મુવર્ણુ-મુગટમાં આ જગ શક્તિરૂપી મણિ શોભે છે.

અહા, વિકસતો ચૈતન્યવિકાસ! એને કોણ રોકી શકે? ચૈતન્યના માહાત્મ્યમાં ચડ્યો તેના વિકાસને કોઈ રોકી શકે નહીં. સ્વર્ગમાં કે સાતમી નરકમાં પણ નહું સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરનારા જીવો છે. પરના ક્ષેત્રને કે કાળને સ્પર્શ્યા વગર, સ્વશક્તિના સ્પર્શનથી આત્મા સ્વયં વિકાસ પામે છે. આવા સ્વભાવને લક્ષમાં લઈને તેનું વેદન કરતાં આત્મા અદરમાં આનંદથી ઊછળી જાય. રે જીવ! તું ભિખારી નથી, તું પામર નથી, તું દીન નથી, તું અધૂરો નથી, તું તો પ્રભુતાનો સ્વામી છો, તારામાં પરમેશ્વરતા ભરી છે, સર્વ-શક્તિથી તું પૂરો છો; આવા આત્માની શ્રદ્ધા કર. શ્રદ્ધાનું બળ અપાર છે. તારા દ્રવ્યસ્વભાવની અચિન્ત્ય તાકાત છે તેની પ્રતીતવડે સમ્યગ્દર્શન થશે ને પરમાત્મપદનો વિકાસ ખીલશે.

કેવો આત્મા જોય તરીકે જ્ઞાનમાં આવે ત્યારે આત્માને બાણ્યો કહેવાય? તેનું આ વર્ણન છે. જેવડો મહાન પદાર્થ છે તેવડો જ્ઞાનમાં આવ્યા વગર તેનું સાચું જ્ઞાન થાય નહીં. નિર્મળપર્યાય પ્રગટે છે તે કાર્ય છે, તે કાર્યનું કારણ કોણ? એટલે કે જેમાંથી નિર્મળ પર્યાયો પ્રગટે છે તે દ્રવ્ય-ગુણ કેવા છે?—એમ કાર્ય સહિત કારણને જે પ્રતીતમાં હયે તેને સમ્યગ્દર્શન થાય, ને તેને કારણઅનુસાર કાર્ય પ્રગટે, એટલે કે દ્રવ્ય-ગુણ જેવા શુદ્ધ છે તેવી શુદ્ધતા પર્યાયમાં પ્રગટે.—આવા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયવાળા આત્માને અહીં શુદ્ધઆત્મા કહેવામાં આવે છે. તેનું આ વર્ણન છે.

જે ક્ષેત્રમાં સિદ્ધભગવંતો પૂર્ણ ચૈતન્યવિલાસ સહિત ખિરાજે છે, તે ક્ષેત્રમાં નિગોદ જીવો પણ વસે છે, તે નિગોદની પર્યાય અત્યંત સંકોચરૂપ છે. ક્ષેત્ર તેમાં કંઈ કરતું નથી. જે ક્ષેત્રે સિદ્ધભગવંતો પરમ આનંદરૂપ નિજશક્તિના વિલાસને અનુભવે છે, તે જ ક્ષેત્રે નિગોદના જીવો મહા દુઃખનું વેદન કરી રહ્યા છે. એટલે બહારનું ક્ષેત્ર આત્માના વિકાસને રોકતું નથી કે વિકાસમાં મદદ પણ કરતું નથી. નિગોદ વગેરે જીવોની પર્યાય ભલે સંકોચરૂપ છે, છતાં તેનામાં પણ અસંકોચપણે વિકાસ પામે એવી શક્તિ તો છે. આત્માની ચેતનાશક્તિમાં એવા વિલાસની તાકાત છે કે ક્ષેત્ર કે કાળનું જ્ઞાન કરવામાં તેને કોઈ મર્યાદા નથી. ત્રણલોક ને ત્રણકાળને જાણવાનું અમર્યાદ સામર્થ્ય એનામાં છે. આવી શક્તિવાળા આત્માને એક સંકુચિત પર્યાય જેટલો જ માની લેવો ને તો પર્યાયભુક્ષિ છે, સંકુચિતભુક્ષિ છે; સંકુચિત જ માન્યો તો તે વિકાસ ક્યાંથી લાવશે? સંકોચ તે કંઈ દ્રવ્ય-ગુણનું કાર્ય નથી, દ્રવ્ય-ગુણમાં તો અસંકુચિત-વિકાસનો સ્વભાવ છે. આવા સ્વભાવની પ્રતીતવાળાને પર્યાયમાં સંકોચ ટળીને વિકાસ થયા વગર રહે નહિ. જેને પોતામાં એકલી અશુદ્ધતા ને સંકોચ જ ભાસે છે તેણે આત્માના દ્રવ્ય-ગુણને જાણ્યા જ નથી એટલે કે શુદ્ધ કારણને કે શુદ્ધ ઉપાદાનને તે ઓળખતો નથી, તે અશુદ્ધતાને જ દેખે છે. ભાઈ, તારી આત્મવસ્તુ કેવડી છે? શું સંકોચાચેલી-હીણી પર્યાય જેટલી જ આત્મવસ્તુ છે?—ના; આત્મા તો અનંત-ગુણથી પૂરો છે ને પૂરી પર્યાય વિકસે એવો છે.

આત્માની અસંકુચિત-વિકાસશક્તિ સર્વગુણોમાં વ્યાપક છે, એટલે જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાનપણે વિકસવાની તાકાત છે, આનંદગુણમાં પૂર્ણ આનંદરૂપે વિકસવાનો સ્વભાવ છે. આવી શક્તિસહિત આત્માને ઓળખે ત્યારે જ આત્માને જાણ્યો કહેવાય, ને તેને પર્યાયમાં તેવો સ્વભાવ ખીલી જાય. આવા આત્માની સમજણમાં અપૂર્વ અંતર્મુખ પ્રયત્ન છે. આ વસ્તુ સમજવાની ખરી જિજ્ઞાસા જાગે તે પણ અપૂર્વ છે. સ્વરૂપના સામર્થ્ય તરફ રુચિનું વલણ થતાં આત્માની અનંત શક્તિનો વૈભવ હાથમાં આવે છે.

ઉપસર્ગ કે પરિપહતા ગમે તેવા સંયોગ વચ્ચે પણ આત્માની શક્તિ ઘેરાઈ જતી નથી કે હણાઈ જતી નથી; ને જ્યાં આવી શક્તિવાળા આત્માને રૂઢિમાં લીધો ત્યાં પર્યાય પણ હીણી થતી નથી, વિકાસશક્તિના આશ્રયે

પર્યાય પણ વિકાસરૂપ થાય છે. સાધકપર્યાયમાં કેઈકે લીનતા નથી તેનો સ્વીકાર શુદ્ધદષ્ટિમાં નથી. જ્યાં વિકાસ નથી ત્યાં આત્મા છે; નિકરૂપ કે રૂપ તે કાંઈ આત્મા નથી. આત્માના સંવેદનમાં, આત્માના સ્વપર્યાયમાં પ્રવચ્ચતા તે અભાવ છે તે ઇચ્છાવડે તે કેમ પ્રગટે ? ઇચ્છાની અપેક્ષા વગરનો નિરપેક્ષ આત્મચૈભવ તે પરના કારણ વગર પોતાની જ પ્રગટે છે. આત્મત્વભાવનો અપાર મહિમા છે. કાંઈ અન્ય ચીજવડે તેનો મહિમા નથી. ચૈતન્ય દ્રવ્ય તેના અનંતગુણો અને તે તરફની નિર્ણયપર્યાય-એ ત્રણે મહિમાવત છે. આવું તારુ આત્માપણુ છે; તારુ આત્માપણુ પરમાં કે રાગમાં નથી, પણ શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં તારું આત્માપણું છે. શુદ્ધ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જોડેલો આત્મા છે. આવા શુદ્ધ આત્માને લક્ષમાં લેતાં સંકોચ વગરનો વિકાસ થાય છે. ચૈતન્યનો તે વિલાસ ક્ષેત્ર કે કાળની મર્યાદા વગરનો છે. સુનિરાજને ઉપાડીને કાંઈ દેવ તેમને જ્યાં છઠ્ઠો આરો વર્તતો હોય એવા ક્ષેત્રમાં સુકી છે-તો તેથી કાંઈ તે સુનિનો વિકાસ સંકોચાઈ જતો નથી, તે ક્ષેત્રમાં ને તે કાળમાં પણ તે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરીને, સંકોચ વગરનો વિકાસ પ્રગટાવી શકે છે. નરકમાં અસખ્ય સમ્યગ્દષ્ટિ જોવો આત્માના આનંદનું વેદન કરે છે. સમુદ્ધાત વખતે કેવળીભગવાનના આત્મપ્રદેશો નરકના ક્ષેત્રમાં પણ છે, પણ તે આત્મપ્રદેશોમાં ચૈતન્યવિલાસ પૂરો વિકસી ગયો છે, તેમાં જરાય સંકોચ નથી; આ રીતે નરકનું ક્ષેત્ર પણ ચૈતન્યના અસંકુચિત-વિકાસને અટકાવતું નથી. આત્માનો એવો સ્વભાવ છે કે ગુણોનો વિકાસ થાય પછી તેમાં સંકોચ રહે નહીં. જ્ઞાનમાત્ર આત્માના અનુભવમાં આવી એક શક્તિ પણ ભેગી જ પરિણમે છે.

આ રીતે અસંકુચિત-વિકાસત્વ શક્તિનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. (૧૩)

[૧૪]

અકાર્યકારણત્વ શક્તિ

[અન્યાક્રિયમાણાન્યાકારકૈકદ્રવ્યાત્મિકા અકાર્યકારણત્વશક્તિઃ ।]

આત્માના અંતરમાં જે વૈભવ ભર્યો છે તેનું આ વર્ણન છે અરે, ચૈતન્યદરબારમાં કેવો અનંત રત્નોનો સાગર ભર્યો છે ! કેવો અચિંત્ય ચૈતન્યવૈભવ અંદર ભર્યો છે ! તે સન્તોષે ખતાવ્યો છે. અહો, આવા નિજવૈભવને કોણ ન દેખે ? કોણ ન દે ? કોણ ન અનુભવે ? હે જીવો ! તમે તમારા આવા આત્મવૈભવને દેખો, અનુભવો, તમને પરમ આનંદ થશે.

